

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

شیخ موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد دوم

شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے ملفوظات لوگوں کی نظر سے غائب
کردے مگر ایسا نہیں ہوگا۔

(بدار ۶ ستمبر ۱۹۰۶ء و الحکم ۱۰ ستمبر ۱۹۰۶ء)

Published by
NAZARAT ISHA'AT RABWAH PAKISTAN

Printed by
ZIA - UL - ISLAM PRESS RABWAH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا مُصْطَفَى عِزِّ الرُّسُلِ الْكَرِيمِ
وَعَلَى عَبْدِكَ الْيَسَّاعِ الْمُتَوَكِّلِ

ملفوظات
حضرت مسیح موعود

۳۴ نومبر ۱۹۰۱ء

نجات کی حقیقت

نجات کی حقیقت

فرمایا: "ایک ضروری اور غور طلب سوال ہے جس کو کل دُنیا کی قوموں اور سب مذہبوں نے اپنی اپنی جگہ محسوس کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان کیونکر نجات پا سکتا ہے؟ یہ سوال حقیقت میں ہر انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح پر نفس بے قابو ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے خیالات فاسدہ بدکاری کے آکر اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کے واسطے ہر قوم نے کوئی نہ کوئی ذریعہ قرار دیا ہے اور کوئی حیلہ نکالا ہے۔ عیسائیوں نے اس عام ضرورت اور سوال سے فائدہ اٹھا کر ایک حیلہ پیش کیا ہے کہ مسیح کا خون نجات دیتا ہے۔

سب سے اول یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نجات ہے کیا چیز؟ نجات کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاوے اور فاسقانہ خیالات آ کر دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ ان کا سلسلہ بند ہو کر سچی پاکیزگی پیدا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے گناہ سے بچنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس سے فائدہ اٹھا کر نجات طلب لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ مسیح کا خون ہی ہے جو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔

مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر مسیح کا خون یا کفارہ انسان کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کفارہ میں اور گناہوں سے بچنے میں کوئی رشتہ بھی ہے یا نہیں؟ جب ہم خود کرتے ہیں تو صاف معلوم

ہوتا ہے کہ ان دونوں میں باہم کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ مثلاً اگر ایک مریض کسی طبیب کے پاس آوے، تو طبیب اس کا علاج کرنے کے بجائے اُسے یہ کہدے تو میری کتاب کا جُز لکھ دے تیرا علاج یہی ہے۔ تو کون عقل مند اس علاج کو قبول کرے گا۔ پس مسیح کے خون اور گناہ کے علاج میں اگر یہی رشتہ نہیں ہے، تو اور کونسا رشتہ ہے۔ یا یوں کہو کہ ایک شخص کے سر میں درد ہوتا ہو اور دوسرا آدمی اس پر رحم کھا کر اپنے سر میں پتھر مارے اور اس کے دردِ سر کا اُسے علاج تجویز کرے۔ یہ کیسی ہنسی کی بات ہے۔ پس ہمیں کوئی بتا دے کہ عیسائیوں نے ہمارے سامنے پیش کیا کیا ہے جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں وہ تو ایک قابلِ شرم بناوٹ ہے گناہوں کا علاج کیا؟ یسوع کی خود کشی جس کو گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے کوئی حقیقی رشتہ بھی نہیں۔ ہم بارہا حیران ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح کو یہ سوجھی کیا؟ جو دوسروں کو نجات دلانے کے لیے آپ صلیب اختیار کی۔ اگر وہ اس صلیب کی موت سے (جو لعنت تک لے جاتی ہے اور عیسائیوں کے قول اور اعتقاد کے موافق کفارہ کے لیے نصی ہو جانا ضروری ہے کیونکہ وہ گناہوں کی سزا ہے) اپنے آپ کو بچاتے اور کسی معقول طریق پر بنی نوع کو فائدہ پہنچاتے، تو وہ اس خود کشی سے بددعا بہتر اور مفید ہوتا۔

غرض کفارہ کے ابطال پر یہ زبردست دلیل ہے اور کفارہ میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ پھر دوسری دلیل اس کے باطل ہونے پر یہ ہے کہ کفارہ نے اس فطری خواہش کو کہ گناہوں سے انسان بچ جاوے، کہا شک پورا کیا۔ اسکا جواب صاف ہے کہ کچھ بھی نہیں؛ چونکہ تعلق کوئی نہ تھا۔ اس لیے کفارہ گناہوں کے اس جوش اور سیلاب کو روک نہ سکا۔ اگر کفارہ میں گناہوں سے بچانے کی کوئی تاثیر ہوتی، تو یورپ کے مرد و عورت گناہوں سے ضرور بچے رہتے۔ ہر قسم کے گناہ یورپ کے غوام و حوام میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں میں جا کر دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ زنا کی کثرت خوف دلاتی ہے کہ کہیں زنا کے جواز کا ہی فتویٰ نہ ہو جاوے۔ گو عملِ طوا پر تو نظر آتا ہے۔ شراب کا استعمال اس قدر کثرت سے بڑھتا جاتا ہے کہ کچھ روز ہوئے ایک عورت نے کسی ہوٹل میں پینے کو پانی مانگا، تو انہوں نے کہا کہ پانی تو برتن دھونے یا نہانے وغیرہ کے کام آتا ہے پینے کے لیے تو شراب ہی ہوتی ہے۔ پس اب خود کر کے دیکھو کہ گناہ کے سیلاب کو روکنے کے واسطے خونِ مسیح کا تو بند کانی نہیں ہوا، بلکہ اپنی زد میں اُس نے پہلے بندوں کو بھی توڑ دیا اور پوری آزادی اور اباحت کے قریب پہنچا دیا۔

گناہ سے بچنے کا طریق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ تو بیشک گناہوں سے بچا نہیں سکتا۔ مگر کیا کوئی اور طریق ہے جس سے انسان گناہوں سے بچ جاوے؟ میں کہتا

ہوں کہ ہاں علاج ہے اور ضرور ہے اور وہ علاج یقینی علاج ہے، مگر جیسے سچی باتوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں۔ ویسے ہی یہ علاج بھی مشکلات سے خالی نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ جھوٹ کے ساتھ مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک کیمیاگر جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک دم میں ایک ہزار کا دو ہزار بنا دیتا ہوں۔ وہ مشکلات اس فعل کے لیے نہیں رکھتا۔

لیکن ایک زمیندار کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یا ایک تاجر کو اپنے مال کو کس طرح خطرہ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک ملازم قسم قسم کی پابندیوں اور ماتحتیوں کے نیچے اگر کن مشکلات میں ہے۔ پس تم سہل باتوں سے ڈرو، جو پھونک مار کر سب کچھ بنا دینا چاہتے ہیں۔ وہ خطرناک عیار ہیں۔

میرا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کا گناہ کا علاج تو بجز اباحت کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ عیسائی بائبل پر چڑھنا ہی بکلیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کے اعتقاد کی وجہ سے دہریت کی رگ پیدا ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اور جس قدر تم الغار کی مہلک تاثیر کی ہیبت اس کو اس کے کھانے سے باز رکھتی ہے اس قدر بھی خدا کی ہیبت اس کو نافرمانی سے نہیں روکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی عظمت اس کی ہیبت، جلال اور اقتدار سے بے خبر ہے۔ تب ہی تو نافرمانی اور سرکشی کو ایک معمولی بات سمجھتا ہے اور گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اور نہیں ڈرتا۔ ادنیٰ درجہ کے حکام اور ان کے چہرہ سیوں تک کی نافرمانی سے اس کی جان گھٹ جاتی ہے، مگر خدا کی نافرمانی سے اس کے دل پر لرزہ نہیں پڑتا، کیونکہ خدا شناسی کی معرفت اسے نہیں ملے گی۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا علاج جو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سو اس کے دوسرا علاج نہیں ہے اور وہ یہی ہے کہ خدا کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو۔

تمام سعادت مندیوں کا مدار خدا شناسی پر ہے اور نفسانی جذبات اور شیطانی محرکات سے روکنے والی صرف ایک ہی چیز ہے۔ جو خدا کی معرفت کاملہ کہلاتی ہے جس

سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا ہے۔ وہ بڑا قادر ہے۔ وہ ذوالعذاب الشدید ہے۔ یہی ایک نسخہ ہے جو انسان کی ممتدائد زندگی پر ایک مجسم کرنے والی بجلی گراتا ہے۔ پس جب تک انسان اَمْنَتْ بِاللّٰهِ کی مدد سے نکل کر عَقَبَتْ اللّٰهُ کی منزل میں قدم نہیں رکھتا۔ اس کا گناہوں سے بچنا محال ہے۔ اور یہ بات کہ ہم خدا کی معرفت اور اس کی صفات پر یقین لانے سے گناہوں سے کیونکر بچ جائیں گے۔ ایک ایسی صداقت ہے جس کو ہم مجھلا نہیں سکتے۔ ہمارا روزانہ تجربہ اس امر کی دلیل ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے۔ اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ مثلاً جبکہ یہ علم ہو کہ سانپ ڈس لیتا ہے اور اس کا ڈسا ہوا ہلاک ہو جاتا ہے، تو کون دانش مند ہے جو اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دینا تو دیکھ کر کسی ایسے سوئے کے نزدیک بھی جانا پسند کرے جس سے کوئی زہریلا سانپ مارا گیا ہو۔ اُسے خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کے زہر کا اثر اس میں باقی نہ ہو۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جنگل میں شیر ہے تو ممکن نہیں کہ وہ اس میں سفر کر سکے یا کم از کم تنہا جاسکے۔ بچوں تک میں یہ مادہ اور شعور موجود ہے کہ جس چیز کے خطرناک ہونے کا ان کو یقین دلایا گیا ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔

پس جب تک انسان میں خدا کی معرفت اور گناہوں کے زہر کا یقین پیدا نہ ہو، کوئی اور طریق خواہ کسی کی خودکشی ہو یا قربانی کا خون، نجات نہیں دے سکتا اور گناہ کی زندگی پر موت وارد نہیں کر سکتا۔ یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں کا سیلاب اور نفسانی جذبات کا دریا بجز اس کے رک ہی نہیں سکتا کہ ایک چمکتا ہوا یقین اس کو حاصل ہو کہ خدا ہے۔ اور اس کی تلوار ہے جو ہر ایک نافرمان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ جب تک یہ پیدا نہ ہو گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان لاتے کہ وہ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، مگر گناہ ہم سے دور نہیں ہوتے۔ میں جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ جھوٹ ہے اور نفس کا مغالطہ ہے۔ سچے ایمان اور سچے یقین اور گناہ میں باہم عداوت ہے جہاں سچی معرفت اور چمکتا ہوا یقین خدا پر ہو، وہاں ممکن نہیں کہ گناہ رہے۔

انسانی فطرت میں یہ خاصیت ہے کہ سچی معرفت نقصان سے بچالیتی ہے جیسا کہ سانپ یا شیر یا زہر کی مثال سے بتایا گیا ہے پھر یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے کہ ایمان بھی ہو اور گناہ بھی دور نہ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان فری میسنوں میں محض ایک رعب کا سلسلہ اُن کے اُسرار کے اظہار سے روکتا ہے اور کچھ نہیں۔ پھر خدا کی عظمت و جبروت پر ایمان گناہ سے نہیں بچا سکتا، بچا سکتا ہے اور ضرور بچا سکتا ہے۔ پس گناہ سے بچنے کے لیے حقیقی راہ خدا کی تجلیات ہیں اور اس آنکھ کو پیدا کرنا شرط ہے جو خدا کی عظمت کو دیکھ لے اور اس یقین کی ضرورت ہے جو گناہ کے زہر پر پیدا ہو۔ زمین سے تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آسمان اس تاریکی کو دور کرتا ہے اور ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ زمینی آنکھ بے نور ہوتی ہے جب تک آسمانی روشنی کا طلوع اور ظہور نہ ہو۔ اس لیے جب تک آسمانی نور جو نشانات کے دنگ میں لٹا ہے کسی دل کو تاریکی سے نجات نہ دے انسان اس پاکیزگی کو کب پاسکتا ہے جو گناہ سے بچنے میں ملتی ہے۔ پس گناہوں سے بچنے کے لیے اس نور کی تلاش کرنی چاہیے جو یقین کی روشنی کے ساتھ آسمان سے اُترتا ہے اور ایک ہمت، قوت عطا کرتا ہے اور تمام قسم کے گرد و غبار سے دل کو پاک کرتا ہے۔ اس وقت انسان گناہ کے زہرناک اثر کو شناخت کر لیتا اور اس سے دور بھاگتا ہے۔ جب تک یہ حاصل نہیں گناہوں سے بچنا محال ہے۔ یہ طریق ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اس پر اگر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، تو بیشک ہر ایک شخص کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے اس کو بیان کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی عیسائی کے سامنے اس اصل کو بیان کرے اور پھر اس کا کوئی اعتراض سُن کر شرمندہ ہو جو اعتراض اس پر ہو سکتا ہو، بیشک کیا جاوے؟

فرمایا: بیشک یہ بات ہے جس کو میں خود بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات کہ ایسا یقین کیونکر پیدا ہو؟ اس کے لیے اتنا ہی

صادق کا وجود خدا نما وجود ہوتا ہے

کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے یقین کے خواہش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ (کو نوا مع الصّادقین) (التوبہ: ۱۱۹) سے جتنے بے صادق سے صرف یہی مراد نہیں کہ انسان زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ یہ بات تو بہت سے ہندوؤں اور دہریوں میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ صادق سے مراد وہ شخص ہے جس کی ہر بات صداقت اور راستی ہونے کے علاوہ اس کے ہر حرکات و سکنات و قول سب صادق سے بھرے ہوئے ہوں۔ گویا یہ کہو کہ اس کا وجود ہی صدق ہو گیا ہو۔ اور اس کے اس صدق پر بہت تائیدی نشان اور آسمانی خوارق گواہ ہوں۔ چونکہ محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لیے جو شخص ایسے آدمی کے پاس جو حرکات و سکنات، افعال و اقوال میں خدائی نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ محبت نیت اور پاک ارادہ اور مستقیم چہرے سے ایک مدت تک رہے گا، تو یقین کامل ہے کہ وہ اگر دہریہ بھی ہو تو آخر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ صادق کا وجود خدا نما وجود ہوتا ہے۔

انسان اصل میں انسان سے ہے۔ یعنی دو محبتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اُنس وہ خدا سے کرتا ہے دوسرا اُنس انسان سے چونکہ انسان کو تو اپنے قریب پاتا اور دیکھتا ہے اور اپنی بنی نوع کی وجہ سے اس سے جھٹ پٹ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامل انسان کی صحبت اور صادق کی معیت اُسے وہ نور عطا کرتی ہے۔ جس سے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔

انسان کے دراصل دو وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے اور جسے ہم تم سب دیکھتے ہیں۔ جسے لے کر وہ باہر آ جاتا ہے اور یہ وجود بلا کسی فرق کے سب کو ملتا ہے، لیکن ایک اور وجود بھی انسان کو دیا جاتا ہے جو صادق کی محبت میں تیار ہوتا ہے۔ یہ وجود بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اُسے چھو کر یا ٹھول کر دیکھ لیں، مگر وہ ایسا وجود ہوتا ہے کہ اس وجود پر ایک قسم کی موت وارد ہو جاتی ہے۔ وہ خیالات، وہ افعال اور حرکات جو اس سے پہلے صادر ہوتے تھے۔ یا دل میں گزرتے تھے۔ یہ اُن سے بالکل الگ ہو جاتا ہے اور شبہات جو اس کے دل کو تاریک کئے رہتے تھے، ان سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور یہی وجود حقیقی نجات ہوتی ہے۔ جو سچی پاکیزگی کے بعد ملتا ہے، کیونکہ جب تک شبہات سے نجات نہیں۔ اس کو تاریکی سے نجات نہیں اور سچی پاکیزگی اُسے میسر نہیں اور وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی عظمت و ہیبت کا اس کے دل پر اثر نہیں ہو سکتا اور سچ تو یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور جو شخص اس دُنیا میں خدا کے دیکھنے سے بے نصیب ہے وہ قیامت کو بھی محروم ہی ہوگا۔ جیسے خدا نے خود فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی قَلْبُوْا فِی الْآخِرَةِ أَعْمٰی (بنی اسرائیل: ۳۷) اس سے یہ مراد تو نہیں ہو سکتی کہ جو اس دُنیا میں اندھے ہیں، وہ قیامت کو بھی اندھے ہی ہوں گے، بلکہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ خدا کو ڈھونڈنے والوں کے دل نشانات سے ایسے متور کیے جاتے ہیں کہ وہ خدا کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی عظمت و جبروت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں تک

کہ دنیا کی ساری عظمتیں اور بزرگیاں اُن کی نگاہ میں سبچ ہو جاتی ہیں اور اگر خدا کو دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس سے اس دنیا میں اس کو حصہ نہیں ملتا تو اس دوسرے عالم میں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ وہ ہے کسی غلطی کے بدوں شناخت کرنا اور اسی دنیا میں پہچانے اور صحیح طور پر اس کی فائز صفات کی معرفت حاصل کرنا ہی تمام روشنیوں اور تجلیات کی کلید ہے۔ اسی سے وہ آگ پیدا ہوتی ہے جو پہلے انسان کی نگہگار حالت پر موت وارد کرتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے اور پھر اس کو نور عطا کرتی ہے جس سے وہ گناہ کو شناخت کرتا اور اس کی زہر پر اطلاق پا کر اس سے ڈرتا اور دور بھاگتا ہے۔ پس یہی وہ دو قسم کی آگ ہے جو ایک طرف گناہ کو جلاتی اور دوسری طرف نیکیوں کی قدرت عطا کرتی ہے اور اس کا نام جلال اور جمال کی آگ ہے کیونکہ گناہ سے تو جلالی رنگ اور ہیبت ہی سے بچ سکتا ہے جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا میں شدید العذاب ہے اور مَا لَيْتُكَ يَوْمَ الدِّينِ ہے، تو انسان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے جو اس کو گناہ سے بچالے گی۔ اور جمال نیکیوں کی طرف جذب کرتا ہے جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ رِزْقُ الْعَالَمِينَ ہے۔ رَحْمَنُ ہے۔ رَحِيمٌ ہے۔ توبہ اختیار ہو کر دل اس کی طرف کھینچا جائے گا اور ایک سرور اور لذت کے ساتھ نیکیوں کا مستور ہونے لگے گا۔ جیسے چاندی یا سونے کے صاف کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اسے کھٹالی میں ڈال کر خوب آگ روشن کی جاوے۔ اس سے اس کا وہ سارا میل کھیل جو بلا ہوا ہوتا ہے فی الفور الگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو عمدہ اور خوب صورت زیور کی شکل میں لانے کے واسطے جو کسی حسین کے لیے بنایا جائے اس بات کی ضرورت ہے کہ پھر آگ دے کر اسے مفید مطلب بنایا جائے۔

جب تک وہ ان دونوں آگوں کے بیچ میں رکھا نہ جاوے، وہ خوبصورت اور درخشاں زیور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان جب تک جلالی اور جمالی آگ میں ڈالا نہ جائے وہ گناہ سوز فطرت لے کر نیک بننے کے قابل نہیں ہوتا۔

اس لیے پہلے گناہ جلایا جاتا ہے اور پھر جمالی آگ سے نیکی کی قوت عطا ہوتی ہے اور پھر فطرت میں ایک روشنی اور چمک آتی ہے جو نیکی اور بدی میں تمیز بنا کر نیکی کی طرف جذب کرتی ہے۔ اس وقت ایک نئی پیدائش ملتی ہے سُورۃ الدھر میں اس پیدائش کی حالت کا بیان کا فوری اور زنجبیلی شربت کی مثال سے دیا ہے: چنانچہ پہلے فرمایا: اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرٌّ لِّبَنِيْ اٰدَمَ (الدھر ۷۱) یعنی مومن جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ کافری سے زیادہ پست ہیں۔ کافور کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ کَفَرًا ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ اور کافور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی بہت ڈھانکنے والا۔ ایسے ہی طاعون بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں طاعون اس لیے نام رکھا ہے کہ یہ اہل حق پر طعن کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور طاعون اور دیگر امراض و بانی ہیضہ میں کافور ایک

عذہ چیز ہے اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ غرض کا فوری پیالے کا پہلے ذکر کیا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اول یہ بتایا جائے کہ کامل ہونے کے لیے کا فوری پیالہ پہلے پینا چاہیے تاکہ دنیا کی محبت سرد ہو جائے۔ اور وہ فسق و فجور کے خیالات جو دل سے پیدا ہوتے تھے اور جن کی زہر رُوح کو ہلاک کرتی تھی، دبائے جائیں اور اس طرح پرگناہ کی حالت سے انسان نکل آئے۔ پس چونکہ پہلے میل کھیل کا دور ہونا ضروری تھا۔ اس لیے کا فوری پیالہ پلایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ زنجبیل ہے۔

زنجبیل اصل میں دو نقطوں سے مرکب ہے۔ دُخا اور جبیل سے۔ اور دُخا لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبیل پہاڑ کو۔ اور اس مرکب لفظ کے معنی یہ ہوتے کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور یہ صاف بات ہے کہ ایک زہریلے اور وبائی مرض کے بعد انسان کو اعلیٰ درجہ کی صحت تک پہنچنے کے واسطے دو حالتوں میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلی وہ حالت ہوتی ہے جبکہ زہریلے اور خطرناک مادے رُک جاتے ہیں اور ان میں اصلاح کی صورت پیدا ہوتی ہے اور زہریلے حملوں سے نجات ملتی ہے اور وہ مواد دبائے جاتے ہیں۔ مگر اعضاء بدستور کمزور ہوتے ہیں اور ان میں کوئی قوت اور سکت نہیں ہوتی جس سے وہ کام کرنے کے قابل ہو۔ ایک ربوہ کی سی حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس کو کا فوری پیالے پینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حالت میں گناہ کا زہر دبایا جاتا ہے اور اس جوش کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جو نفس کی سرکشی اور جوش کی حالت میں ہوتا ہے۔ مگر ابھی نیکی کرنے کی قوت نہیں آتی۔

پس دوسری حالت جو زنجبیل حالت ہے وہ وہی ہے جبکہ صحت کامل کے بعد توانائی اور طاقت آجائے۔ یہاں تک کہ پہاڑوں پر بھی چڑھ سکے اور زنجبیل بجائے خود چونکہ حرارت غریزی کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذکر سے بتایا کہ پہلے مومنوں کے گناہوں کی حالت پر موت آتی ہے اور پھر انہیں نیکی کی توفیق اور قوت ملتی ہے۔ گناہ کی حالت میں انسان لپٹی اور ذلت میں ہوتا ہے اور جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے، نیچے ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب گناہوں پر موت آتی ہے، تو وہ اس لپٹی کے گڑھے میں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے جب تک اوپر چڑھنے کے لیے اسے زنجبیلی شربت نہ ملے۔ پس نیکیوں کی توفیق عطا ہونے پر وہ پھر اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے اور یہ پہاڑی گھاٹیاں وہی ہیں۔ جو ضراطِ اللّٰذِیْنَ اَلْعَمْتُ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۷) میں بیان ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور متعلم علیہم کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔

چونکہ خدا تعالیٰ واحد ہے اور وحدت کو پیار کرتا ہے، اس لیے سب کام وحدت ہی کے ذریعہ کرتا ہے۔ وہ اگر چاہتا، تو سب کو نبی بنا دیتا۔ مگر یہ امر وحدت کے خلاف تھا۔ اس لیے ایسا نہیں کیا، تاہم اس میں نخل بھی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص جو اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے سچا مجاہدہ کرتا ہے وہ اس کا لطف اور ذوق اُمٹا

یسا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اُمت میں ابدال ہوتے ہیں جن کی فطرت کو بدلا دیا جاتا ہے اور یہ تبدیلی اتباعِ سنت اور دُعاؤں سے ملتی ہے۔

گناہ کی تعریف فرمایا: یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔ گناہ کی تعریف میں اُنھوں نے دھوکا کھایا ہے۔ گناہ اصل میں جُنَاح سے لیا گیا ہے اور ج کا تبادُلہ گ سے کیا گیا ہے۔ جیسے فارسی والے کر لیتے ہیں۔ اور جُنَاح اصل میں عدا کسی طرف میل کرنے کو کہتے ہیں۔ پس گناہ ہے یہ مُراد ہے کہ عدا بدی کی طرف میل کیا جاوے پس میں ہرگز نہیں مان سکتا کہ انبیاء علیہم السلام سے یہ حرکت سرزد ہو اور قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صدور اس لیے ناممکن ہے کہ عارفانہ حالت کے انتہائی مقام پر وہ ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عادت بدی کی طرف میل کرے۔

فرمایا: عقلی سے تو عہد نہیں پایا جاتا، کیونکہ دوسری جگہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَنَسِیَ ذَلُمَهُ نَجْدُلَهُ** عَزَّمَا (ظلمہ: ۱۱۴) عقلی سے یاد آیا میرا ایک فقرہ ہے۔ **الْعَصَا عِلَاجٌ مِّنْ عَقْلٍ**۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جلالی تجلیات ہی سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء۔ بوقتِ صبح ساڑھے آٹھ بجے۔

مسٹر ڈکسن سیاح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

حضرت اقدس: ہماری دلی آرزو یہی ہے کہ آپ چند روز ہمارے پاس اور ٹھہریں تاکہ میں اسلام کی وہ روحانی فلاسفی جو اس زمانہ میں غنی ممتی اور جو خدا نے مجھے عطا کی ہے، آپ کو سمجھاؤں۔

مسٹر ڈکسن: میں آپ کا از بس ممنون ہوں، مگر آج مجھے جانا ہی چاہیے۔ میں نے کچھ کچھ سُن لیا ہے۔

حضرت اقدس: چونکہ آپ کو چلے جانا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو اپنے مقصد کو بیان کر دوں۔

سیح موعود کی بعثت کا مقصد انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ

کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں۔ نجات پائیں حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے پس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو میرے لئے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب بیوں کی تھی۔ یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے؟ بلکہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف رہبری کرتا ہوں۔ دنیا میں لوگوں نے جس قدر طریقے اور چلے گناہ سے بچنے کے لیے نکالے ہیں اور خدا کی شناخت کے جو اصول تجویز کیے ہیں، وہ انسانی خیالات ہونے کی وجہ سے بالکل غلط ہیں اور محض خیالی باتیں ہیں جن میں سچائی کی کوئی رُوح نہیں ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا اور دلائل سے واضح کروں گا کہ گناہوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بات پر کامل یقین انسان کو ہو جاوے کہ خدا ہے اور وہ جزا سزا دیتا ہے۔ جب تک اس اصول پر یقین کامل نہ ہو، گناہ کی زندگی پر موت وارد نہیں ہو سکتی۔ دراصل خدا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ دو لفظ ہیں۔ جن میں بہت بڑے غور اور فکر کی ضرورت ہے۔

پہلی بات کہ خدا ہے۔ یہ علم الیقین بلکہ حق الیقین کی تہ سے نکلتی ہے اور دوسری بات قیاسی اور ظنی ہے مثلاً ایک شخص جو فلا سفر اور حکیم ہو وہ صرف، نظام شمسی اور دیگر اجرام اور مصنوعات پر نظر کر کے صرف اتنا ہی کہہ دے کہ اس ترتیب حکم اور بالغ نظام کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ ایک تبار اور حکیم و عظیم صانع کی ضرورت ہے، تو اس سے یقین کے اس درجہ پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا جو ایک شخص خود اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہو کر اور اس کی تائیدات کے چمکتے ہوئے نشان اپنے ساتھ رکھ کر کہتا ہے کہ واقعی ایک قادر مطلق خدا ہے۔ وہ معرفت اور بصیرت کی آنکھ سے اُسے دیکھتا ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک حکیم یا فلا سفر جو صرف قیاسی طور پر خدا کے وجود کا قائل ہے۔ سچی پاکیزگی اور خدا ترسی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ نری ضرورت کا علم کسی بھی اپنے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں رکھتا جو الہی رُعب پیدا کر کے لے گناہ کی طرف دوڑنے سے بچا لے اور اس تاریکی سے نجات دے جو گناہ سے پیدا ہوتی ہے، مگر جو براہ راست خدا کا جلال آسمان سے مشاہدہ کرتا ہے وہ نیک کاموں اور وفاداری اور اخلاص کے لیے اس جلال کے ساتھ ہی ایک قوت اور روشنی پاتا ہے جو اس کو بدیوں سے بچالیتی اور تاریکی سے نجات دیتی ہے۔ اس کی بدی کی قوتیں اور انسانی جذبات پر خدا کے مکالمات اور پُر رُعب مکاشفات سے ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور وہ شیطانی زندگی سے نکل کر ملائکہ کی سی زندگی بسر کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اشارے پر چلنے لگتا ہے۔ جیسے ایک شخص آتش سوزندہ کے نیچے بدکاری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص خدا کی جلالی تجلیات کے نیچے آتا ہے۔ اس کی شیطنیت مَر جاتی ہے اور اس کے سانپ کا سر کھلا جاتا ہے۔ پس یہی وہ یقین اور معرفت ہوتی ہے۔ جس کو

انیار علیہم السلام اگر دنیا کو عطا کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ گناہ سے نجات پا کر پاک زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریق پر خدا نے مجھے ماٹور کیا ہے اور میرے آنے کی یہی غرض ہے کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ خدا ہے اور وہ جزا سزا دیتا ہے اور یہ بات کہ محض اس یقین ہی سے انسان پاک زندگی بسر کر سکتا ہے اور گناہ کی موت سے بچ سکتا ہے۔ ایسی صاف ہے جس کے لیے ہم کو منطقی دلائل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ خود انسان کی فطرت اور روزمرہ کا تجربہ اور مشاہدہ اس کے لیے زبردست گواہ ہیں کہ جب تک یہ یقین کامل نہ ہو گا کہ خدا ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے اور سزا دیتا ہے کوئی اور حیلہ کسی صورت میں کارگر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن اشیاء کی تاثیرات کی عملگی کا ہم کو علم ہے ہم کیسے دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور جن چیزوں کو اپنے وجود کے لیے خطرناک نہہریں سمجھتے ہیں، ان سے کیسے بھاگتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو اس بھاڑی میں اگر ہمیں یقین ہو کہ سانپ ہے تو کیا کوئی بھی ہم میں سے ہو گا جو اس میں اپنا ہاتھ ڈالے یا قدم رکھ دے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اگر کسی بل میں سانپ کے ہونے کا معمولی وہم بھی ہو تو اس طرف سے گزرنے میں ہر وقت مضائقہ ہو گا۔ طبیعت خود بخود اس طرف جانے سے ڈرے گی۔ ایسا ہی زہروں کی بابت جب ہمیں علم پڑتا ہے۔ مثلاً اسٹرکینا ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے تو کیسے اس سے بچتے اور ڈرتے ہیں۔ ایک عملہ میں طاعون ہو تو اس سے بھاگتے ہیں اور وہاں قدم رکھنا آتشیں تنور میں گرنا سمجھتے ہیں۔ اب وہ بات کیا ہے جس نے دل میں خوف اور ہراس پیدا کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی دل اس طرف کا ارادہ نہیں کرتا۔ وہ دُہی یقین ہے جو اس کی ٹہلک اور مُعزز تاثیرات پر ہو چکا ہے۔ اس قسم کی بے شمار نظیروں ہم دے سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آتی ہیں۔

اب یہ بحثیں کہ گناہ سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے یا فلاں حیلہ ہے، بالکل بے سود اور بے مطلب ہیں، کیونکہ جب تک الہی تجلیات کے رعب اور گناہ کی زہر اور اس کے خطرناک نتائج کا پورا علم نہ ہو۔ ایسا علم جو یقین کامل تک پہنچ گیا ہو، گناہ سے نجات نہیں ہو سکتی۔

یہ ایک خیالی اور ایک بالکل بے معنی بات ہے کہ کسی کا خون گناہ سے پاک کر سکتا ہے۔ خون یا خود کشی کو گناہ سے کیا تعلق؟ وہ گناہ کے زائل کرنے کا طریقہ نہیں۔ ہاں اس سے گناہ پیدا ہو سکتا ہے اور تجربہ نے شہادت دی ہے کہ اس مسئلہ کو مان کر کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔

گناہ سے بچنے کی سچی فلاسفی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ گناہ سے بچنے کی سچی فلاسفی یہی ہے کہ گناہ کی ضرورت دینے والی حقیقت کو پہچان لیں اور اس بات پر یقین کر لیں

کہ ایک زبردست ہستی ہے جو گناہوں سے نفرت کرتی ہے اور گناہ کرنے والے کو سزا دینے پر قادر ہے۔

دیکھو اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اُس کا کچھ اسباب متفرق طور پر پڑا ہو، تو یہ کسی جرات نہیں کرے گا کہ اسباب کا کوئی حصہ چُرائے خواہ چوری کے کیسے ہی قوی محرک ہوں اور وہ کیسا ہی بدعادت کا مبتلا ہو، مگر اس وقت اس کی ساری قوتوں اور طاقتوں پر ایک موت وارد ہو جائے گی اور اُسے ہرگز جرات نہ ہو سکے گی اور اس طرح پر وہ چوری سے ضرور بچ جائیگا۔ اس طرح ہر قسم کے خطا کاروں اور شربروں کا حال ہے کہ جب انہیں ایسی قوت کا فوراً علم ہو جاتا ہے جو اُن کی شرارت پر سزا دینے کے لیے قادر ہے تو وہ جذبات اُن کے ذہن جاتے ہیں۔ یہی سچا طریق گناہ سے بچنے کا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر کامل یقین پیدا کرے اور اس کے جزا و سزا دینے کی قوت پر معرفت حاصل کرے۔ یہ نمونہ گناہ سے بچنے کے طریق کے متعلق خدا نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس اصول کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کیا عجب آپ کو فائدہ پہنچے اور چونکہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں اور مختلف آدمیوں سے ملنے کا آپ کو اتفاق ہوتا ہے۔ آپ اُن سے اسے ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ طریق جو میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جس قدر چاہیں جرح کریں۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے۔ اور میں ایسے تحفے دے سکتا ہوں۔

ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے۔ اس کا فرض ہونا چاہیے کہ دھوکے اور خطرہ سے بچنے کے لیے گناہ کے نیچے ایک خطرناک اور تمام خطروں اور دھوکوں سے بڑھ کر ایک دھوکا ہے۔ میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیونکہ بچنا چاہیے، اگرچہ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ہے جو خدا کی ہستی کے متعلق ہے۔ مگر میں سرورست اس کو چھوڑتا ہوں اور اس دوسرے مقصد کو لیتا ہوں جس کا ماحصل اور مدعا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی بجائے خود نیک بننا چاہتا ہے اور نیکی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو ان طریقوں اور حیلوں میں ہے، جو نیکی کے حصول کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، مگر مشترک طور پر نفس نیکی کو سب پسند کرتے اور چاہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کون پسند کرتا ہے۔ جذباتِ نفسانی سے بچنے کو اچھا کہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود بدیلوں کو بدی سمجھنے کے بھی ایک دنیا ان میں گرفتار ہے اور گناہ کے سیلاب میں بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ عیسائیوں نے انسان کو گنہگار زندگی کو ہلاک کر کے نیکی اور پاکیزگی کی زندگی کے حصول کے لیے یہ راہ بتائی ہے کہ مسیحؑ ہمارے لیے مر گیا اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھالیا اور اس کے خون سے ہم پاک ہو گئے، مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ مسیحؑ کے خون نے یورپ کی حالت پر کوئی نمایاں اثر اور تبدیلی پیدا نہیں کی، بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر نظر کر کے سخت افسوس ہوتا ہے۔ اُن کی زندگی متواضعت زندگی نہیں ہے بلکہ ایک آزادی اور باحت کی زندگی ہے۔ کتنے ہی جو میرے سے خدا

ہی کے منکر ہیں اور بہت ہیں جو خدا کو مان کر اذیت کے خون پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اپنی حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ شراب کی وہ کثرت ہے جو کئی کئی میل تک شراب کی دوکانیں چلی جاتی ہیں اور نامحرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھنا تو کیا، ان کے دوسرے اعضاء بھی نہ بچ سکے۔ میں عیسائیوں تک ہی اس گناہ کے سیلاب کو محدود نہیں کرتا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی ساری قومیں اس زہر کو کھا رہی ہیں اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے باوجودیکہ ان کے پاس ایک روشن کتاب تھی اور اس میں کسی کے خون کے ذریعہ ان کو گناہ سے پاک کرنے کا وعدہ دے کر آزاد نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی خطرناک طور پر اس بلا میں مبتلا ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھو ان میں بھی یہی بلا موجود ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض قوموں نے جیسے آریہ ہیں نیوگ جیسے مسئلہ کو اپنے ایمانیات اور معتقدات میں داخل کر لیا۔ ایک مرد جبکہ اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو، تو وہ اپنی بیوی کو دوسرے سے اولاد پیدا کرنے کی اجازت دے دے۔

خدا کی ہستی کے متعلق ذاتی تجربہ غرض اس قسم کی ناپاک زندگی جو حقیقت میں گناہ کی لعنت ہے وہ عام ہو رہی ہے اور وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے۔ وہ ایک عمل تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے ہاں۔ خدا تعالیٰ نے وہ عمل نمایاں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے امود کیا ہے کہ میں دنیا کو اس عمل تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً یقیناً اس کو حاصل کر لے گا اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے۔ جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ درحقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بناء پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔

اب اس میں صریح فرق ہے، مگر یہ فرق تب ہی نظر آسکتا ہے جب آنکھ صاف ہو ایسی صاف آنکھ کے عطا ہونے پر انسان بنی نوع کے حقوق اور خدا کے حقوق میں تمیز کر کے انہیں محفوظ کر لیتا ہے اور یہ وہی آنکھ ہے جس کو خدا کے دیکھنے کی آنکھ کہتے ہیں۔ اس آنکھ کے ملنے پر وہ پاک زندگی شروع ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ تو کسی حالت میں درست نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کو منرا لے اور ہمارے گناہ صاف ہو جائیں۔ زید کو پھانسی لے اور تجریح جاوے، کیونکہ اس کے ابطال پر یہی دلیل کافی ہے کہ خارجی امور میں ہم اس کی کوئی نظیر نہیں پاتے اور اس طریق سے بچ نہیں سکتے بلکہ دیر ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتا ہے یہ بھیڑیا نہیں ہے۔ اصل میں اگر یہ بھیڑیا ہو اور ہم اس کو گستاخیں تو بھی ممکن ہی نہیں کہ اس سے ڈریں اور وہ خوف کریں جو ایک خوشخوار بھیڑیے

سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ بھیڑیا ہے۔ ہمارے علم میں وہ ایک گُناہ ہے، لیکن اگر یہ علم ہو کہ یہ بھیڑیا ہے، تو اس سے دُور بھاگیں گے اور اس سے بچنے کے لیے اچھی خاصی تیاری کریں گے۔ لیکن اگر یہ علم اور بھی وسیع ہو جاوے کہ یہ شیر ہے، تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہوگا اور اس سے بچنے کے لیے اور بھی تیاری کریں گے۔ غرض جمیع قوی پر ہیبت اور تاثیر کے علم سے ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ پس اب یہ کیسی صاف صداقت ہے جس کو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ پھر گناہوں سے بچنے کے واسطے کیا راہ ہو سکتی ہے؟

میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور میں ایسی صداقت پر قائم کیا گیا ہوں اور یہی حق ہے کہ جب تک خدا نے قہار کی معرفت تمام نہ ہو اور اس کی قوتوں اور طاقتوں کی ایک شمشیر برہنہ نظر نہ آ جاوے انسان بدی سے بچ نہیں سکتا۔ بدی ایک ایسا ملک ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ بے اختیار ہو ہو کر قابو سے نکل جاتا ہے۔ خواہ کوئی یہ کہے کہ شیطان حملہ کرتا ہے۔ خواہ کسی اور طرز پر اس کو بیان کیا جاوے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ آج کل بدی کا زور ہے اور شیطان اپنی حکومت اور سلطنت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ بدکاری اور بے حیائی کے دیر کا بند لٹ پڑا ہے اور وہ اطراف میں طوفانی رنگ میں جوش زن ہے۔ پس کس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر مصیبت اور مشکل کے وقت انسان کا دستگیر ہوتا ہے اس وقت اُسے ہر بلا سے نجات دے، چنانچہ اس نے اپنے فضل سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ دُنیا نے اس سیلاب سے بچنے کے واسطے مختلف جیلے بنکائے ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے عیسائیوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ پھر اس کا علاج وہی ہے جو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے یعنی یہ کہ وہ مفید اور نفع رسا چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے اور مُضر اور نقصاں رسا چیزوں سے دُور بھاگتا ہے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو سونے اور چاندی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، تو اس کی طرف کسی رغبت کرتا ہے اور کن کن محنتوں اور مشکلات سے ہم پہنچاتا ہے اور پھر کن حفاظتوں سے اسے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سونے چاندی کو تو پھینک دے اور اس کی بجائے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے ٹھاکر اپنے منہ و قوں میں بند کر کے ان کی حفاظت کرنے لگے تو کیا ڈاکٹر اس کی دیوانگی کا فتویٰ نہ دیں گے۔ ضرور دیں گے۔ اسی طرح پر جب ہمیں یہ محسوس ہو جاوے کہ خدا ہے اور وہ بدی سے نفرت کرتا اور نیکی کو پیار کرتا ہے اور نیکیوں کو عزیز رکھتا ہے تو ہم دیوانہ وار نیکیوں کی طرف دوڑیں گے اور گناہ کی زندگی سے دُور بھاگیں گے۔ یہی ایک اصول ہے جو نیکی کی قوت کو طاقت بخشتا اور نیکی کے قوی کو تحریک دیتا ہے اور بدی کی قوتوں کو ہلاک کرتا اور شیطان کی ذریت کو شکست دیتا ہے۔

جب واقعی طور پر اس آفتاب کی طرح جو اس وقت دُنیا پر چمکتا ہے خدا پر ہمیں یقین حاصل ہو جاوے اور ہم خدا کو گویا دیکھ لیں، تو یقیناً ہماری سفلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور اس کے بجائے ایک آسمانی

زندگی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام اور دوسرے راستبازوں کی زندگیاں تھیں۔

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی رحمت فرماں برداروں اور راستبازوں پر ہوتی ہے، جو خدا تعالیٰ کے حضور نیکی اور پاکیزگی کا تحفہ لے کر جاتے ہیں اور شرارتوں اور بد کاریوں سے اس لیے دُور رہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ سے بُحد اور حرماں کا موجب ہیں ایسے لوگ ایک چشمہ سے دھوئے جاتے ہیں جس کا دھویا ہوا پھر کبھی میلاد اور ناپاک نہیں ہوتا اور انہیں وہ شربت پلایا جاتا ہے جس کا پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ انہیں وہ زندگی عطا ہوتی ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوتی۔ انہیں وہ جنت دیا جاتا ہے جس سے کبھی نکلنا نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو اس چشمہ سے سیراب نہیں ہوتے اور خدا کے ہاتھوں سے جس کا مسح نہیں ہوتا، وہ خدا سے دُور جاتے ہیں اور شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی طرف آنا چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نہ ان میں تسلی کی کوئی راہ باقی ہے۔ نہ ان کے پاس دلائل ہیں اور نہ تاثیرات۔

میں خارق عادت امور کا مشاہدہ کر سکتا ہوں
ایک عیسائی سے اگر پوچھا جائے کہ تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح کے خون سے میرے گناہ پاک

ہو گئے ہیں، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ کون سے فوق العادت امور تجھ میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک غیر معمولی خدا ترسی اور نیکو کاری کی رُوح تجھ میں پھونک دی ہے تو وہ کچھ جواب نہ دے سکے گا۔ برخلاف اس کے اگر کوئی مجھ سے پوچھے، تو میں اس کو ان خارق عادت امور کا زبردست ثبوت دے سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی طالب صادق ہو اور اس میں شتاب کاری اور بدظنی کی قوت بڑھی ہوئی نہ ہو، تو میں اُسے مشاہدہ کر سکتا ہوں۔

بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے دلائل نہ بھی ملیں تو ان کی تاثیرات بجائے خود انسان کو قائل کر دیتی ہیں اور وہی تاثیرات دلائل کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ کفارہ کے حق ہونے کے اگر دلائل عیسائیوں کے پاس نہیں ہیں جیسا کہ وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک داز ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ان تاثیرات کو ہی پیش کریں جو کفارہ کے اعتقاد نے پیدا کی ہیں۔ یورپ کی اباحتی زندگی دُور سے ان تاثیرات کا نمونہ دکھا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا پیش کریں گے اور یہ ایک عقلمند کے سمجھ لینے کے واسطے کافی ہے کہ کیا اثر ہوا۔

ایک اور بات ہے، جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جس پر غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض آدمیوں کو بڑے بڑے دھوکے لگے ہیں اور وہ جادہ مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش ایک قسم کی نہیں ہے۔

جیسا بٹوئیاں ہزاروں قسم کی ہوتی ہیں اور جمادات میں بھی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی چاندی کی کان ہے، کوئی سونے کی، کوئی تانبے اور لوہے کی۔ اسی طرح پر انسانی فطرتیں مختلف قسم کی ہیں۔ بعض انسان اس قسم کی فطرت رکھتے ہیں کہ وہ ایک گناہ سے نفرت کرتے ہیں اور بعض کسی اور قسم کے گناہ سے۔ مثلاً ایک آدمی ہے کہ وہ چوری تو کبھی نہیں کرتا، لیکن زنا کاری اور اور قسم کی بے حیائی اور بے باکی کرتا ہے یا ایک زنا سے تو بچتا ہے، لیکن کسی کا مال مار لینے یا خون کر دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور بڑی دلیری کے ساتھ ایسی بیہودہ بات اور افعال کا ترکیب ہوتا ہے غرض ہر ایک آدمی کو جو دیکھتے ہیں۔ تو اسے کسی نہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا پاتے ہیں اور بعض حصوں میں اور بعض قسم کے گناہوں میں بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ پس جس قدر افراد انسانوں کے پائے جاتے ہیں۔ ان کی بابت ہم کبھی بھی قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے گناہ کرتے ہیں بلکہ کوئی کسی میں مبتلا ہے کوئی دوسرے میں گرفتار ہے۔ کسی قوم کی بابت وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل گناہ سے بچی ہوئی ہے۔ صرف اس قدر تو مانیں گے کہ فلاں گناہ وہ نہیں کرتی، مگر یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں کرتی۔ یہ فطرت اور یہ قوت کہ بالکل گناہوں سے بیزاری اور نفرت پیدا ہو جائے۔ سچی تبدیلی کے بغیر کسی کو مل نہیں سکتی اور اسی تبدیلی کو پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔

جو لوگ صدق دل اور اخلاص کے ساتھ محبت نیت اور پاک ارادہ اور سچی تلاش کے ساتھ ایک مدت تک ہماری محبت میں رہیں، تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی تجلیات کی چمکار سے ان کی اندرونی تاریکیوں کو دور کر دے گا اور انہیں ایک نئی معرفت اور نیا یقین خدا پر پیدا ہوگا اور یہی وہ ذریعے ہیں جو انسان کو گناہ کے زہر کے اثر سے بچا لیتے ہیں اور اس کے لیے تریاتی قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ خدمت ہے جو ہمارے سپرد ہوئی ہے اور اسی ایک ضرورت کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جو انسان اس زنجیر اور قید سے نجات پانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جو گناہ کی زنجیر میں ہیں۔ اُسے اسی طریق پر نجات ملے گی۔

پس اگر کوئی قصہ کہانیوں کو ہاتھ سے پھینک کر اودان وہی حیلوں اور خیالی ذریعوں کو چھوڑ کر کسی کی خود کشی بھی گناہ سے بچا سکتی ہے۔ صدق اور اخلاص سے یہاں رہے تو وہ خدا کو دیکھ لے گا اور خدا کو دیکھ لینا ہی گناہ پر موت وارد کرتا ہے، اور نہ اتنی ہی بات پر خوش ہو جانا کہ فلاں گناہ مجھ میں نہیں یا فلاں عیب سے میں بچا ہوا ہوں۔ حقیقی نجات کا وارث نہیں بنا سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی نے سٹرک کیا کھا کر موت حاصل کی اور کسی نے ستم افکار یا با دام کے زہر سے جان دیدی۔ ہم کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے کہ میسائیوں کے طریق نجات پر یا کسی اور مذہب کے پیش کردہ دستور پر کوئی لمبی چوڑی بحث کریں۔ تجربہ اور مشاہدہ خود گواہ ہے۔ ہم تو صرف وہی طریق بتانا چاہتے

ہیں۔ جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور جس طریق پر ہمیں اطلاع دی ہے۔

پس گناہوں سے بچنے کا سچا طریق جو مجھے بتایا گیا ہے اور جس کو کل انبیاء کی پاک جماعت اپنے اپنے وقت پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسانی جذبات پر انسان کو اسی وقت کامل فتح مل سکتی ہے اور شیطان اور اس کی ذریت کی شکست کا وہی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل پر ایک درخشاں یقین نازل ہو کہ خدا ہے اور اس کی پاک صفات کے صریح خلاف ہے کہ کوئی گناہ کرے اور گنہگاروں پر اس کا غضب بھڑکتا ہے اور پاکبازوں کو اس کا فضل و رحمت ہر بلا سے نجات دیتے ہیں اور یہ معرفت اور یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان لوگوں کے پاس ایک عرصہ تک نہ رہیں جو خدا تعالیٰ سے شدید تعلق رکھتے ہیں اور خدا سے لے کر مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ پس یہی ہماری غرض ہے جو لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں اور اسی کو ہم نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں اور جو سوال آپ کا اس پر ہو وہ آپ بے شک کریں۔“

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء مسٹر ڈکسن کیا خدا اس جہان میں سزا دیتا ہے۔ یا دوسرے جہان میں؟

سزا و جزا کی حقیقت حضرت اقدسؑ: میں نے آپ کے سوال کو سمجھ لیا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی معرفت ہمیں بتایا ہے اور واقعاتِ صحیحہ نے جس کی شہادت دی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سزا و جزا کا قانون خدا نے ایسا مقرر کیا ہے کہ اس کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور جو شوخیوں اور شرارتوں انسان کرتا ہے، وہ بجائے خود انہیں عموماً کرنا ہے یا نہیں کرتا۔ ان کی سزا اور پاداش جو یہاں ملتی ہے، اس کی غرض تنبیہ ہوتی ہے تاکہ توبہ اور بدو جوع سے شوخ انسان اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ عبودیت کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کرنے میں جو غفلت اس نے کی ہے اس پر اطلاع پا کر اسے مستحکم کرنا چاہیے۔ اس وقت یا تو انسان اس تنبیہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی کمزوری کا علاج اللہ تعالیٰ کی مدد سے چاہتا ہے اور یا اپنی شقاوت سے اس میں دیر ہو جاتا ہے اور اپنی سرکشی اور شرارت میں ترقی کر کے جہنم کا وارث ٹھہر جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو سزائیں بطور تنبیہ دی جاتی ہیں، ان کی مثال مکتب کی سی ہے۔ جیسے مکتب میں کچھ خفیف سی سزائیں بچوں کو ان کی غفلت اور سستی پر دی جاتی ہیں۔ اس سے یہ

لے التحکک جلد ۵ نمبر ۴۶ صفحہ ۱-۴ پرچہ ۱۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

” ۴۵۵ ۱-۳ د ۱۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

غرض نہیں ہوتی کہ علوم سے انہیں استاد محروم رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی غرض پر اطلاع دے کر آئندہ کے لیے زیادہ محتاط اور ہوشیار بنادے۔ اسی طرح پر اقدس تعالیٰ جو شرارتوں اور شوخیوں پر کچھ مزا دیتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نادان انسان جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اپنی شرارت اور اس کے نتائج پر مطلع ہو کر اقدس تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈر جاوے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ میں نے اپنی جہت کے سامنے بار بار اس امر کو بیان کیا ہے اور اب آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جب انسان ایک کام کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک فعل اس کے نتیجہ کے طور پر مرتب ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کافی مقدار زہر کی کھالیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس میں زہر کھانا یہ ہمارا اپنا فعل تھا۔ اور خدا کا فعل اس پر یہ ظاہر ہوا کہ اس نے ہلاک کر دیا۔ یا مثلاً یہ کہ اگر ہم اپنے گھر کی کوٹھڑی کی کھڑکیاں بند کر لیں، تو یہ ہمارا فعل ہے۔ اور اس پر اقدس تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ کوٹھڑی میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اسی طرح پر انسان کے افعال اور اس پر بطور نتائج اقدس تعالیٰ کے افعال کے صدور کا قانون دُنیا میں جاری ہے اور یہ انتظام جیسا کہ ظاہر سے متعلق ہے اور جہانی نظام میں اس کی نظیریں ہم روز دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر باطن کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور یہی ایک اصول ہے جو قانونِ سزا کے سمجھنے کے واسطے ضروری ہے اور وہ یہی ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل نیک ہو یا بد۔ اپنے فعل کے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے۔

اب عذاب اور راحت کو جو گناہوں کی پاداش یا نیکیوں کی جزا میں دی جاتی ہے ہم بہت جلد سمجھ سکتے ہیں اور میں پوری بصیرت اور دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فلاسفی کے بیان کرنے سے دوسرے تمام مذہب بالکل عاری اور تہی ہیں۔ اس بات کو ہر شخص جو خدا کو مانتا ہے۔ اقرار کرتا ہے کہ انسان خدا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کی ساری خوشیوں کی انتہا ساری راحتوں کی غایت اسی میں ہو سکتی ہے کہ وہ سارے کا سارا خدا ہی کا ہو جاوے اور جو تعلق اُلُوہیت اور عبودیت میں ہونا چاہیے۔ یا یوں کہو کہ ہے۔ جب تک انسان اس کو مستحکم نہیں کرتا اور اسے حیزِ فعل میں نہیں لاتا۔ وہ سچی خوشحالی کو پا نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کے آنے کی یہی غرض ہوتی ہے اور وہ اسی اہم مقصد کو لے کر آتے ہیں کہ وہ انسان کو یہ گمشدہ مٹا دینا چاہتے ہیں۔ جو عبودیت اور اُلُوہیت کے درمیان رشتہ کی ہوتی ہے، مگر جب انسان خدا سے دور ہٹ جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس محبت کی زنجیر سے الگ کر لیتا ہے جو خدا اور بندہ کے درمیان ہونی چاہیے اور یہ فعل انسان کا ہوتا ہے اور اس پر خدا کا یہ فعل ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے دور ہٹتا ہے۔ اور اسی بعد کے لحاظ سے انسانی قلب پر سماری کی کاظہور ہوتا ہے۔ اور جس طرح آفتاب کی طرف دروازہ بند کرنے پر ظلمت اور تاریکی سے کمرہ بھر جاتا ہے۔ اسی طرح پر خدا سے منہ پھیرنے سے اندھونہ انسانی ظلمت سے بھرنے لگتا ہے اور جوں جوں وہ دور ہوتا جاتا ہے

ظلمت بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی ظلمت ہے جو جہنم کہلاتی ہے، کیونکہ اسی سے ایک عذاب پیدا ہوتا ہے۔ اب اس عذاب سے اگر بچنے کے لئے وہ یہ سچی کرتا ہے کہ ان اسباب کو جو خدا تعالیٰ سے بعد اور دوری کا موجب ہوتے ہیں چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور بیسے کھڑکیوں کے کھول دینے سے گئی ہوئی روشنی واپس آکر تازگی کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح پر سعادت کا نور جو جاتا رہا تھا۔ وہ اسی انسان کو جو رجوع کرتا ہے پھر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے پورا مستفید ہونے لگتا ہے۔

اور توبہ کی یہ حقیقت ہے جس کی نظیر ہم قانون قدرت میں صاف مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبیوں کے زمانہ میں جو قوموں پر عذاب آتے ہیں۔ جیسے لوط کی قوم پر یا یہودیوں کو بخت نصریا طیس رومی کے ذریعہ تباہ کیا گیا، تو ان عذابوں کا موجب محض اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کے عذابوں اور دکھوں کا موجب وہ شرارتیں اور شوخیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، جو وہ نبیوں سے کرتے اور انہیں پہنچاتے ہیں۔ آخر ان کی شرارتیں ان پر ہی لوٹ کر پڑتی ہیں اور انہیں تباہ اور ہلاک کر دیتی ہیں۔ جس طرح پر سیاست اور ملک داری کے اصولوں کی تہ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ امن عامہ میں خلل انداز ہونے والوں کو وہ چور ہوں یا ڈاکو۔ باغی ہوں یا کسی اور مجرم کے مجرم، محض اس لیے سزا دی جاتی ہے۔ تا آئندہ کے لیے امن ہو اور دوسروں کو اس سے عبرت۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ وہ شریریوں اور سرکشوں کو جو اس کے حدود اور ادا امر کی پرواہ نہیں کرتے سزا دیتا ہے تاکہ حد سے نہ بڑھ جائیں۔ جنہوں نے حد سے بڑھنا چاہا خدا نے دیں انہیں تنبیہ کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سزا اور تنبیہ اس شخص کے لیے بھی جسے دی جاتی ہے اور دوسروں کے واسطے بھی جو عبرت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں بطور رحمت ہے کیونکہ اگر سزا نہ دی جائے، تو امن اٹھ جاتا اور انجام کار نتیجہ بہت ہی بُرا ہوتا۔ قانون قدرت پر نظر کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہوئی ہے اور اس فطرتی نقش ہی کی بنا پر قرآن نے یہ فرمایا ہے **وَلَا تُكْذِبُ فِي الْبَيْعِ حَيْثُوهٗ يَأْتِيهِ الْبَيْعُ** (البقرہ: ۱۸۰) یعنی تمہارے تمدن کے قیام کے لیے قصاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر افعال کے کچھ نتائج ہی نہیں ہوتے، تو وہ افعال کیا ہوئے اور ان سے کیا غرض من مقصود ہوتی؟ غرض مزدی اور واقعی طور پر یہ سزائیں نہیں ہیں جو یہاں دی جاتی ہیں۔ بلکہ یہ ایک نقل میں اصل متراویں کا اور ان کی غرض ہے عبرت۔

دوسرے عالم کے مقاصد اور ہیں اور وہ بالاتر اور بالاتر ہیں۔ وہاں تو من یَعْمَلُ وَتُثَقِّلُ خَلْقًا شَرًّا اَکْثَرًا۔ (الزلزال: ۹) کا انعکاسی نمونہ لوگ دیکھ لیں گے اور انسان کو اپنے غرضی و غرضی گناہوں اور عیبتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا اور آخرت کی سزائوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی سزائیں امن قائم کرنے اور عبرت کے لیے ہیں۔ اور آخرت کی سزائیں افعال انسانی کے آخری اور انتہائی نتائج ہیں۔ وہاں اسے مزدور سزا ملنی سمجھ رہی کیونکہ اس

نے زہر کھائی ہوئی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ بمثل تریاق وہ اُس زہر کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔

عاقبت کی مزا اپنے اندر ایک فلسفیانہ حقیقت رکھتی ہے جس کو کوئی مذہب بجز اسلام کے کامل طور پر بیان نہیں کر سکا۔
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي حَلِيَّةٍ أَغْنَىٰ عَنْهُ الْآخِرَةُ أَغْنَىٰ وَأَحْسَلَ تَبِيلًا (بنی اسرائیل)

یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہو وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بھی بدتر۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی آنکھیں اور اُس کے دریافت کرنے کے حواس اسی جہان سے انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جو یہاں ان حواس کو نہیں پاتا وہاں وہاں حواس سے بہرہ ور نہیں ہوگا۔ یہ ایک دقیق راز ہے۔ جس کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر اس کے یہ معنی نہیں تو یہ تو پھر بالکل غلط ہے کہ اندھے اس جہان میں بھی اندھے ہوں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو بغیر کسی غلطی کے پہچاننا اور اسی دنیا میں صحیح طور پر اُس کی صفات و اسماء کی معرفت حاصل کرنا آئندہ کی تمام راحتوں اور روشنیوں کی کلید ہے۔ اور یہ آیت اس امر کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اسی دنیا سے ہم عذاب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس دنیا کی کورانہ زیست اور ناپاک افعال ہی اس دوسرے عالم میں عذابِ جہنم کی صورت میں نمودار ہو جائیں گے اور وہ کوئی نئی بات نہ ہوں گے۔

جیسے ایک شخص گھر کے دروازے بند کر لینے سے روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور تازہ اور زندگی بخش ہوائے نہیں مل سکتی۔ یا کسی زہر کے کھالینے سے اُس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح پر جب ایک آدمی خدا کی طرف سے ہمتا ہے اور گناہ کرتا ہے، تو وہ ایک ظلمت کے نیچے اگر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ اصل میں جُنَاحِ مَعْنَا۔ جس کے معنی میل کرنے اور اصل مرکز سے ہٹ جانے کے ہیں۔ پس جب انسان خدا سے اعراض کرتا ہے اور اس کے نور کے مقابل سے ہٹ جاتا ہے اور اس روشنی سے دور ہو جاتا ہے جو صرف خدا کی طرف سے اترتی اور دلوں پر نازل ہوتی ہے، تو وہ ایک تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے عذاب کا موجب ہو جاتی ہے۔ پھر جس قسم کا یہ اعراض ہو۔ اسی قسم کا عذاب اُسے دکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان پھر اُسی مرکز کی طرف آنا چاہے اور اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے جو ایسی روشنی کے پڑنے کا مقام ہے تو وہ پھر اس گمشدہ نور کو پالیتا ہے، کیونکہ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کمرہ میں روشنی کو ایسے وقت پاسکتے ہیں جب اس کی کھڑکیاں کھول دیں۔ ویسے ہی دُعا کی نظام میں مرکزِ اصلی کی طرف بازگشت کرنا ہی راحت کا موجب ہو سکتا ہے اور اس دکھ درد سے بچاتا ہے جو اس مرکز کو چھوڑنے سے پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام توبہ ہے اور یہی ظلمت جو اس طرح پر پیدا ہوتی ہے غلالت اور جہنم کہلاتی ہے اور مرکزِ اصلی کی طرف رجوع کرنا جو راحت پیدا کرتا ہے، جنت سے تعبیر ہوتا ہے۔ اور گناہ سے ہٹ کر پھر نیکی کی طرف آنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے اس بدی کا کفارہ ہو کر اُسے دُور کر دیتا ہے اور اس کے نتائج کو بھی سلب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

التَّيَّابَاتِ (حود : ۱۱۵) یعنی نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں؛ چونکہ بدی میں ہلاکت کی زہر ہے اور نیکی میں زندگی کا تریاق، اس لیے بدی کے زہر کو دور کرنے کا ذریعہ نیکی ہی ہے۔ یا اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ عذاب راحت کی نفی کا نام ہے اور نجات راحت اور خوشحالی ہی کے حصول کا نام ہے۔ اسی طرح پر جیسے بیماری اس حالت کا نام ہے۔ جب حالت بدن بحری طبیعت پر نہ رہے اور صحت وہ حالت ہے کہ امور طبیعہ اپنی اصل حالت پر قائم ہوں۔ اور جیسے کسی ہاتھ پاؤں یا کسی عضو کے اپنے مقام خاص سے جدا اور اُدھر کھسک جانے سے درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ عضو نکتا ہو جاتا ہے اور اگر چندے اسی حالت پر رہے، تو پھر نہ خود بالکل بیکار ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے اعضاء پر بھی اپنا بڑا اثر ڈالنے لگتا ہے۔ بعینہ یہی حالت روحانی ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے سامنے سے جو اس کی زندگی کا اصل موجب مایہ حیات ہے، ہٹ جاتا ہے اور فطرتی دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تو عذاب شروع ہو جاتا ہے اور اگر قلب مُردہ نہ ہو گیا ہو۔ اور اس میں احساس کا مادہ باقی ہو۔ تو وہ اس عذاب کو خوب محسوس کرتا ہے اور اگر اس بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح نہ کی جاوے، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر ساری روحانی قوتیں رفتہ رفتہ نکمتی اور بیکار ہو جائیں اور ایک شدید عذاب شروع ہو جاوے۔ پس اب کیسی صفائی کے ساتھ یہ امر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی عذاب باہر سے نہیں آتا، بلکہ خود انسان کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عذاب خدا کا فعل ہے۔ بیشک اس کا فعل ہے، مگر اسی طرح جیسے کوئی زہر کھائے تو خدا اسے ہلاک کر دے پس خدا کا فعل انسان کے اپنے فعل کے بعد ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ جلتا اشارہ فرماتا ہے۔ تَارَ اللَّهُ الْكَافِرَةَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْآفَاقِ (المعزہ : ۸۷) یعنی خدا کا عذاب وہ آگ ہے، جس کو خدا بھر کا تارے اور اس کا شعلہ انسان کے دل سے ہی اُٹھتا ہے۔ اس کا مطلب صاف غفلتوں میں یہی ہے کہ مذاب کا اصل بیج اپنے وجود ہی کی ناپاکی ہے۔ جو مذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

بہشت کی نعمات کی حقیقت اسی طرح بہشت کی راحت کا اصل سرچشمہ بھی انسان کے اپنے ہی افعال ہیں۔ اگر وہ فطرتی دین کو نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ مرکز اعتدال سے

ادھر اُدھر نہیں ہٹتا اور عبودیت اور ہیبت کے محاذ میں پڑی ہوئی اس کے انوار سے جھٹکتے رہی ہے تو پھر یہ اس عضو صیح کی طرح سے جو مقام سے ہٹ نہیں گیا اور برابر اس کام کو دے رہا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے اور اسے کچھ بھی درد نہیں بلکہ راحت ہے۔

قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (البقرہ : ۲۶) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ کہ وہ ان باغوں کے وارث ہیں، جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے باغ سے مثال

دی ہے اور اعمالِ صالحہ کو نہروں سے جو رشتہ اور تعلق نہر جاویداورد رخت میں ہے، وہی رشتہ اور تعلق اعمالِ صالحہ کو ایمان سے ہے۔ پس جیسے کوئی باغ ممکن ہی نہیں کہ پانی کے بڑوں سرسبز اور ثمر دار ہو سکے۔ اس طرح پر کوئی ایمان جس کے ساتھ اعمالِ صالحہ نہ ہوں بغیر اور کارگر نہیں ہو سکتا۔ پس بہشت کیا ہے۔ وہ ایمان اور اعمال ہی کے مجسم نظارے ہیں۔ وہ بھی دوزخ کی طرح کوئی خارجی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کا بہشت بھی اس کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ یاد رکھو اس جگہ پر جو راحتیں ملتی ہیں وہ وہی پاک نفس ہوتا ہے جو دنیا میں بنایا جاتا ہے۔ پاک ایمان پودہ سے مماثلت رکھتا ہے اور اچھے اچھے اعمال۔ اخلاق قاضیہ یہ اس پودہ کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں۔ جو اس کی سرسبزی اور شادابی کو بحال رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں تو یہ ایسے ہیں جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں۔ مگر اس عالم میں محسوس اور مشاہدہ ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب بہشتی اُن انعاماتِ بہرہ و فہوں گے تو یہ کہیں گے هٰذَا الَّذِي دُرِّقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَنْتَ اَبَدٌ مُّتَشَابِهًا (البقرہ ۲۶۱) اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دنیا میں جو دودھ یا شہد یا انگور، انار وغیرہ چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں۔ وہی وہاں ملیں گی نہیں وہ چیزیں اپنی نوعیت اور حالت کے لحاظ سے بالکل اور کی اور ہوں گی۔ ہاں صرف نام کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ اور اگرچہ ان تمام نعمتوں کا نقشہ جسمانی طور پر دکھایا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں رُوح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت پیدا کرنے والی ہیں۔ اُن کا سرچشمہ رُوح اور راستی ہے۔ دُرِّقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد لینا کہ وہ دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں، بالکل غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشاء اس آیت میں یہ ہے کہ جن مومنوں نے اعمالِ صالحہ کئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا جس کا پھل وہ اس دوسری زندگی میں بھی کھائیں گے اور وہ پھل چونکہ رُوحانی طور پر دنیا میں بھی کھا چکے ہوں گے، اس لیے اس عالم میں اُس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں اور یہ وہی رُوحانی ترقیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں، اس لیے وہ عابد و عارف ان کو پہچان لیں گے۔

نیں پھر صاف کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم اور بہشت میں ایک فلسفہ ہے جس کا ربط باہم اسی طرح پر قائم ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے مگر اس بات کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا کی سزائیں تنبیہ اور عبرت کے لیے انتظامی رنگ کی حیثیت سے ہیں۔

سیاست اور رحمت دونوں باہم ایک رشتہ رکھتی ہیں اور اسی رشتہ کے افلال یہ سزائیں اور جوائیں ہیں۔ انسانی افعال اور اعمال اسی طرح پر محفوظ اور بندہ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے فوٹو گراف میں آواز بند کی جاتی ہے۔ جب تک انسان عادت نہ ہو۔ اس سلسلہ پر غور کر کے کوئی لذت اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

معرفت کے حصول کے لیے مزدی ہے کہ اول خدا شناس ہو اور خدا شناسی حاصل نہیں ہوتی جب تک

کسی خدا نما انسان کی مجلس میں جہدِ حق نیت اور اخلاص کے ساتھ ایک کافی مدت تک نہ رہے اس کے بعد وہ اس سلسلہ کو جو جہادِ امر کا اور دُنیا اور عقیقی کا ہے۔ بڑی سہولت کے ساتھ سمجھ لے گا۔ اس بیان پر غور کرنے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اور بہشت کی فلاسفی جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب نے نہیں بتائی اور قرآن شریف کے مطالعہ سے یہ امر بھی کھل جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو تدریجاً بیان فرمایا ہے، مگر یہ راز ان پر ہی کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور پاک نفس لے کر سوچتے ہیں۔ کیونکہ کوئی عمدہ بات بڑوں تکلیف کے نہیں ملتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہر شخص اس راز پر کیوں اطلاع نہیں پاتا۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے حواس کے کام الگ الگ ہیں۔ مثلاً آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ زبان چکھ سکتی ہے اور بول سکتی ہے۔ کان سُن سکتے ہیں۔ گویا ہر ایک حواس میں سے اپنے اپنے فرائض اور قوت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کان کے پاس معبری کی ڈلی رکھ دی جائے۔ اور وہ اس کا ذائقہ بتا دے اور آنکھ خارجی آوازیں سُن لے۔ یا زبان دیکھ لے۔ پس اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی معرفت کے دقیق اسرار کو معلوم کرنے کے واسطے خاص قویٰ ہیں۔ وہی اُن پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ اور یہ قویٰ دینے تو سب کو گتے ہیں، لیکن اُن سے کام لینے والے بہت متوڑے ہیں۔ نکلن کا کوئی قویٰ اثر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فلاسفوں کی ایمانی حالت بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ غلطیات سے آگے نہیں بڑھتے۔ افلاطون جو بڑا مدبرا اور دانشمند سمجھا جاتا تھا جب مرنے لگا، تو اُس نے یہی کہا کہ فلاں بُت پر اُس کے لیے ایک مُرخ چڑھا دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا کمزور ایمان تھا۔ توحید پر قائم نہ ہوا۔

صحبت صالحین پس وہ عظیم ذلیعہ جس سے ایک چمکتا ہوا یقین حاصل ہوا اور خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم ہو۔ ایک ہی ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خدا تعالیٰ کے وجود پر زندہ شہادت دینے والے ہوں۔ خود جنہوں نے اس سے سُن لیا ہے کہ وہ ایک قادر مطلق اور عالم الغیب تمام صفاتِ کاملہ سے موصوف خدا ہے۔

ابتدا میں جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے، تو اس کی باتیں بالکل انوکھی اور نرالی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ بہت کم دل میں جاتی ہیں۔ گو دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے ان معرفت کی باتوں کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے جو کچھ گرد و غبارِ دل پر بیٹھا ہوتا ہے۔ صادق کی باتیں ان کو دُور کر کے اُسے جلا دینا چاہتی ہے۔ تا اس میں یقین کی قوت پیدا ہو۔ جیسے جب کبھی کسی آدمی کو سہل دیا جاتا ہے، تو دست اور دوائی پیٹ میں جا کر ایک گڑ گڑا ہٹ پیدا کر دیتی ہے اور تمام موادِ دُور دُور فاسدہ کو حرکت اور جوش دے کر باہر نکالتی ہے۔ اسی طرح پر صادق ان غلطیات کو دُور کرنا چاہتا ہے اور پتے معلوم اور اعتقادِ صحیح کی معرفت کرنی چاہتا ہے اور وہ باتیں اس دل کو جس نے بہت بڑا زمانہ ایک اور ہی دُنیا میں بسر کیا ہوا ہوتا ہے۔ ناگوار اور ناقابلِ عمل

معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر سچائی غالب آجاتی ہے اور باطل پرستی کی قوتیں مرجاتی ہیں اور حق پرستی کی قوتیں نشوونما پانے لگتی ہیں۔ پس میں اس قدر کو لے کر آیا ہوں اور دنیا میں قوت یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اس قوت کا پیدا ہونا صرف الفاظ اور باتوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ان نشانات سے نشوونما پاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقدرانہ طاقت سے صادقوں کے ہاتھ پر ظہور پاتے ہیں۔

میرا مدعا یہی ہے کہ دوسری کلام نہ کروں جیتک ایک امر سننے والے کے ذہن نشین نہ کروں اور سننے والا فیصلہ نہ کر لے کہ اس بات کو اس نے سمجھ لیا ہے یا اس پر کوئی اعتراض کرے۔“

سچی معرفت کیا ہے کیونکہ سوال کرنا بھی ایک قسم کا علم پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اَلَسَّوَالُ لِنَفْعِ الْعِلْمِ مشہور ہے۔ پس میں اس کو بھی قیمت سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل میں امر حق کے متعلق سوال کرنے کی تحریک پیدا ہو جاوے۔

یقیناً یاد رکھو کہ سچی معرفت ہر ایک طالب حق کو جو مستقل مزاجی سے اس راہ میں قدم رکھتا ہے۔ مل سکتی ہے۔ یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جو غفلت کرتا ہے اور صدق نیت سے اس کی جستجو نہیں کرتا۔ اُس کا کوئی حصہ نہیں ہے؛ ورنہ خدا تعالیٰ تو ہر ایک انسان کو اپنی معرفت کے رنگ سے رنگین کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور اسی لیے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (الحجرات: ۱۰) جن لوگوں نے ایک عورت کے بچے کو یا یوں کہو کہ انسان کو خدا بنایا ہے۔ انہوں نے نہ خدا کو سمجھا ہے۔ اور نہ انسان ہی کی حقیقت پر غور کی ہے۔ انسان کیا ہے؟ وہ گویا کل مخلوقات الہیہ کی ایک مجموعی صورت ہے جس قدر مخلوق دنیا میں جیسی بیڑ، بکری وغیرہ موجود ہے۔ سب انسانی قوی کی انفرادی صورتیں ہیں۔

جیسے ایک مصنف جب کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے، تو پہلے متفرق نوٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی صورت میں لے آتا ہے۔ اسی طرح ہر کل مخلوقات انسانی قوی کے خاکے ہیں۔ گویا یہ عملی صورت بتاتی ہے کہ انسان اعلیٰ قوی لے کر آیا ہے۔ پس میسائی مذہب انسانی قوی کی توہین کرتا ہے اور اُن کی تکمیل اور نشوونما کے لیے ایک خطرناک روک پیداکر دیتا ہے، جبکہ وہ انسان کو خدا بنا کر اس کے خون پر نجات کا انحصار رکھ دیتا ہے۔

پس میں جو بات آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ یہی ہے کہ میں انسان کو گناہ سے بچنے کا حقیقی ذریعہ بتاتا ہوں

اور خدا تعالیٰ پر تپا ایمان پیدا کرنے کی راہ دکھاتا ہوں۔ یہی میرا مقصد ہے جس کو لے کر میں دنیا میں آیا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور خوب غور سے سمجھ لیں تاکہ جہاں کہیں آپ جائیں اور اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے سفر کے عجائبات سنائیں۔ وہاں ان کو یہ باتیں بھی بتائیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔

مسٹر ڈکنس: میں نے آپ کا تذکرہ خوب سمجھ لیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں کہیں میں جاؤں گا۔ میں یورپ میں لوگوں میں اس کا تذکرہ کروں گا۔

حضرت اقدس: ہم نے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا کہ آپ میں انصاف ہے۔ ہماری دلی آرزو یہی تھی کہ آپ کچھ دنوں ہمارے پاس رہ جاتے تاکہ ہمیں پورا موقع ملتا کہ اپنے اصول آپ کو سمجھائیں اور آپ کو بھی غور کرنے اور بار بار پوچھنے کا موقع ملتا، مگر تاہم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی غور کرنے والی طبیعت منور کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گی۔ انسان کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا نمونہ یہی ہے کہ وہ راستی کے قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان محض مال باپ کی تعلیم کی وجہ سے باوجودیکہ اس میں صریح نقص دیکھتا ہے نہیں چھوڑتا لیکن جو شخص سچے اخلاق اور اخلاقی جرات سے حصہ رکھتا ہے۔ وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ وہ صرف راستی کا خواہشمند ہے۔

بچپن میں دو قوتیں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ اول ہر ایک چیز اندر چلی جاتی ہے۔ دوم خوب یاد دہتی ہے۔ بچہ کبھی دلائل نہیں پوچھتا کہ کیوں یہ بات ہے، مگر اصل شجاعت یہی ہے کہ ان باتوں کو جو شیر مادر کی طرح پیتا ہے جب اُسے معلوم ہو جاوے کہ ان میں حقیقت اور معرفت کا رنگ اور قوت نہیں ہے تو انہیں چھوڑنے کے لیے فی الفور تیار ہو جاوے۔ تمام قوی کا بادشاہ انصاف ہے۔ اگر یہ قوت ہی انسان میں مفقود ہے تو پھر سبکے محروم ہونا پڑتا ہے۔ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ باطل کا ذخیرہ جمع کرے، بلکہ اُسے حقیقت شناس اور حق پرست ہونا چاہیے۔

دنیا میں چونکہ باطل بھی ہے اور کچھ تعجب نہیں کہ باطل پرست اسے سچ سے بھی زیادہ چمکدار دکھانا چاہیں، مگر دانشمند کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کو لازم ہے کہ سچائی کو پورے طور پر پرکھے اور پھر قبول کرے۔

میرے نزدیک مام مذاہب کا اس وقت یہ حال ہے کہ گویا کل مذاہب کا ایک میدان لگا ہوا ہے اور ہر ایک بجائے خود گوشش کرتا ہے کہ اپنے مذہب کو سچا دکھائے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ روحانیت کو دیکھو کہ کس میں ہے اور تائیدی نشان کون اپنے ساتھ رکھتا ہے اور کون سا مذہب ہے جو گناہ کے کیرے کو ہلاک کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ میں آپ کو اپنے تجربہ کی بناء پر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی سچی معرفت جس کی گرمی سے گناہ کا کیرا ہلاک ہوتا ہے، اسلام میں ملتی ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خون سے اس کیرے کو موت آوے، بلکہ خون پڑ کر تو اور

بھی کھڑے پیدا کرے گا، اس لیے غون گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ نجات اور پاکیزگی کی سچی اصل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور ساری دُنیا کو چاہیے کہ اُسی کو تلاش کریں۔

۲۷ نومبر ۱۹۷۷ء

اس تقریر کے ختم کرتے کرتے ہر کپڑے جو قادیان سے چار میل کے قریب ہے، آپہنچا۔ یہاں پیچھے مسٹر ڈکسن حضرت رخصت ہو کر بٹالہ کو چلے گئے اور حضرت اقدس واپس تشریف فرما ہوئے۔ (الحکم، ۱۷ جنوری ۱۹۷۷ء)

اعجاز التنزیل نسر یا آفتہ تعالیٰ کا کلام جو اس کے برگزیدوں، رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ عظیم الشان اعجاز اپنے اندر رکھتا ہے اور کوئی شخص تنہا یا دوسروں کی مدد سے اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہوتا، بلکہ آفتہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صرف ہمت کر دیتا ہے اور اس طرح پاس کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ بار بار غافلوں کو اس کی مثال لانے کی دعوت اور تحدی کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے مقابلہ کے لیے نہیں اُٹھ سکتا۔ قسآن تشریف جو آفتہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کامل معجزہ ہے۔ دوسری کتابوں کی نسبت ہم نہیں دیکھتے کہ ایسی تحدی کی گئی ہو جیسی قرآن تشریف نے کی ہے! اگرچہ ہم اپنے تجربہ اور قرآن تشریف کے معجزہ کی بنا پر یہ ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر حال میں معجزہ ہوتا ہے، لیکن قرآن تشریف کا اعجاز جس کا لیت اور جامعیت کے ساتھ معجزہ ہے۔ دوسرے کو ہم اس جگہ پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بہت سی دُجہ اور صورتیں اس کے معجزہ ہونے کی ہیں اور کوئی شخص اس کی مثال بنانے پر قادر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کلام ایسا معجزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے ہی گستاخ اور دیر ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے اور دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق بے مثل اور لائق ہے۔ پھر اس کے کلام کی نظیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری دُنیا کے مدبر اور متاعِ دل اگر ایک تنکا بنانا چاہیں، تو بنا نہیں سکتے، پھر خدا کے کلام کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتے؟

معنی کلام کے اشتراک یا الفاظ کے اشتراک سے یہ کہہ دینا کہ کوئی معجزہ نہیں، نری حماقت اور اپنی موٹی عقل کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ ان اعلیٰ مدارج اور کمالات پر ہر شخص اطلاع نہیں پاسکتا، جو باریک بین نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ یہاں مذہب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص کلامِ لعل کی طرح چمکتی ہے، لیکن بایں ہر قرآن تشریف آپ کی خالص کلام سے بالکل الگ اور ممتاز نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔

ہر چیز کے مراتب ہوتے ہیں۔ مثلاً کپڑا ہے۔ تو کتہہ، ٹیل، اندھا، بٹھا، محض کپڑا ہونے کی حیثیت سے تو کپڑا ہی ہیں اور اس لحاظ سے کہ وہ سفید ہیں۔ بظاہر ایک مساوات رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور درحقیقت بھی سفید ہوتا ہے، لیکن کیا ہر آدمی نہیں جانتا کہ ان سب میں جہاں مراتب ہیں اور ان میں فرق پایا جاتا ہے۔

ۛ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی

پس جس طرح پر ہم سب اشیاء میں ایک امتیاز اور فرق دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کلام میں بھی مدارج اور مراتب ہوتے ہیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو دوسرے انسانوں کے کلام سے بالاتر اور عظمت اپنے اندر رکھتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اعجازی مدد دیکھ پھٹتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے برابر وہ بھی نہیں، تو پھر اور کوئی کلام کیونکر اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔

یہ تو موٹی اور بدیہی بات ہے کہ جس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قرآن شریف مجزہ ہے، لیکن اس کے ہوا اور بھی بہتے وجوہ اعجاز ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کلام اس قدر خوبیوں کا مجموعہ ہے جو پہلی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ خاتم النبیین کا لفظ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے۔ بجائے خود چاہتا ہے اور بالقطع اسی لفظ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، وہ بھی خاتم المکتب ہو اور سلسلے کمالات اس میں موجود ہوں اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں۔

کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے۔ اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کہی ہوا اور دائرہ ہوگا، اس لیے قرآن شریف ہی تمام پہلی کتابوں اور محال سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے، جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑھی ہوئی تھی اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے تھے اور آپ انتہائی نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے اور جیسے جوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے آپ خاتم النبیین مہرے اور آپ کی کتاب خاتم المکتب مہری جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے۔

یعنی کیا باعتبار فصاحت و بلاغت، کیا باعتبار ترتیب معانی، کیا باعتبار تعلیم، کیا باعتبار کمالات تعلیم، کیا باعتبار ثمرات تعلیم۔ غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے۔ یعنی جس پہلو

سے چاہو مقابلہ کرو۔ خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیش گوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ غرض کسی رنگ میں دیکھو، یہ معجزہ ہے۔ گو ملاں میری مخالفت کی وجہ سے اس امر کو قبول نہ کریں، لیکن اس سے قرآن شریف کے اعجاز میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ یہ لوگ جوشِ تعصب میں بعض وقت یہاں تک اندسے ہو جاتے ہیں کہ ادب کے کل طریقوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ لہذا ان کے مباحثہ میں لے ظہر و بطن میں نے پیش کیا، تو مولوی محمد حسین کو جوش آگیا اور راوی کی مخالفت شروع کر دی۔ کیا خدا کے کلام سے محبت اور انادت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا یا درکھو۔ الطریقہ کلمہ ادب اگر اس کو درست نہ سمجھتا تھا، تو قرآن شریف کی محبت کی وجہ سے اس قدر مخالفت بھی تو جائز نہ تھی۔

قرآن شریف زندہ اعجاز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں الغرض قرآن شریف ایک کامل اور زندہ

اعجاز ہے اور کلام کا معجزہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ کسی اور کسی زمانہ میں وہ پڑھنا نہیں ہو سکتا اور نہ فنا کا ہاتھ اس پر چل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اگر آج نشان دیکھنا چاہیں تو کہاں ہے؟ کیا یہودیوں کے پاس وہ عصا ہے اور اس میں کوئی قدرت اس وقت بھی سانپ بننے کی موجود ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانہ میں اور ہر وقت تازہ و تازہ اور زندہ موجود ہیں۔ ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں۔ اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے۔ اور کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم اسلئے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے تیرہ سو سال پیشتر موجود تھے۔ دوسری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وقت ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے ثمرات اور برکات اور فیوض سے مجھے حصہ دیا گیا ہے اور میں ایک آیت اللہ ہو گیا ہوں۔ لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم، قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں اور ان تمام آثار اور فیوض کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں۔ اب بھی پاتے ہیں، چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ ہو اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو تیرہ سو برس پہلے ظاہر ہوتے تھے، چنانچہ صد ہا نشان اس وقت تک ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور ہر قوم ہر مذہب کے سرگردا ہوں کو ہم نے دعوت کی ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں اگر اپنی صداقت کا نشان دکھائیں، مگر ایک بھی ایسا نہیں کہ جن سے

اپنے مدرسہ کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائے۔

ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو کمال اعجاز مانتے ہیں اور ہمارا یقین اور دعویٰ ہے کہ کوئی دوسری کتاب اس کے مقابل نہیں ہے۔ میں علی وجہ البصیرۃ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا کوئی امر پیش کریں۔ وہ اپنی جگہ پر ایک نشان اور معجزہ ہے۔ مثلاً تعلیم ہی کو دیکھیں تو وہ عظیم الشان معجزہ نظر آتی ہے اور فی الواقع معجزہ ہے۔ ایسے حکیمانہ نغام اور فطری تقاضوں کے موافق واقع ہوئی ہے کہ دوسری تعلیم اس کے ساتھ ہرگز ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن شریف کی تعلیم پہلی ساری تعلیموں کی مہتمم اور مکمل ہے۔ اس وقت صرف ایک پہلو تعلیم کا دکھا کر میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم علی وجہ پر واقع ہوئی ہے اور معجزہ ہے۔ مثلاً تدریس کی تعلیم (حالات موجودہ کے لحاظ سے کہو یا ضروریات وقت کے موافق) کا سارا زور قصاص اور بدلہ پر ہے۔ جیسے آنکھ کے بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلہ دانت اور بالمقابل انجیل کی ساری تعلیم کا سارا زور عفو، اور درگزر پر تھا اور یہاں تک اس میں تاکید کی کہ اگر کوئی ایک گال پر پانچ مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو۔ کوئی ایک کوس بیگارے جاوے تو دوسرے چلے جاؤ۔ کڑے مانگے تو چغہ بھی دیدو۔ اسی طرح ہر باب میں تدریس اور انجیل کی تعلیم میں یہ بات نظر آنے لگی کہ تدریس افراط کا پہلو ملتی ہے اور انجیل تفريط کا۔ مگر قرآن شریف ہر موقع اور محل پر حکمت اور وسط کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں دیکھو۔ جس بارہ میں قرآن کی تعلیم پر نگاہ کرو، تو معلوم ہوگا کہ وہ محل اور موقع کا سبق دیتا ہے، اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نفس تعلیم سب کا ایک ہی ہے، لیکن اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ تدریس اور انجیل میں سے ہر ایک کتاب نے ایک ایک پہلو پر زور دیا ہے، مگر فطرت انسانی کے تقاضے کے موافق صرف قرآن شریف نے تعلیم دی ہے۔ یہ کہنا کہ تدریس کی تعلیم افراط کے مقام پر ہے۔ اس لیے وہ خدا کی طرف سے نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے ایسی تعلیم بکارتی۔ اور چونکہ تدریس یا انجیل قانون محض المقام کی طرح تھیں۔ اس لیے ان تعلیموں میں دوسرے پہلوؤں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، لیکن قرآن شریف چونکہ تمام دنیا اور تمام نوع انسان کے واسطے تھا، اس لیے اس تعلیم کو ایسے مقام پر رکھا جو فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کے موافق تھی اور یہی حکمت ہے کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وضع المشورۃ فی محلہ معنی کسی چیز کو اس کے اپنے محل پر رکھنا پس یہ حکمت قرآن شریف نے ہی سکھلائی ہے۔

تدریس جیسا کہ بیان کیا ہے ایک بے جا سختی پر زور دے وہی تھی اور انتقامی قوت کو بڑھاتی تھی اور انجیل بالمقابل بیہودہ عفو پر زور مارتی تھی۔ قرآن شریف نے ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی۔ جَلَّ جَلَّالُہٗ سَبَّحَہٗ سُبْحٰنَہٗ سَمِیْعَہٗ سَمِیْعَہٗ عَفَا ذَا ذُنُوبَہٗ فَاَجْرٌ عَلٰی اللّٰہِ (الشوریٰ: ۴۱) یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو۔ اس کا اجرا اس کے رب کے پاس ہے۔

قرآن شریف کی تعلیم کا حکیمانہ نظام ”اب اس تعلیم پر نگاہ کرو کہ نہ یہ توریت کی طرح محض انتقام پر ہی زور دیتی ہے اور نہ انجیل کی طرح ایسے

عنو پر جو بسا اوقات خطرناک نتائج کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا شریف اور نیک چلن ہے۔ کبھی اس نے خیانت نہیں کی اور کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر اتفاقاً وہ چاہ پلانے کے لئے آئے اور اس کے ہاتھ سے پیالیاں گر کر ٹوٹ جاویں تو اس وقت مقتضائے وقت کیا ہوگا۔ کیا یہ کہ اس کو سزا دیں یا معاف کر دیں۔ ایسی حالت میں ایسے شریف خدمت گار کو معاف کر دینا اس کے واسطے کافی سزا ہوگی، لیکن اگر ایک شریر خدمت گار جو ہر روز کوئی نہ کوئی نقصان کرتا ہے اس کو معاف کر دینا اور بھی دیر کر دینا ہے اس لئے اس کو سزا دینی ضرور ہوگی مگر انجیل یہ نہیں بتاتی۔ انجیل پر عمل کر کے تو گورنمنٹ کو چاہیئے کہ اگر کوئی ہندوستان مانگے تو وہ انگلستان بھی اس کے حوالے کرے۔ کیا عملی طور پر انجیل مانی جاتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ گورنمنٹ کے سیاست دان کے اصولوں پر مختلف محکموں کا قائم کرنا اور عدالتوں کا کھولنا، دشمن سے حفاظت کے لئے فوجوں کا رکھنا وغیرہ وغیرہ جس قدر امور ہیں انجیل کی تعلیم کے موافق نہیں ہیں اس لئے کہ انجیل کی تعلیم کے موافق کوئی انتظام ہو سکتا ہی نہیں ہے۔

غرض مسلمان شریف کی تعلیم جس پہلو اور جس باب میں دیکھو اپنے اندر حکیمانہ پہلو رکھتی ہے افراط یا تفریط اس میں نہیں ہے بلکہ وہ نقطہ وسط پر قائم ہوئی ہے اور اسی لئے اس امت کا نام بھی اُمَّةٌ وَّسَطًا (البقرة ۱۴۳) رکھا گیا ہے۔ یہ بات کہ انجیل یا توریت کی تعلیم کیوں اعتدال اور وسط پر واقع نہیں ہوئی اس سے خدا تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں آتا اور نہ اس تعلیم کو ہم خلافِ آئین حکمت کہہ سکتے ہیں کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْجِبِهِ۔ اس وقت کی حکمت کا تقاضا ایسی ہی تعلیم تھی جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ سزا کے وقت سزا دینا بھی حکمت ہے اور عنو کے وقت عنو ہی حکمت ہے۔ اسی طرح پر اس وقت طبائع کی حالت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی تھی کہ تعلیم کو ایک پہلو پر رکھنا پڑا۔ بنی اسرائیل چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور اس وجہ سے ان لوگوں کے عادات اور رسوم کا ان پر بہت بڑا اثر پڑا ہوا تھا اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے اطوار و عادات اور آئین ملک داری کا اثر رعایا پر پڑتا ہے بلکہ ان کے مذہب تک پر اثر باہر پڑتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے النَّاسُ خُلُقِي دِيْنِ مُلْكُوْهُمْ۔ چنانچہ سب لوگوں کے زمانہ میں عام لوگوں پر بھی یہ اثر پڑا تھا کہ عموماً لوگ ڈاکہ زن اور دھاڑی ہو جاتے تھے۔ ہری سنگھ وغیرہ برائیاں ہی ٹوٹ لیا کرتے

تھے۔ اسی طرح پرفرونیوں کی غلامی میں رہ کر بنی اسرائیل عدل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اُن پر جو ہمیشہ ظلم ہوتا تھا وہ بھی اعتداء اور ظلم کر بیٹھے تھے۔ پس اُن کی اصلاح کے لئے تو پہلا مرحلہ ہی چاہیئے تھا کہ اُن کو عدل کی تعلیم سکھائی جاتی اس لئے یہ تعلیم اُن کو دی گئی کہ آنکھ کے بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلہ دانت۔ اس تعلیم پر وہ اس قدر رنجتے ہو گئے کہ پھر انہوں نے انتقام لینا ہی شریعت کی جان سمجھ لیا اور یہ مذہب ہو گیا کہ اگر بدلہ نہ لیں گے تو گنہگار ٹھہریں گے۔ اس واسطے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو انہوں نے حدودِ جہ کے عفو کی تعلیم دی، کیونکہ جس قدر زور کے ساتھ وہ انتقام پر قائم ہو چکے تھے اگر اس سے بڑھ کر عفو کی تعلیم نہ دی جاتی تو وہ موثر ثابت نہ ہوتی، اس لئے ان کی تعلیم کا سارا مدار اسی پر رہا پس اُن اسباب اور وجوہ کے لحاظ سے یہ دونوں تعلیمیں اگرچہ اپنی جگہ ہی حکمت ہیں لیکن ان کو قانونِ مختص المقام یا قانونِ مختص الوقت کی طرح سمجھنا چاہیئے۔

قرآن شریف مستقل اور ابدی شریعت

بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں بعض آنی اور وقتی ضرورتوں کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اپنی جگہ اُن میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے مگر وہ آنی ہی ہوتے ہیں۔ مثلاً سفر کے لئے نماز یا روزہ کے متعلق اور احکام ہوتے ہیں اور حالتِ قیام میں اور۔ باہر جب عورت نکلتی ہے تو وہ بُرقع لے کر نکلتی ہے گھر میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ بُرقع لے کر پھرتی رہے۔ اسی طرح پر توریت اور انجیل کے احکام آنی اور وقتی ضرورتوں کے موافق تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب مستقل اور ابدی شریعت ہے اس لئے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ قرآن شریف قانونِ مستقل ہے اور توریت، انجیل اگر قرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتیں کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے۔

میں نے بعض احمقوں کو اعتراض کرتے سنا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں کو کیوں منسوخ کیا۔ کیا اس کو علم نہ تھا پہلے ہی مکمل اور مستقل ابدی شریعت بھیجی تھی۔ یہ اعتراض بالکل نادانی کا اعتراض ہے کیونکہ یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہر نسخ کے لئے ضروری ہے کہ علم نہ ہو۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ہر نسخ میں عدمِ علم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جو کچھ پڑے برس یا دو برس کے بچے کو پہنائے جاتے ہیں کیوں وہی کپڑے پانچ، دس یا پچیس برس کے ایک جوان کو نہیں پہنائے

جاتے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ گزراؤدہ گز کا کرتہ ایک نوجوان کو پہنایا جاوے؟ یقیناً کوئی سلیم الطبع انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا بلکہ وہ ایسی حرکت پر ہنسی اڑائے گا۔ اب اس مثال سے کیسی صفائی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ نسخہ کے لئے عدم علم ثابت ہو۔ جب ہم بجائے خود معرض تغیر میں ہیں تو ہماری ضرورتیں اس تغیر کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں۔ پھر ان تبدیلیوں کے موافق جو نسخہ ہوتا ہے وہ ایک علم اور حکمت کی بناء پر ہو یا عدم علم پر۔ یہ اعتراض سراسر حجالت اور حُجْم کا نشان ہے۔ جیسے پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑہ یا گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتے اسی طرح پر ابتدائی حالت میں شریعت کے وہ اسرار نہیں مل سکتے جو اس کے کمال پر ظاہر ہوتے ہیں۔ طیب ایک وقت خود سہل دیتا ہے اور دوسرے وقت جبکہ اس سال کا مرض ہو اس کو قابض دوا دیتا ہے۔ ہر حالت میں ایک ہی نسخہ وہ کیسے رکھ سکتا ہے۔

غرض قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مخزن ہے اور اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا معجزہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے اور پھر دوسرا معجزہ قرآن شریف کا اس کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں، چنانچہ سورہ فاتحہ اور سورہ تحریم اور سورہ نور میں کتنی بڑی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیشگوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پر اگر ایک دانشمند آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غیب کی خبریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ کیا اُس وقت جبکہ ساری قوم آپ کی مخالفت تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا یہ کہنا کہ سَيُفْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (القدر: ۲۶) چھوٹی بات ہو سکتی تھی۔ اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جاوے گا مگر آپ ایسی حالت میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور نامرادی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں اور آخر اسی طرح وقوع میں آتا ہے پھر تیرہ سو سال کے بعد قائم ہونے والے سلسلہ کی اور اُس وقت کے آثار و علامات کی پیشگوئیاں کیسی عظیم الشان اور لائق تیر ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کی پیشگوئیوں کو پیش کر دیا۔ کیا مسیح کی پیشگوئیاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں جہاں صرف اتنا ہی ہے کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، اکندھیاں آئیں گی، مَرِغ بانگ دے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس قسم کی معمولی باتیں تو ہر ایک شخص کہہ سکتا ہے اور یہ حوادث ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں پھر اس میں غیب گوئی کی قوت کہاں سے ثابت ہو۔ اس کے مقابلہ میں قرآن شریف کی پیشگوئی دیکھو۔

جلیل القدر پیشگوئی

الْقَدْرُ غُلِبَتِ الرُّومُ - فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ
سَيُغْلِبُون - فِي بَعْضِ سِنِينَ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِهِ

وَيَوْمَئِذٍ يَغْفِرُ الْمُؤْمِنُونَ - (الرّوم: ۵۶)

میں اللہ بہت جانتے والا ہوں۔ رومی اپنی سرحد میں اہل فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں اور بہت

ہی جلد چند سال میں یقیناً غالب ہونے والے ہیں۔ پہلے ادا شدہ آئے والے واقعات کا علم ادا ان کے اسباب اشد ہی کے ہاتھ میں ہیں جس دن رومی غالب ہوں گے وہی دن ہوگا، جب مومن بھی خوشی کریں گے۔

اب خود کر کے دیکھو کہ یہ کیسی حیرت انگیز اور جلیل القدر پیشگوئی ہے۔ ایسے وقت میں یہ پیشگوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرہ میں تھی۔ نہ کوئی سامان تقاضا نہ طاقت تھی۔ ایسی حالت میں مخالف کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا۔ مدت کی قید بھی اس میں لگادی اور پھر یَوْمَ يَذَّكَّرُ الْمُنْكَرُ کہہ کر پوری پیشگوئی بنا دی یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے۔ اسی دن مسلمان بھی بائراؤ ہو کر خوش ہوں گے اچانچہ جس طرح یہ پیشگوئی کی تھی، اسی طرح بدر کے روز یہ پوری ہو گئی۔ اور رومی غالب ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں آیات تِلْعَاةِ الْعِیْلِ کہہ کر اس سارے قصہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور پیش گوئی بیان فرمایا ہے۔

غرض جہاں تک دیکھا جادے قرآن شریف کی پیشگوئیاں بڑے اعلیٰ درجہ پر واقع ہوئی ہیں۔ اور کوئی کتاب اس رنگ میں ان پیشگوئیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ پیشگوئیاں یہی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پوری ہو گئی تھیں، بلکہ ان کا سلسلہ برابر جاری ہے اچانچہ بہت سی پیشگوئیاں یقیناً جواب پوری ہو رہی ہیں اور بہت ابھی باقی ہیں، جو آئندہ پوری ہوں گی۔

مجموعہ ان پیشگوئیوں کے جو اس وقت پوری ہو رہی ہیں۔ اس سلسلہ کی پیشگوئی ہے جو قرآن شریف کے اول سے شروع ہو کر آخر تک چلی گئی ہے اچانچہ سورۃ فاتحہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی اور پھر اس سورۃ میں مغضوب اور منالین دو گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا، تو اس وقت ایک قوم مخالفت کرنے والی ہوگی۔ جو مغضوب قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور منالین میں یہ اشارہ کیا کہ قتل و تباہی اور کسر میلےب کے لیے آئے گا، کیونکہ مغضوب یہود اور منالین سے نصاریٰ بالاتفاق مراد ہیں اور آخر قرآن شریف میں بھی شیطان کا ذکر کیا۔ جو اصل و تباہی ہے اور ایسا ہی سورۃ نور کی آیت اختلاف میں مسیح موعود یا خاتم الخلفاء کی پیشگوئی کی اور اسی طرح سورۃ تحریم میں صراحت کے ساتھ ظاہر کیا۔ کہ اس امت میں بھی ایک مسیح آئے والا ہے، کیونکہ جب مومنوں کی مثال مریم کی سی ہے، تو اس امت میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہو۔ جو مریم صفت ہو اور مریم میں نفع روح ہو کر مسیح پیدا ہو، تو اس مومن میں جب نفع روح ہوگا، تو وہ خود ہی مسیح ہوگا۔ ان پیشگوئیوں کا ظہور جو اس سلسلہ کی صورت میں ہوا ہے تو کیا یہ چھوٹی سی بات ہے۔ یہ سلسلہ بہت

بڑی بیشکونی کا پورا ہونا ہے، جو تیرہ سو سال پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر جاری ہوئی۔ اس قدر مدت دراز پہلے خبر دینا یہ قیافہ شناسی اور اہل بازی نہیں ہو سکتی اور پھر یہ بیشکونی اکیلی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہزاروں وہ آیات و نشانات ہیں جو اس وقت کے لیے پہلے سے بتا دیئے گئے تھے اور ان سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں ہزاروں نشانات کا سلسلہ جاری کر دیا، چنانچہ کئی سو پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جو قبل از وقت ملک میں شائع کی گئیں اور پھر وہ اپنے وقت پر پوری ہوئی ہیں۔ جن کو ہمارے مخالفت بھی جانتے ہیں۔ اب کیا قرآن کریم کا معجزہ اس کی پاک تعلیم کا نتیجہ اور اثر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت قدسی اور تاثیر انفاس کے ثمرات نہیں ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی طفیل ہے، کیونکہ یہ ستم بات ہے۔

خارقے کزو دلی مسموع است

معجزہ آں نبی متبوع است

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوارق اور معجزات اس لیے جس قدر یہ نشانات اور آیات یہاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہیں۔

علیہ وسلم ہی کے خوارق اور معجزات اور پیشگوئیاں قرآن شریف ہی کی پیشگوئیاں ہیں، کیونکہ آپ ہی کی اتباع اور قرآن شریف ہی کی تعلیم کے ثمرات ہیں۔ اور اس وقت کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کا پیروا اور متبع یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ وہ پیشگوئیاں کر سکتا ہے یا اس سے خوارق کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے قرآن شریف کا معجزہ تمام کتابوں کے اعجاز سے بڑھا ہوا ہے۔

پھر ایک اور پہلو فصاحت و بلاغت ایسی اعلیٰ درجہ کی اور مسلم ہے کہ انصاف پسند دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے قَاتِلُوا ابْنُزَوْجَةَ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ (البقرہ ۲۴۱) کا دعوئے کیا۔ لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا۔ کہ اس کی مثل لاسکے۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے۔ وہ بھی اس کے مقابلہ میں عاجز ہو گئے۔

اور پھر قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ کا تبحر کیا جاوے اور معانی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جاوے، بلکہ جیسا اعلیٰ درجہ کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں اسی طرح پر حقائق اور معارف کو ان میں بیان کیا گیا ہے اور یہ رعایت انسان کا کام نہیں کہ وہ حقائق اور معارف کو بیان کرے اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی ملحوظ رکھے۔

ایک جگہ فرماتا ہے۔ یَسْتَوُوا مَعْخِفًا مُّطْمَئِنِّیْنَ فَفَیْنَمَا کُتِبَ فِی سَمْعٍ (البیتہ ۳۰۴) یعنی ان پر ایسے مصالحت پڑتا ہے کہ جن میں حقائق و معارف ہیں۔ انشاء اللہ جانتے ہیں کہ انشاء پر نرازی میں پاکیزہ تعلیم اور اخلاق

فاضلہ کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے اور پھر ایسی موثر اور جاذب تعلیم دینا جو صفات مذیلہ کو دور کر کے بھی دکھا دے اور اُن کی جگہ اعلیٰ درجہ کی خوبیاں پیدا کر دے۔ عربوں کی جو حالت تھی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ سارے میوں اور پرائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے اور صدیوں سے ان کی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی، مگر کس قدر آپ کے فیوضات اور برکات میں قوت تھی کہ تیس برس کے اندر کل ملک کی کاپیٹل دی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا۔

ایک چھوٹی سے چھوٹی سُورۃ بھی اگر قرآن شریف کی لے کر دیکھی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھر دیا ہے۔ سُورۃ اخلاص ہی کو دیکھو کہ توحید کے کل مراتب کو بیان فرمایا ہے اور ہر قسم کے شرکوں کا رد کر دیا ہے۔ اسی طرح سُورۃ فاتحہ کو دیکھو کہ کس قدر اعجاز ہے۔ چھوٹی سی سُورۃ جس کی سات آیتیں ہیں، لیکن دراصل سارے قرآن شریف کا فن اور خلاصہ اور فہرست ہے۔ اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کے صفات، دُعا کی ضرورت، اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع، مفید اور سُود مند دُعاؤں کا طریق نقصان رساں دلوں سے بچنے کی ہدایت سکھلاتی ہے، وہاں دُنیا کے کل مذاہب باطلہ کا رد اس میں موجود ہے۔

اگر کتابوں ابدال مذہب کو دیکھو گے کہ وہ دوسرے مذہب کی برائیاں اور نقص بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری تعلیموں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، مگر ان نکتہ چینیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ کوئی اہل مذہب نہیں کرتا کہ اس کے بالمقابل کوئی عمدہ تعلیم بھی پیش کرے اور دکھائے کہ اگر میں فلاں بُری بات سے بچانا چاہتا ہوں، تو اس کی بجائے یہ اچھی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ کسی مذہب میں نہیں، یہ فخر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے اور اُن کی غلط تعلیموں کو کھوتا ہے وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے جس کا نمونہ اس سُورۃ فاتحہ میں دکھایا ہے کہ ایک ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کی تردید کر دی ہے۔

مثلاً فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ساری تعریفیں خواہ وہ کسی قسم کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ اب اس

سُورۃ فاتحہ میں حُسن و احسان کا کمال

لفظ کو کہہ کر یہ ثابت کیا کہ قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے، وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفات کاملہ سے موصوف ہے، کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں۔ اور کمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یا بلحاظ حُسن کے یا بلحاظ احسان کے۔ پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں، وہ ایسے جامع نہیں ہیں۔ اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور اُن کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے۔ مثلاً عیسائیوں کو لو۔ وہ جس کو اللہ مانتے ہیں۔ وہ ایک مابہر ضعیف عورت کا بچہ ہے۔ جس کا نام یسوع ہے۔ جو معمولی بچوں کی طرح دکھ درد کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکلا اور حواض میں مبتلا رہا۔ بھوک پیاس کی تکلیف سے بے چین رہا اور سخت تکلیفیں اور دکھ اسے اٹھانے پڑے۔

جس قدر صفت اور کمزوریوں کے حواض ہوتے ہیں، اُن کا شمار رہا۔ آخر یہودیوں کے ہاتھوں سے پٹا گیا اور انھوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔

اب اس ثبوت کو جو یسوع کی (عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے) انجیل سے ظاہر ہوتی ہے کسی دانشمند کے سامنے پیش کرو۔ کیا وہ کہہ دے گا کہ بے شک اس میں تمام صفات کا ملہ پائی جاتی ہیں اور کوئی نقص اس میں نہیں ہرگز نہیں بلکہ انسانی کمزوریوں اور نقصوں کا پہلا اور کامل نمونہ اُسے ماننا پڑے گا، تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنے والا کہ ایسے کمزور مخلوق کو خدا مان سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عیسائیوں کے بالمقابل ایسے خدا کی طرف بڑھتا ہے، جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔

پھر آریہ مذہب کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پر مشرور ہے جس نے ذاتِ عالم اور ارواحِ عالم کو بنایا، ہی نہیں بلکہ جیسے وہ ازل ابدی ہے، ویسے ہی ہمارے ذاتِ جم وغیرہ بھی خدا کے بالمقابل اپنی ایک مستقل ہستی رکھنے والی چیزیں ہیں جو اپنے قیام اور بقا کے لیے اُس کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح وہ اپنی ذاتی چلانے کے واسطے اُن چیزوں کا محتاج ہے۔ وہ کسی چیز کا خالق نہیں۔ اور پھر اس بات کا سمجھ لینا بھی کچھ مشکل نہیں کہ جو خالق نہیں، وہ بالکل کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا ہی اُن کا اعتقاد ہے کہ وہ ذاتی، کریم وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے۔ اس کے کرموں کا پھل ملتا ہے۔ اس سے زائد اُسے کچھ مل سکتا ہی نہیں۔

اب بتاؤ اس قدر نقص جس خدا میں پیش کیے جاویں عقل سلیم کب اُسے تسلیم کرنے کے لیے رضامند ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس قدر مذہب باطلہ دنیا میں موجود ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کا جملہ خدا تعالیٰ کے متعلق اُن کے کل غلط اور بے ہودہ خیالات و معتقدات کی تردید کرتا ہے۔

پھر اس کے بعد دَبِّ الْعَالَمِیْن کا لفظ ہے۔ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ

فیضِ ربوبیت ذاتِ جمیع صفات کا ملہ ہے۔ جو تمام نقائص سے منزہ ہو اور حُسن و احسان کے اعلیٰ نکتہ پر پہنچا ہوا ہو تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جاتیں۔ اور رُوح کے جوش و کوشش سے اس کی عبادت کریں۔ اس لیے پہلی خوبی احسان کی صفت دَبِّ الْعَالَمِیْن کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے۔ جس کے ذریعہ سے کل مخلوق فیضِ ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر اُس کے بالمقابل باقی سب مذہبوں نے جو اس وقت موجود ہیں۔ اس صفت کا بھی انکار کیا ہے۔ مثلاً آریہ جیسا ابھی بیان کیا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا کی ربوبیت سے وہ ہرگز ہرگز بہرہ ور نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اپنی رُوحوں کا خالق ہی خدا کو نہیں مانتے اور ان کو اپنے بقا و قیام میں بالکل غیر محتاج سمجھتے ہیں، تو پھر اس صفتِ ربوبیت کا بھی انکار کرتا پڑا۔

ایسا ہی عیسائی بھی اس صفت کے منکر ہیں۔ کیونکہ وہ مسیح کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ اور ربنا مسیح ربنا المسیح کہتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جمیع مافی العالم کا رب نہیں مانتے، بلکہ مسیح کو اس کے فیض ربوبیت سے باہر قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کو رب مانتے ہیں۔ اسی طرح پر عام ہندو بھی اس صداقت سے منکر ہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز اور دوسری چیزوں کو رب مانتے ہیں۔

برہم سماج والے بھی ربوبیت نامہ کے منکر ہیں کیونکہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا مقادہ سب یکبار کر دیا اور یہ تمام عالم اور اس کی قوتیں جو ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہیں مستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان میں تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اب محفل محض ہے۔ غرض جہاں تک مختلف مذاہب کو دیکھا جاوے اور ان کے اعتقادات کی پڑتال کی جاوے، تو صاف طور پر معلوم ہو جاوے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ خوبی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے اور جس کا مشاہدہ ہر آن ہو رہا ہے، صرف اسلام ہی بتاتا ہے اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان تمام غلط اور بے ہودہ اعتقادات کی تیغ کھنکرتا ہے۔ جو اس صفت کے خلاف دوسرے مذاہب والوں نے خود بنائے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ کی صفت التخصیص بیان کی ہے اور اس صفت کا تعنا یہ ہے کہ وہ انسان کی فطری خواہشوں کو اس کی دُمایا التجا کے بغیر اور بدوں کسی عملِ مال کے عطا کرتا ہے۔ مثلاً جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے قیام و بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ پیدا پیچھے ہوتا ہے، لیکن ماں کی چھاتیوں میں خود پہلے آجاتا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا وغیرہ وغیرہ یہ تمام اشیاء جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ اس کی صفت رحمانیت ہی کے تعانی ہیں، لیکن دوسرے مذاہب والے یہ نہیں مانتے کہ وہ بلا مبادلہ بھی فضل کر سکتا ہے۔ آریہ تو ہرے سے اس مسئلہ کو مانتے ہی نہیں جبکہ رب العالمین کے معنی بیان کرتے وقت بتایا ہے۔ عیسائیوں نے بھی کفارہ کا مسئلہ درست کرنے کے لیے ہی اعتقاد رکھا ہے کہ وہ بلا مبادلہ رحم نہیں کر سکتا، مگر آریہوں سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی جو موجود ہے، کن گد مشقہ کرموں کا پھل ہے؟

پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمہ بیان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحیمیت ہے، جس کا تعنا یہ ہے کہ محنت اور کوشش کو منافع نہیں کرتا، بلکہ ان

پر ثمرات اور نتائج مترتب کرتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی محنت اور کوشش کوئی پھل لاوے گی، تو پھر وہ شست اور نتھا ہو جاوے گا۔ یہ صفت انسان کی امتیاز کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رحیمہ قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا، تضرع اور اعمالِ صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تضرعِ اعمال سے اُن کو محفوظ رکھتا ہے۔ رحمانیت تو بالکل عام مہی، لیکن رحیمیت خاص انسانوں سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری مخلوق میں دُعا، تضرع اور اعمالِ صالحہ کا ملکہ اور وقت نہیں۔ یہ انسان ہی کو ملا ہے۔

صفتِ رحمانیت رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دُعا کو نہیں چاہتی، مگر رحیمیت دُعا کو چاہتی ہے اور یہ انسان کے لیے ایک خلعتِ خاصہ ہے اور اگر انسان

انسان ہو کر اس صفتِ فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔ یہ صفت بھی تمام مذاہبِ باطلہ کے رد کے لیے کافی ہے، کیونکہ بعض مذاہبِ اباحت کی طرف مائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ترقیات نہیں ہوتی ہیں۔ آریہ جبکہ اس صفت کے فیضان سے منکر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کا کب قائل ہو سکتا ہے سید احمد خاں مرحوم نے بھی دُعا کا انکار کیا ہے اور اس طرح پروردگارِ تعالیٰ کے ذریعہ انسان کو ملتا ہے اس سے محروم رکھا ہے۔

صفتِ مالکیتِ یوم الدین پھر اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ بیان کی ہے۔ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں۔ اس میں اُن کا رد موجود ہے۔ اس کی

تفصیل کسانِ شریف میں بہت جگہ آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور عبادت کے ذریعہ کامیابی کی راہ پیدا ہوتی اور ایک سچی ہوتا ہے، مگر مالکیتِ یوم الدین وہ حق اور ثمرہ عطا کرتی ہے۔

اور فقرہ اَیَّاتِ نَعْبُدُ تمام باطلِ معبودوں کی تردید کرتا ہے اور مشرکین کا رد اس میں موجود ہے۔ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اَیَّاتِ نَعْبُدُ (الفاتحہ: ۵)

یعنی صفاتِ کاملہ والے خدا، جو رَبُّ الْعَالَمِیْنِ۔ رَحْمٰن۔ رَحِیْم۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہ ہر چار صفات جو اُمِّ الْقِسْمَاتِ کہلاتی ہیں۔ معبودانِ باطلہ میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ پتھروں یا درختوں یا حیوانات اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اُن میں ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔

خدا تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے

اسی طرح اِنَّا لَنَسْتَعِينُ

اور اس کی قبولیت کے منکر ہیں۔ اور اِحْدِنَا الْحَقَّ الْمُسْتَقِيمَ ۝ وَحِوَاطِ الَّذِينَ اَلْقَمْنَتْ عَلَيْنِهِمْ يَوْمَ اَجَلِ كَے مولیوں کا رہے جو یہ مانتے ہیں کہ سب روحانی فیوض اور برکات ختم ہو گئے ہیں اور کسی کی محنت اور مجاہدہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا اور اُن برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں ملتا جو پہلے منعم علیہ گروہ کو ملتا ہے۔

یہ لوگ قرآن شریف کے فیوض کو اب گویا بے اثر مانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی کے قائل نہیں، کیونکہ اگر اب ایک بھی آدمی اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو منعم علیہ گروہ کے رنگ میں رنگین ہو سکے تو پھر اس دعا کے مانگنے سے فائدہ کیا ہوا۔ مگر نہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلطی اور محنت غلطی ہے جو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا دروازہ اب بھی اُسی طرح کھلا ہے، لیکن وہ سارے فیوض اور برکات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتے ہیں اور اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرے کہ وہ روحانی برکات اور سماوی انوار سے حصہ پاتا ہے، تو ایسا شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی چند عبارتیں ایسی تھیں، جو قرآن کے رنگ کی تھیں، مولوی عبدالحی صاحب جنہوں نے اتباع سنت کیا ہے اور مجھے اُن سے بہت محبت ہے۔ ان کا مذہب توحید کا تھا۔ وہ بدعات اور محدثات سے جدا رہتے تھے۔ وہ اُن عبارتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کے موافق ہیں تو اس کا کیا جواب دیں جو فرماتے ہیں کہ دلیوں کے کرامات اور خوارق انبیاء علیہم السلام کے معجزاتی ہی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ اصل یہی ہے کہ کامل اتباع سنت کے بعد جو خوارق ملتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے خوارق ہیں۔ اور اگر اب ان خوارق اور معجزات کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیماری ہنسک ہوگی۔

یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْكُبَ (الکوثر: ۱) یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ معلوم نہیں اس نے ابر کا لفظ بولا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (الکوثر: ۲) میرا دشمن ہی بے اولاد ہے گا۔

روحانی طور پر جو لوگ آئیں گے، وہ آپ ہی کی اولاد سمجھے جائیں گے اور وہ آپ کے معلوم و برکات کے وارث ہوں گے اور اس سے جستہ پائیں گے۔ اس آیت کو مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ ابْنًا لِأَحَدٍ مِّن رَّبِّكَ اِيْكَمُ الَّذِي رَسُوْلُ اللّٰهِ فَخَاسِمَ الَّذِيْنَ هُمْ (الاحزاب: ۴۱) کے ساتھ ملا کر پڑھو، تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی نہیں مٹی، تو پھر معاذ اللہ آپ ابر تر مٹھرتے ہیں۔ جو آپ کے اعداء کے لیے ہے۔ اور

إِنَّا عَلَّمْنَاكَ الْكُتُبَ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی اولاد کثیر دی گئی ہے۔ پس اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ کثرت کے ساتھ آپ کی روحانی اولاد ہوئی ہے، تو اس پیش گوئی کے بھی منکر ٹھہریں گے۔

اس لیے ہر حالت میں ایک سچے مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی ابد الابد کے لیے ویسی ہی ہیں جیسی تیر سو برس پہلے عقیں، چنانچہ ان تاثیرات کے ثبوت کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اب وہی آیات و برکات ظاہر ہو رہے ہیں جو اس وقت ہو رہے تھے۔

سچی بات یہی ہے کہ اگر اِذَا دَنَا الْقَوَارِظُ اَلْمُسْتَقِيمَةَ نہ ہوتا، تو سالک جو اپنے نفس کی تکمیل چاہتے ہیں۔ میری جلدتے۔ لاہور میں ایک مولوی عبدالحکیم صاحب سے مباحثہ ہوا تھا تو ہم نے اس کو یہی پیش کیا تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے مکالمات سے کیوں ناراض ہوتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو محدث تھے، تو اس نے صاف طور پر انکار کیا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی طور پر کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی محدث نہ تھے۔ یہ محال ہے کہ آئندہ کسی کو الہام ہو۔ ان کو اس پر بالکل ایمان نہیں ہے۔ وہ مکالمات کے دورانے ہمیشہ کے لیے بند کیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کو انہوں نے گونگا خدا مان لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن شریف میں جو یہ آیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْبَشَرِیْنَ فِی الْخَیۡۃِ الدُّنْیَا (یونس : ۴۵) اس کا ان کے نزدیک کیا مطلب ہے۔ اور جب ملائکہ ایسے مومنوں پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارتیں دیتے ہیں، تو وہ بشارتیں کس کی طرف دیتے ہیں۔ اس اعتقاد پر پھر قرآن شریف کا ان کو انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سارا قرآن شریف اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ کا شرف عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ شرف ہی کسی کو نہیں ملتا۔ تو پھر قرآن شریف کی تاثیرات کا ثبوت کہاں سے ہوگا۔ اگر آفتاب و چاند اور تار یکساں ہے تو اس کی روشنی پر کوئی کیا فرق کر سکے گا۔ اور کیا یہ کہہ کر فرم کرے گا کہ اس میں روشنی نہیں، بلکہ تاریکی ہے۔

اس طرح قرآن شریف کی تاثیرات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا فیضان

کے لیے یہ اعتقاد کرنا کہ وہ ایک وقت خاص پر ایک شخص خاص ہی کے لیے تھے۔ آئندہ کے لیے ان کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبی اور توہین ہے اور نہ صرف قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر اعتراض کرنا ہے۔

یاد رکھو کہ نبیوں کا وجود اس لیے دنیا میں نہیں آتا کہ وہ محض ریاکاری اور نمود کے طور پر ہو۔ اگر ان سے کوئی فیض جاری نہیں ہوتا اور مخلوق کو روحانی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ وہ صرف نمائش کے لیے ہیں۔

اور اُن کا عدم وجود معاذ اللہ برابر ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لیے بہت سی برکات اور فیوض کے باعث بنتے ہیں۔ اور اُن سے خیر جاری ہوتی ہے جس طرح پر آفتاب سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کا فائدہ کسی خاص حد تک جا کر بند نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کا آفتاب ہمیشہ چمکتا ہے اور سعادت مندوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ (آل عمران: ۳۲) یعنی اُن کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آپ کی سچی اطاعت اور اتباع انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔

پس جبکہ آپ کی اتباع کامل اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک محبوب اپنے مُحب سے کلام نہ کرے۔ اگر یہ مانا جاوے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو باوجود محبوب بنانے کے پھر بھی اس سے کلام نہیں کرتا، تو یہ محبوب معاذ اللہ آنحکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ باطل مجتہدوں کے لیے یہ نقص ٹھہراتا ہے کہ وہ کلام نہیں کرتے، مگر ہم یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں اور اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے آثار اور ثمرات ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ خدا جو ہمیشہ سے باطنی خدا ہے، اپنا لذیذ کلام دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور قرآن شریف کے اعجاز کا ثبوت اس وقت بھی دے رہا ہے۔ یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ جو ہم محمدی کرہے ہیں کہ ہمارے بالمقابل قرآن شریف کے صفات و معارف عربی زبان میں لکھو اور کسی کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ مقابلہ کے لیے نکل سکے۔ ہمارا مقابلہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے، کیونکہ وَ الْآخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَسْنَا لَیْسَ لَکُمْ اَبَیْہُمْ (الجمعة ۲۱) جو فرمایا گیا ہے۔ اس وقت جو تعلیم الکتاب والحدیث ہو رہی ہے اور ایک قوم کو اس وقت بھی صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ اس کی اصل غرض یہی ہے کہ قرآن شریف کا معجزہ ثابت ہو۔

قرآن مجید بے مثل معجزہ ہے حاصل یہ ہے کہ قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا۔ اس کے فیوض و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے۔

اور وہ ہر زمانہ میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے۔ اسی پایہ کا وہ کلام ہوگا اور وہی الہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے۔ جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پایہ کا کلام اسے ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا۔ اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایہ اور رتبہ کا ہے

کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی۔ جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی، بلکہ آپ کے لیے فرمایا گیا۔ اِنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنِّیْکُمْ رَحِمٌ مِّنْہَا (الاعراف: ۱۵۹) اور مَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (الانبیاء: ۱۰۸) جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اس وقت اگر کسی کو قرآن شریف کی کوئی آیت بھی الہام ہو تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس کے اس الہام میں اتنا دائرہ وسیع نہیں ہوگا جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر میں عبرتیں نے یہ اصول رکھا ہے کہ وہ ہر شخص کی حیثیت اور حالت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے، تو اس کی خواب اس کی ہمت اور مقاصد کے اندر ہوگی۔ امیر کی اپنے رنگ کی اور بادشاہ کی اپنے رتبہ کی۔ کوئی غریب اگر مثلاً یہ دیکھے کہ اس کے سر میں خارش ہوتی ہے، تو اس سے یہ مراد ہونے سے رہی کہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھا جاوے گا، بلکہ اس کے لیے تو یہی مراد ہوگی کہ وہ کسی سے بڑے کھانے گا۔ جیسے استعداد دل کے اثر سے مختلف ہیں۔ اسی طرح پر کلام الہی کے دائرہ بھی مختلف ہیں۔

ملاوہ ازیں خدا تعالیٰ کے کلام میں اور بھی بہت سے پہلو بے مثل کے ہوتے ہیں۔ وہ اس پہلو سے بے مثل نہیں ہوتا جس پہلو سے ہم خیال کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام بدولت تدبیر کے وحی ہے، مگر ہمارا کلام بعض اوقات تدبیر کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہم اس میں اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز نسبتاً بے نظیری پیدا کرتی ہے۔ دوسرے ہوں تو ایک اس کے مقابلہ میں اور اس کی نسبت سے بے نظیر کہلا سکتا ہے، لیکن باہمی کے مقابلہ میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں قرار پاسکتی۔

اسی طرح پر کرامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ رکھا ہوا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کلام کا اعجاز نہ رکھا جاوے۔ جیسے ہر زمانہ میں کرامات ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اعجازی کلام کے ثبوت کے لیے کلام کا معجزہ بھی رکھا ہے۔ جیسے حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی وہ چند سطور معجزہ متیں۔ اس زمانہ میں بھی قرآن شریف کے کلام کے اعجاز کے لیے کلام کا معجزہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح پر جیسے دوسرے خوارق اور اور نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور خوارق کے ثبوت کے لیے دیئے گئے ہیں۔ جس جس قسم کے نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ اسی رنگ پر اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے نشانات کو رکھا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اس نقش قدم پر ہے اور دراصل وہی سلسلہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی آمد کی پہلے ہی سے پیشگوئی ہو چکی تھی اور اَخْبَرْنٰہُمْ مِّنْہُمْ (الجمعة: ۴) میں یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ پس جیسے آپ کو اس وقت کلام کا معجزہ اور نشان دیا گیا تھا۔ اور قرآن شریف جیسی لائبریری کتاب آپ کو ملی۔ اسی طرح پر اس رنگ میں آپ کی اس بروزی آمد میں بھی کلام کا نشان دیا گیا۔ دیکھ لو کس قدر تحدی کے ساتھ غیرت دلانے والے الفاظ میں مقابلہ کے واسطے بلایا

میل ہے، مگر کسی کو بہت اور وصلہ بھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی بہتوں کو سلب کر لیا ہے۔ اور ان کے علوم اور قابلیتوں کو چھین لیا۔ باوجودیکہ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے علوم کی لاف زبیاں کرتے تھے، مگر اس مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل اور شرمندہ کیا۔

معجزہ شق القمر دوسرا بڑا عظیم الشان معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر تھا اور شق القمر دراصل ایک قسم کا خسوف ہی تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے ہوا۔ اس

وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خسوف و خسوف کا ایک نشان دکھایا اور یہ سیح موعود اور مہدی کے لیے مخصوص تھا۔ اور ابتدائے دنیا سے کبھی اس رنگ میں یہ نشان نہیں دکھایا گیا تھا۔ یہ صرف سیح موعود ہی کے زمانہ کے لیے دکھایا گیا تھا اور احادیث میں آیات مہدی میں سے اُسے قرار دیا گیا ہے جس کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ہی نام پر آئے گا۔ اس میں یہی نکتہ ہے کہ جو نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے تھے۔ اس رنگ کے نشان یہاں بھی دیئے جانے ضروری تھے، کیونکہ یہ آمل آپ ہی کی ہے۔

ضرورت اعجاز غرض قرآن شریف بدوں غور و غوض بدوں محو و اثبات اپنے اندر زندگی کی روح رکھتا ہے اور بدوں کسی نسبتی لحاظ یا مقابلہ کے مستقل اعجاز ہے اور اس وقت جو اعجاز

کلام دیا گیا ہے۔ یہ گویا اس اعجاز کو اس طرح پر دکھایا گیا ہے۔ جیسے ایک غارت کو ایک نقشہ کے رنگ میں دکھایا جاتا ہے اور ایک شیشہ کو دوسرے شیشہ میں دکھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ امر کس قدر رنج کا موجب ہوتا۔ اگر یہ مان لیا جاتا کہ کوئی خوارق اور نشانات اُن کو نہیں دیئے گئے، کیونکہ پچھلے نشانات آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے تو بطور کہانی کے ہو جاتے ہیں۔ سو انسانی فطرت تو تازہ تازہ نشانات دیکھنا چاہتی ہے۔ مجھے ان خشک موعودوں پر افسوس ہی آتا ہے۔ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب خوارق کا کوئی نشان نہیں اور نہ ان کی ضرورت ہے خشک زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کو بند کر دیا ہے۔ اور فضل لگا دیا ہے تو پھر اِخْدِنَا الْغِيَاظَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو وہی بات ہوتی کہ ایک شخص کی مشکیں باندھ دی جاویں اور پھر اس کو ماریں کہ تو اب چل کر کیوں نہیں دکھاتا۔ بھلا وہ کس طرح چل سکتا ہے۔ فیوض و برکات کے ددانے تو خود بند کر دیئے اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اِخْدِنَا الْغِيَاظَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا ہر روز ہر نماز میں کئی مرتبہ مانگا کرو۔ اگر قالون قدرت یہ رکھا تھا کہ آپ کے بعد معجزات اور برکات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور کوئی فیض اور برکت کسی کو ملنا ہی نہیں تھا، تو پھر اس دُعا سے کیا مطلب۔

اگر اس دُعا کا کوئی اور نتیجہ نہیں تو پھر نصاریٰ کی تعلیم کے آثار اور نتائج اور اس تعلیم کے آثار اور نتائج میں کیا فرق ہوا۔ لکھا تو انجیل میں یہی ہے کہ میری پیروی سے تم پہاڑ کو بھی ہلا سکو گے مگر اب وہ جوتی بھی سیدھی

نہیں کر سکتے لکھا ہے کہ میرے جیسے معجزات دکھا دے، مگر کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ لکھا ہے کہ زہر میں کھا لو گے تو اثر نہ
گزیں گی، مگر اب سانپ ڈستے اور کتے کاٹتے ہیں۔ اور وہ ان زہروں سے ہلاک ہوتے ہیں اور کوئی نمونہ وہ دُعا کا نہیں
دکھا سکتے۔ ان کا وہ نمونہ دُعا کی قبولیت کا نہ دکھا سکتا ایک سخت حربہ اور حجت ہے۔

عیسائی مذہب کے ابطال پر کہ اس میں زندگی کی رُوح اور تاثیر نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ انہوں نے نبی
کا طریق چھوڑ دیا۔

اب اگر ہم بھی اقرار کریں کہ اب نشاناتِ اُردِ خوارق نہیں ہوتے اور یہ دُعا جو سکھائی گئی ہے اس کا کوئی اثر
اور قیہ نہیں، تو کیا اس کے معنی نہیں ہوں گے کہ یہ اعمال معاذ اللہ بیفائدہ ہیں۔ نہیں۔ خدا تعالیٰ جو دانا اور حکمت والا
ہے۔ وہ نبوت کی تاثیرات کو قائم رکھتا ہے اور اب بھی اس نے اس سلسلہ کو اسی لیے قائم کیا ہے۔ تاہم اس امر کی سچائی
پر گواہ ہو۔ قرآن شریف کے جس قدر اعجاز معارف و معجز کلامی کے میں نے جمع کیے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر
کر رہا ہے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے خوارق کا ثبوت ہو۔ یہی ایک ہتھیار اور حربہ ہے جو ہم کو
اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کے ساتھ ہم مذاہبِ باطلہ کے سحر کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن شریف کو زندہ کلام ثابت
کرنا چاہتے ہیں۔ اسے منتر نہ مانا نہیں چاہئے۔

جانتا چاہیے کہ عالمِ آخرت و حقیقتِ دُنیوی عالم کا ایک عکس ہے اور جو کچھ دنیا
میں دُعا کی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے

عالمِ آخرت کی حقیقت

ہیں۔ وہ عالمِ آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ مَن كَانَ فِي حُلَّةٍ أَسْطَىٰ فَمَوْفَىٰ
الْأَخْدَةِ أَعْمَىٰ (بنی اسرائیل : ۷۳) یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے، وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا۔
ہیں اس تشبیہ و تشکیل وجود سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیونکر دُعا کی اُمور عالمِ دُنیوی میں متشکل ہو کر نظر آ
جاتے ہیں اور عالمِ کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے، کہ وجود عدمِ فیض جس اور بیداری کے روحانی امور طرح
طرح کے جسمانی اشکال میں انہیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ بسا اوقات عین بیداری میں ان رُوحوں
سے ملاقات ہوتی ہے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور وہ اس دُنیوی زندگی کے طور پر اپنے اصلی جسم میں اسی دنیا
کے کپڑوں میں سے ایک پوشاک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ان میں سے مقدس
لوگ باذنِ تعالیٰ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں مطابقتِ واقعہ نکلتی ہیں۔ بسا اوقات عین بیداری
میں ایک مشریت یا کسی قسم کا میوہ عالمِ کشف سے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ کھانے میں نہایت لذیذ ہوتا ہے۔

اور ان سب امور میں یہ عاجز خود صاحب تجربہ ہے کشف کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے اور یہاں تک اپنے ذاتی تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیریں طعام یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آگیا ہے اور وہ ایک غیبی ہاتھ سے منہ میں پڑتا جاتا ہے اور زبان کی قوت ذائقہ اس کے لذیذ طعم سے لذت اٹھاتی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہ اس ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ شربت یا میوہ بھی کھایا جا رہا ہے اور اس کی لذت اور خلوت بھی ایسی ہی کھلے کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ لذت اس لذت سے نہایت اُلُفُف ہوتی ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہوتا ہے یہ سرت بے نیا و تخیلات ہوتے ہیں، بلکہ واقعی طور پر وہ خدا جس کی شان بِكَلِّ خَلْقٍ خَلِیْمٌ (یس: ۸۰) ہے۔ ایک قسم کے خلق کا تماشا دکھا دیتا ہے پس جبکہ اس قسم کے خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی نمونہ دکھائی دیتا ہے اور ہر ایک زمانہ کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے چلے آتے ہیں، تو پھر وہ تشلی خلق اور پیدائش جو آخرت میں ہوگی اور میزان اعمال نظر آنے لگی اور پل صراط نظر آنے لگا اور ایسا ہی بہتے امور روحانی جسمانی شکل کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اس سے کیوں عقلمند تعجب کرے کیا جس نے یہ سلسلہ تشلی خلق اور پیدائش کا دنیا میں ہی عارفوں کو دکھا دیا ہے، اس کی قدرت یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی دکھا دے، بلکہ ان تشلیات کو عالم آخرت سے نہایت مناسبت ہے، کیونکہ جس حالت میں اس عالم میں جو کمال انقطاع کا تحتی گاہ نہیں ہے۔ یہ تشلی پیدائش تزکیہ یافتہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے، کیوں نظر نہ آوے۔

یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دنیا میں تمام عجائبات کشفی رنگوں میں کھل جاتے ہیں کہ جو ایک محبوب آدمی قصہ کے طور پر قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھتا ہے جو معاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔ سو جس کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدالت کے دن تحت پر بیٹھنا اور ملائکہ کا صف باندھے کھڑے ہونا اور ترازو میں ٹلوں کا ٹٹنا اور لوگوں کی پل صراط پر سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کو کبے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسا ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں دودھ اور شہد کی ہنریں چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں صداقت اور معقولیت سے دُور معلوم ہوتی ہیں۔

جمع بین الصلوٰتین مہدی کی علامت ہے۔ سب صاحبوں کو معلوم ہو کہ ایک مدت سے خدا جانے قریباً چھ ماہ سے یا کم و بیش عرصہ سے ظہر اور

عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ ایک عرصہ سے جو مسلسل نماز جمع کی جاتی ہے، ایک نوادید یا نو مزید کو (جس کو ہمارے اخرا من و مقاصد کی کوئی خبر نہیں ہے) یہ شبہ گذرنا ہو گا کہ کابلی کے سب سے نماز جمع کر لیتے ہونگے۔ جیسے بعض غیر مقلد ذابہ ہو یا کسی عدالت میں جانا ہوا، تو نماز جمع کر لیتے ہیں اور بلا مطر اور بلا غند بھی نماز جمع کرنا جائز سمجھتے ہیں، مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم کو اس جھگڑے کی ضرورت اور حاجت نہیں اور نہ ہم اس میں پڑنا چاہتے ہیں کیونکہ میں طبعاً اور فطرتاً اس کو پسند کرتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے اور نماز موقوفہ کے مسئلہ کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں بلکہ سخت مطر میں بھی چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے، اگرچہ شیعوں نے اور غیر مقلدوں نے اس پر بڑے بڑے مباحثے کئے ہیں، مگر ہم کو ان سے کوئی غرض نہیں۔ وہ صرف نفس کی کابلی سے کام لیتے ہیں۔ سہل حدیثوں کو اپنے مفید مطلب پاکر ان سے کام لیتے ہیں اور مشکل کو موقوف اور مجروح ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا یہ مدعا نہیں، بلکہ ہمارا مسلک ہمیشہ حدیث کے متعلق یہی رہا ہے کہ جو کراں اور سنت کے مخالف نہ ہو۔ وہ اگر ضعیف بھی ہو، تب بھی اس پر عمل کر لینا چاہیے۔

اس وقت جو ہم نمازیں جمع کرتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تفہیم، القا اور الہام کے بدوں نہیں کرتا۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ میں ظاہر نہیں کرتا۔ مگر اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس جمع صلوٰتین کے متعلق ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مَجْمَعُ لَمَّا الْقُلُوۡۃُ کی بھی ایک عظیم الشان پیش گوئی کی تھی جو اب پوری ہو رہی ہے۔ میرا یہ بھی مذہب ہے کہ اگر کوئی امر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے متعلق تو گوئیے تو ظاہر اور محدثین اس کو موقوف یا مجروح ہی ٹھہرا دیں، مگر میں اس کے مقابل اور معارض کی حدیث کو موقوف کہوں گا۔ اگر خدا تعالیٰ نے اس کی صحت مجھ پر ظاہر کر دی ہے جیسے لَا مَحْدِثَیْ (لَا حِیْثُیْ) والی حدیث ہے۔ محدثین اس پر کلام کرتے ہیں، مگر مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ میرا مذہب میرا ہی ایجاد کردہ مذہب نہیں، بلکہ خود یہ مسلم مسئلہ ہے کہ اہل کشف یا اہل الہام لوگ محدثین کی تنقید حدیث کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے۔ خود مولوی محمد حسین صاحب نے اپنے رسالہ میں اس معنوں پر بڑی بحث کی ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ مامور اور اہل کشف محدثین کی تنقید کے پابند نہیں ہوتے ہیں تو جب یہ حالت ہے پھر میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، خدا تعالیٰ کے اقلہ

اور اشارہ سے کرتا ہوں۔ یہ پیشگوئی جو اس حدیث تَجَنَّبْ لِمَا الْعَلَوَاتِ میں کی گئی ہے۔ یہ مسیح موعود اور مہدی کی ایک علامت ہے۔ یعنی وہ ایسی دینی خدمات اور کاموں میں مصروف ہو گا کہ اس کے لیے نماز، جمع کی جادے گی۔ اب یہ علامت جبکہ پوری ہو گئی اور ایسے واقعات پیش آ گئے۔ پھر اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ نہ کہ استہزاء اور انکار کے رنگ میں۔

نشانِ صداقت پر علی وجہ البصیرۃ گواہی دیکھو! انسان کے اپنے اختیار میں اس کی موت فوت نہیں ہے۔ اب اس نشان کے پورا ہونے پر تو یہ لوگ ریک

اور نامستول مقرر تھاتے ہیں اور اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے اور حدیث کی صحت اور عدم صحت کو لے بیٹھے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس نشان کے پورا ہونے سے پہلے ہماری موت آ جاتی تو یہی لوگ اس حدیث کو جسے اب موضوع مٹھارتے ہیں، آسمان پر چڑھا دیتے اور اس سے زیادہ شور مچاتے جو اب چارہ ہے ہیں۔ دشمن اسی ہتھیار کو اپنے لیے تیز کر لیتا، لیکن اب جبکہ وہ صداقت کا ایک نشان اور گواہ مٹھارتا ہے، تو اس کو تھماتا اور لٹاٹے قرار دیا جاتا ہے۔ پس ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ انھوں نے تو صد یا نشان دیکھے، مگر انکار پر اٹھار کیا اور صادق کو کاذب ہی مٹھرایا۔ اور کس نشان کو انھوں نے مانا جو اس کی اُمید ان سے رکھیں کیا کسوف و خسوف کا کوئی چھوٹا نشان تھا؟ اس کے پورا ہونے سے پہلے تو اس کو نشان قرار دیتے رہے، مگر جب پورا ہو گیا تو اس کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ بہر حال غافلوں کی کوہِ حشمی اور تعصب کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اب رہی اپنی جماعت، خدا کا شکر ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی ابتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے دمشق کے منارہ پر چڑھنے والے اور فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زرد پوش مسیح کے اترنے کی حقیقت کو خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے اور جس نے خدا کی صفات والے دجال کا انکار کر کے دجال کی حقیقت حال پر اطلاع پالی ہے اور ایسا ہی ثابتہ لازم اور دجال کے متعلق ان لوگوں کے خانہ ساز مجبوروں کو چھوٹا ہے۔ اور اس قدر باتوں پر جب وہ مجھ پر نیک ظن کرنے کے باعث الگ ہو گئے ہیں، تو یہ امر ان کی راہ میں روک اور ابتلا کا باعث کیونکر ہو سکتا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اب تک صرف محض ظن تک نہیں رہی، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو معرفت اور بصیرت کے مقام پر پہنچا دیا ہے اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں! میں وہی ہوں، جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کی معرفت بڑھانے کے لیے منہاجِ نبوت پر اس قدر نشان ظاہر کئے کہ لاکھوں انسان ان کے گواہ ہیں، دوست و دشمن، دوز و نزدیک، ہر مذہب و ملت کے لوگ ان کے گواہ ہیں۔ زمین نے اپنے نشانات الگ ظاہر کئے۔ آسمان نے الگ وہ علامات جو میرے لیے مقرر تھیں، وہ سب پوری ہو گئیں۔ پھر اس قدر نشانات کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، تو وہ ہلاک ہوتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک پر خدا نے

ایسا فضل کیا ہے کہ ایک بھی تم میں سے ایسا نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ کیا کوئی ایسا ہے جو کہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ ایک بھی نہیں۔ پھر ایسی بصیرت اور معرفت بخشے دل نے نشانوں کے بعد مجھ پر حُسنِ حق ہی نہیں رہا، بلکہ میری سچائی اور خدا کی طرف سے ماثود ہو کر آنے پر تم علی وجہ البصیرۃ گواہ ہو اور تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔

پھر وہ بڑا ہی بد قسمت اور نادان ہو گا۔ جو اتنے نشانوں کے بعد اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر ابتلا میں پڑے جو اس کے اندر یاد ایمان کا موجب اور باعث ہوئی چاہیے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے موعود کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ اس کے لیے نماز جمع کی جائے گی پس تمہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ نشان بھی پورا ہوتا ہوا تم نے دیکھ لیا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث موعود ہے تو میں نے پہلا اس کی بابت ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ محدثین نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ اہل کشف اور ماثود تنقید احادیث میں ان کے اصولوں کے محتاج اور پابند نہیں ہوتے، تو پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس حدیث کی صحت کو ظاہر کر دیا ہے تو اس پر زور دینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ محدثین خود ہی کہتے ہیں اور حدیث میں سونے کے کنگن پہننے کی صحت ممانعت ہے، مگر وہ کیا بات مانتی کہ حضرت عمرؓ نے ایک صحابی کو سونے کے کنگن پہنا دیئے، چنانچہ اس صحابی نے بھی انکار کیا۔ مگر وہ حضرت عمرؓ نے اُس کو پہنا کر ہی چھوڑ دیا۔ کیا وہ اس حرمت پر آگاہ نہ تھے؟ تھے اور مزد تھے، مگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے پورا ہونے پر ہزاروں حدیثوں کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ اب غور کا مقام ہے کہ جب ایک پیشگوئی کے پورا ہونے پر حرمت کا حجاز گرا دیا، تو یٰلَا مَطْعَمَ وَلَا عِذْرَ والی بات پر انکار کیوں ہے؟

احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اپنے خواب کو بھی سچا کہنے کی کوشش کر دو چاہیے کہ **ایک نکتہ معرفت** نبی کریمؐ کی پیشگوئی جس شخص کو ایسا موقع ملے اور وہ عمل نہ کرے اور اس کو پورا کہنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ دشمن اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بھوٹا ٹھہرانا چاہتا ہے اور آپ کے مخالفوں کا حرامین کا موقع دینا چاہتا ہے۔

صحابہؓ کا مذہب یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے پر اپنی معرفت اور ایمان میں ترقی دیکھتے تھے اور وہ اس قدر عاشق تھے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاتے اور یہ پیشگوئی کے طور پر کہہ دیتے کہ فلاں منزل پر نماز جمع کریں گے اور ان کو موقع مل جاتا تو وہ خواہ کچھ ہی ہوتا، ضرور جمع کر لیتے اور خود آنحضرت کی طرف ہی دیکھ کر آپؐ کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے کس قدر شائق تھے۔

ہم کو کوئی بتائے کہ آپؐ مدینہ کی طرف کیوں گئے۔ کیا کوئی وقت اُن کو بتایا گیا تھا اور کسی میعاد سے اطلاع دی گئی تھی، پھر کیا بات تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آپؐ چاہتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ یہ ایک باریک

بترادویق معرفت کا نکتہ ہے، جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا کہ انبیاء اور اہل اہل کیوں پیشگوئیوں کے پورا کرنے لود ہونے کی ایک غیر معمولی رغبت اور تھریک اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کے نشانات پورا کرنے کے لیے اہل اللہ کا نور قلب جس قدر انبیاء علیہم السلام گزے ہیں یا اہل اللہ ہوتے ہیں۔ ان

کو فطرۃ رغبت دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کو پورا کرنے کے لیے ہمہ تن تیار ہوتے ہیں۔ مسیح نے اپنی جگہ داؤدی تخت کو بحالی والی پیشگوئی کے لیے کس قدر سعی اور کوشش کی کہ اپنے شاگردوں کو یہاں تک حکم دیا کہ جس کے پاس تواریخ اور ہتھیار نہ ہوں وہ اپنے کپڑے بیچ کر ہتھیار خریدے۔ اب اگر اس پیشگوئی کو پورا کرنے کی وہ فطری خواہش اور آرزو نہ تھی جو انبیاء علیہم السلام میں ہوتی ہے، تو کوئی ہم کو بتائے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ طبعی خوش نہ تھا، تو آپ کیوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جبکہ کوئی میعاد اور وقت بتایا نہیں گیا تھا؟ بات یہی ہے کہ یہ گو وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کی حرمت اور عزت کرنا ہے لود چونکہ ان نشانات کے پورا ہونے پر معرفت اور یقین میں ترقی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی قدوتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پورے ہوں۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نشان پورا ہوتا، تو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب تک دل دھو نہ جاوے اور ایمان حجاب اور ڈنگ کی تہوں سے صاف نہ کیا جاوے، سچا اسلام اور سچی توحید جو مدارِ نجات ہے، حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دل کے دھونے اور حجب ظلمات کے دور کرنے کا آلہ ہی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جن سے خود خدا تعالیٰ کی ہستی اور نبوت پر ایمان پیدا ہوتا ہے اور جب تک سچا ایمان نہ ہو۔ جو کچھ کرتا ہے وہ صرف دعوام انظار و ادوی کے طور پر کرتا ہے۔

پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی، تو میرا نور قلب کب اس کے خلاف کرنے کی رائے دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو لیکن تھا کہ ایسے واقعات پیش نہ آتے، لیکن جب ایسے امور پیش آگئے کہ جن میں معروضیت الہی ضروری تھی اور توجہ ٹھیک طور پر چاہیے تھی۔ تو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔ اور وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح پر ہیے خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا۔ **وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ**۔

نمازوں کا جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے ایمان اور القام سے تھا میرا ان نمازوں کو جمع کرنا جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اشارہ

اور ایماں القاسم سے تھا، حالانکہ مخالفت تو خواہ مخواہ بھی جمع کر لیتے ہیں۔ مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ گھروں ہی میں جمع کر لیتے ہیں۔ مولوی محمد حسین ہی کو قسم دے کر پوچھا جادوے کہ کیا اس نے کبھی حاکم کے پاس جاتے وقت نماز جمع کی ہے یا نہیں؟ پھر خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان نشان پر کیوں اعتراض کیا جادوے۔ اگر تقویٰ اور خدا ترسی ہو۔ تو اعتراض کرنے سے پہلے انسان اپنے گھر میں سوچ لے کہ کیا کہتا ہوں اور اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا اور کس پر پڑے گا۔

مسیح موعود کے ساتھ جلالی و جمالی اجتماع والیستہ ہیں
میں نے اس اجتہاد میں یہ بھی سوچا کہ ممکن تھا۔ ہم دس دن ہی میں کام کو ختم کر دیتے۔

جو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا موجب اور باعث ہوا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پسند کیا کہ جب یہ لوگ اپنے نفس کی خاطر وہ میٹھے نکال لیتے ہیں، تو پیشگوئی کی تکمیل کے لیے ایسی مدت چاہیے جس کی نظیر نہ ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اگرچہ وہ مصاحح بھی تک نہیں کھلے، مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور مجھے امید ہے کہ ضرور کھلیں گے۔

دیکھو، صنعت دماغ کی بیماری بدستور لائق ہے اور بعض وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ موت قریب ہو جاتی ہے۔ تم میں سے اکثر نے میری ایسی حالت کو معائنہ کیا ہے اور پھر پیشاب کی بیماری عرصہ سے ہے۔ گویا دُور اندوچاوریں مجھے یہ پہنائی گئی ہیں۔ ایک اُپر کے حصّہ بدن میں اور ایک نیچے کے حصّہ بدن میں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے وقت مانی بہت کم ملتا ہے، مگر ان آیام میں خدا تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا کہ صحت بھی اچھی رہی۔ اور کام ہوتا رہا۔ مجھے تو افسوس اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جمع بین الصلوٰتین پر روتے ہیں، حالانکہ سرج کی قسمت میں بہت اجتماع رکھے ہیں، کسوت و خُوف کا اجتماع ہوا۔ یہ بھی میرا ہی نشان تھا۔ اور قَدْ اِذَا التَّفَنُّوسُ ذُو جَبَّتِ (الشکویر ۸۱) بھی میرے ہی لیے ہیں اور وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَمُنَّ لَنَمُنَّ لَنَمُنَّ لَنَمُنَّ (المائدہ ۲۴) بھی ایک جمع ہی ہے، کیونکہ اول اور آخر کو ملایا گیا ہے اور عظیم الشان جمع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوض کی زندگی پر دلیل اور گواہ ہے۔ اور پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دیئے ہیں، چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاک خانوں، تار، ریل اور دُغانی جہازوں کے ذریعہ کل دُنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور پھر نبتِ نبی ایجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں، کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فوٹو گراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کا اجراء غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوتے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں ہم کو نہیں ملتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اغراض میں سے ایک تکمیل دین بھی تھی جس کے فرمایا گیا تھا۔ اِنَّكُمْ مِّنْ اَصْحَابِ الْاٰيَاتِ لَكُنْذِرُكُمْ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ مِّنْ اَصْحَابِ الْاٰيَاتِ (المائدہ ۲۴) اب اس تکمیل میں دو خوبیاں تھیں۔ ایک تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت تکمیل ہدایت کا زمانہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا زمانہ تھا اور تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ آپ کا دوسرا زمانہ ہے، جبکہ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَمُنَّ

يَنْقُضُوا بِهِمُ (الجمعة: ۴) کا وقت آنے والا ہے۔ اور وہ وقت اب ہے یعنی میرا زمانہ یعنی مسیح موعود کا زمانہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکمیل ہدایت اور تکمیل شاعت ہدایت کے زمانوں کو بھی اس طرح پر ملایا ہے اور یہ بھی عظیم الشان جمع ہے اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ سارے ادیان کو جمع کیا جائے گا اور ایک دین کو غالب کیا جائے گا۔ یہ بھی مسیح موعود کے وقت کی ایک جمع ہے، کیونکہ يُبْلِغُهُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصفت: ۱۰) مفسرین نے مان لیا ہے کہ مسیح موعود ہی کے وقت میں ہوگا۔

پھر یہ بھی کہ وہ امن کا زمانہ ہوگا کہ بھیڑ یا اور بھیڑ ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ جیسا کہ اس وقت نظر آتا ہے ہمارے غافلوں نے ہمارے قتل کے کس قدر منصوبے کیے، مگر وہ کیوں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی گورنمنٹ کے حکم انتظام اور امن کی وجہ سے۔ پھر خدا نے یہ بھی ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ اس زمانہ میں حقائق و معارف جمع کر دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ظہر و عصر جمع ہوئے ہیں کہ ظہر آسمان کے جلالی رنگ کا قتل ہے اور عصر جمالی رنگ کا اور خدا تعالیٰ دونوں کا اجتماع چاہتا ہے اور چونکہ میرا نام اس نے آدم بھی رکھا ہے اور آدم کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کو میں نے پسندوں بافتوں سے بنایا۔ یعنی جلالی اور جمالی رنگ دونوں اس میں رکھے۔ اس لیے اس جگہ بھی جلال اور جمال کا اجتماع کر کے دکھا دیا۔

جلالی رنگ میں طائون وغیرہ اللہ تعالیٰ کی گرفتیں ہیں اور انہیں سب دیکھتے ہیں اور جمالی رنگ میں اس کے انعامات اور بشارات وعدے ہیں اور پھر میری دانست میں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک اور جمع کی بھی خبر رکھی ہے جس کی خدا نے مجھے اطلاع دی اور وہ یہ ہے کہ میری پیدائش میں میرے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی ہے اور پھر قومیت اور نسب میں بھی ایک جمع رکھی اور وہ یہ کہ ہماری ایک داوی سیدہ تھی۔ اور دادا صاحب اہل فارس تھے۔ اب بھی خدا نے اس قسم کی جمع ہمارے گھر میں رکھی کہ ایک صحیح النسب سیدہ میرے نکاح میں آئی۔ اسی طرح جیسے خدا نے ایک عرصہ پہلے بشارت دی تھی۔ اب خود تو کہہ خدا نے کس قدر اجتماع یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ان تمام جموں کو خدا نے مصلحتِ عظیمہ کے لیے جمع کیا ہے۔

مسیح موعود ہی حکمِ عدل ہے

ہماری جماعت کے لیے تو یہ امر فدا ز ادب ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں پیش

کریں یا ان کے دہم میں بھی ایسی باتیں آئیں لہٰذا میں سچ چاہتا ہوں کہ

میں جو کرتا ہوں، وہ خدا تعالیٰ کی تعظیم اور اشارہ سے کرتا ہوں۔ پھر کیوں اس کو مقدم نہیں کرتے اور پیش گوئی سمجھ کر اس کی عزت نہیں کرتے، جیسے حضرت عمرؓ نے آنحضرتؐ کی پیشگوئی سمجھ کر ایک صحابی کو سونے کے کٹے پہنا دیئے۔ اب تم بتاؤ کہ اور کیا چاہتے ہو۔ خدا نے اس قدر نشان تمہارے لیے جمع کر دیئے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ پر ایمان ہو تو کوئی دہم اور خیال اس قسم کا پیدا نہیں ہو سکتا جس سے اعتراض کا رنگ پایا جائے اور اگر اس قدر

نشان دیکھتے ہوئے بھی کوئی اعتراض کلاتا اور علیحدہ ہوتا ہو تو وہ بیشک بکل جائے اور علیحدہ ہو جاوے۔ اس کی خدا کو کیا پرواہ ہے۔ وہ کہیں جگہ نہیں پاسکتا۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم عدل ٹھہرایا ہے۔ اور تم نے ان لید ہے۔ پھر نشانہ اعتراض بنانا ضعف ایمان کا نشان ہے۔ حکم مان کر تمام زبانیں بند ہو جانی چاہئیں۔ اگر مخالفوں کا خیال ہو۔ تو انہوں نے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کہا۔ دجال، بے ایمان، کافر، انکفر تک ٹھہرایا اور کوئی گالی باقی نہ رہی جو انہوں نے نہیں دی اور کوئی منصوبہ شرارت اور تکلیف دہی کا نہیں رہا، جو انہوں نے نہیں سوچا۔ پھر اللہ کیا باقی رہ گیا۔ جو غیروں کی پرواہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب تک خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حکم کی بات کے سامنے اپنی زبانوں کو بند نہ کرو گے، وہ ایمان پیدا نہیں ہو سکتا، جو خدا چاہتا ہے اور جس غرض کے لیے اُس نے مجھے بھیجا ہے۔

میں سچ کہتا ہوں کہ میرا یہ عمل اپنی تجویز اور خیال سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تفہیم سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے لیے ہے۔ میں کسی اور حکم کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جو چاہتا ہے اس کو قبول کرے اور جس کا دل مرعش ہے وہ الگ ہو جائے۔ میں ایسے لوگوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ کثرت سے استغفار کریں اور خدا سے ڈریں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا ان کی جگہ اور قوم لاوے۔

مسیح موعود کے خلاف علماء مشورہ کے فتوے اُس کی صداقت کی دلیل ہیں

ایک بار مجھے الام ہوا تھا کہ کوئی شخص میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ هَذَا الرَّجُلُ يُعْبِدُ الْمَسِيحَ۔ یہ شخص دین کی جڑوں کو اکھاڑتا ہے۔ میں خوش ہوا کیونکہ آثار میں ایسا ہی لکھا ہے کہ مسیح اور مہدی کی نسبت ایسے فتوے دیئے جائیں گے۔ حج اکبرامہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب مسیح نازل ہوگا، تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہے گا۔ اِنَّ هَذَا الرَّجُلَ خَيْرٌ مِنِّي۔

اور مجدد صاحب کے مکتوبات دوم میں صاف لکھا ہے کہ مسیح جو کچھ بیان کرے گا وہ اسرارِ فاضلہ ہوں گے اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں گے؛ حالانکہ وہ قرآن سے استنباط کرے گا۔ پھر بھی لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے مسیح موعود کے ساتھ جمع کا ایک نشان ہے۔ عوام کے خیال کے موافق ایک تغیر بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ وہ بحیثیت حکم ہونے کے تمام بدعات اور خرابیوں کو جو فیجِ اخراج کے زمانہ میں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ دھکے گا اور لوگ اُن کو تغیر دین کے نام سے یاد کریں گے۔

میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم مخالفوں سے ڈرتے ہو تو پھر مجھے قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ میری مخالفت میں کافر اور دجال ٹھہرائے گئے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور پھر اگر یہی بات ہے کہ اس کو تغیر دین کہتے ہیں، تو بتاؤ کہ میں

نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ اور شائع کر دیا ہے کہ دین کے لیے تلوار اٹھانا حرام ہے۔ پھر اس کی پرواہ کیوں کرتے ہو۔ ہمارے معاف تو یَضَعُ الْيُحْزِيَةَ کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ يَضَعُ الْحَرْبَ دُورست ہے۔ غرض اگر اب یہ چاہیں کہ ان لوگوں کے بنوں سے بچ جائیں، یہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ جتنا کہ پُورے برگشتہ نہ ہو جائیں۔ پس اب ایک دیگر حکم گھر پر عمل کرو۔

جو شخص ایمان لاتا ہے۔ اسے اپنے ایمان سے یقین

حکم و عدل کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو

اور عرفان تک ترقی کرنی چاہیے نہ یہ کہ وہ پھر

ظن میں گرفتار ہو۔ یاد رکھو۔ ظن مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا۔ (یونس : ۳۴) یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بائرا کر سکتی ہے۔ یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان ہر بات پر یقین کرنے لگے، تو شاید ایک دم ہی دنیا میں نہ گذار سکے۔ وہ پانی نہ پی سکے کہ شاید اس میں زہر ملا دیا ہو۔ بازار کی چیزیں نہ کھا سکے۔ کہ ان میں ہلاک کرنے والی کوئی شے ہو۔ پھر کس طرح وہ رہ سکتا ہے۔ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ اسی طرح پر انسان روحانی امور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب تم خود یہ سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میرے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے سیح موعود حکم۔ قتل مانا ہے تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلہ یا فعل پر اگر دل میں کوئی کدورت یا رنج آتا ہے، تو اپنے ایمان کا فکر کرو۔ وہ ایمان جو خدشات اور توہمات سے بھرا ہوا ہے، کوئی نیک نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے پتے دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ سیح موعود واقعی حکم ہے تو پھر اس کے حکم اور فعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو۔ اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے۔ وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، وہ حکم قتل ہوگا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوتی تو پھر کب ہوگی۔ یہ طریق ہرگز اچھا اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے بعض گوشوں میں بدظنیاں بھی ہوں۔ پس اگر صادق نہیں ہوں، تو پھر عاذ اور صادق تلاش کرو اور یقیناً سمجھو کہ اس وقت اور صادق نہیں مل سکتا۔ اور پھر اگر کوئی دوسرا صادق نہ ملے اور نہیں ملے گا تو پھر میں اتنا حق مانگتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیا ہے۔

جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے مجھے شاخت نہیں کیا اور جس نے مجھے

تسلیم کیا اور پھر اعتراض رکھتا ہے، وہ اور بھی بد قسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا ہوا۔

اصل بات یہ ہے کہ معاشرت بھی رتبہ کو گھٹا دیتی ہے، اس لیے حضرت مسیح کہتے ہیں کہ نبی بے عزت نہیں ہوتا۔

مگر اپنے وطن میں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو اہل وطن سے کیا کیا تکلیفیں اور صدمے اٹھانے پڑے تھے۔

سو یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک سنت چلی آتی ہے۔ ہم اس سے الگ کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو جو کچھ

اپنے مخالفوں سے سُنا پڑا۔ یہ اسی سنت کے موافق ہے۔ سَيَايَا تَبِيْلِهِمْ قَبْلَ دُخَانٍ إِلَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَحْزِرُونَ (الحجر: ۱۲)
انہوں نے اگر یہ لوگ صاف نیت سے میرے پاس آتے تو میں ان کو وہ دکھاتا جو خدا نے مجھے دیا ہے اور وہ خدا خود ان پر
اپنا فضل کرتا اور انہیں سمجھا دیتا، مگر انہوں نے بغل اور حسد سے کام لیا۔ اب میں ان کو کس طرح سمجھاؤں۔

جب انسان پتھے دل سے حق طلبی کے لیے آتا ہے، تو سب فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بدگوئی اور شرارت
مقصود ہو، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کب تک ان کے فیصلے کرتا ہوں گا۔

حج انحرارہ میں ابن عربی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا، تو اسے مغربی اور جابل ٹھہرایا جائیگا۔
اور یہاں تک بھی کہا جاوے گا کہ وہ دین کو تغیر کرتا ہے۔ اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس قسم کے الزام مجھے دیئے
جاتے ہیں۔ ان شبہات سے انسان تب نجات پاسکتا ہے جب وہ اپنے اجتہاد کی کتاب ڈھانپ لے اور اس کی
جگہ دہ یہ فکر کرے کہ کیا یہ سچا ہے یا نہیں۔ بعض امور بیشک سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ مغبروں پر ایمان
لائے ہیں۔ وہ حُشِن ظن اور صبر اور استقلال سے ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اہل حقیقت کو کھول
دیتا ہے رُحْلَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ سوال نہ کرتے تھے، بلکہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی اگر سوال کرے تو فائدہ
اُٹھائے تھے، ورنہ خود خاموش تسلیم کئے بیٹھے رہتے تھے اور ہر آت سوال کرنے کی نہ کرتے تھے۔ میرے نزدیک اصل اور اہل
طریقہ یہی ہے کہ ادب کرے۔ جو شخص آداب انبئی کو نہیں سمجھتا اور اس کو اختیار نہیں کرتا۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ
وہ ہلاک نہ کیا جائے۔

یقین کے مدارج
وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں، جو ایک ہی دن میں حق یقین کے درجہ پر پہنچنا چاہتے
ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک ظن ہوتا ہے اور ایک یقین۔ ظن صرف خیالی بات ہوتی ہے
اور اس کی صحت اور سچائی پر کوئی حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں احتمال کذب کا ہوتا ہے۔ لیکن یقین میں ایک سچائی
کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یقین کے بھی مدارج ہیں۔ ایک علم یقین ہوتا ہے۔ پھر عین یقین اور تیسرا
حق یقین۔ جیسے دوسرے کوئی آدمی دُحوال دیکھتا ہے، تو آگ کا یقین کرتا ہے اور یہ علم یقین ہے اور جب جا
کر دیکھتا ہے، تو وہ عین یقین ہے اور جب ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ جلاتی ہے، تو وہ حق یقین ہے۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی ظن سے غلطی نہیں ہوئی، جبکہ سنت اللہ اسی طرح پہلے کہ جو امور
خدا کی طرف سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ابتلاء ضرور ہوتے ہیں۔ پھر میں کیونکر ابتلاء کے بغیر آسکتا تھا۔ اگر ابتلاء نہ
ہوتے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آجاتے، تاکہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ آنے والے
کے لیے لکھا ہے کہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت مسیح کے وقت ایلیا ہی آجاتا تاکہ
ان کو ٹھوکر نہ لگتی۔ ایک یہودی فاضل نے اس پر بڑی کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ

ایلیا نہیں آیا۔ اور اگر خدا ہم سے بھی پوچھے گا، تو ہم ملائکہ نبی کی کتاب پیش کر دیں گے۔

اس قدر عجرات جو حضرت مسیح سے صادر ہونے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایلیا کو بھی زندہ کر کے لے آتے۔ ایسا بتاؤ کہ ایلیا کا ابتلا بڑا اعتیاد نمازوں کو جمع کرنے کا ابتلا جس نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اب اس قدر لوگ جو گمراہ ہوئے اور مسیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر رہے، تو اس کا باعث وہی ایلیا کا ابتلا ہی ہے یا کچھ اور۔ غرض ابتلا کا آثار ضروری ہے، مگر سچا مومن کبھی اُن سے منافع نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے لوگوں نے کسی زمانہ میں بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے فائدہ اٹھایا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔

میں نے عام طور پر شائع کیا کہ استجابتِ دعا کا مجھے نشان دیا گیا ہے۔ جو چاہے میرے مقابلہ پر آئے۔ میں نے کہا کہ جو مجھے حق پر نہیں سمجھتا، وہ میرے ساتھ مباہلہ کرے۔ میں نے یہ بھی شائع کیا کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف کا ایک نشان مجھے عطا ہوا، اس میں مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ مگر ایک بھی ایسا نہ ہوا جو میرے سامنے آتا اور میری دعوت کو قبول کر لیتا۔ پھر خدا نے مجھے بشارت دی کہ یَنْصُرُكَ اللَّهُ فِي مَوَاقِعَ اور اس کا ثبوت دیا کہ ہر میدان میں مجھے کامیاب کیا۔ پس اگر ان نشانات کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس کی تسلی نہیں ہوتی پھر وہ کسی اور کے پاس جاوے یا کسی عیسائی کے پاس جاوے اور تسلی کرے اگر کر سکتا ہے، لیکن سچائی کو چھوڑ کر تسلی کہاں؟

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ (یونس: ۳۳)

ایسے لوگ لَا مِنْ الْاٰخِیَارِ وَلَا مِنْ الْاٰمَنَاتِ کے مصداق ہوتے ہیں۔ غرض نمازوں کے جمع کرنے میں یہ راز اور ستر تھا اور اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آیا یہ سستی اور کسل کی وجہ سے تھا یا ایک مقبول اور مبارک طریق پر۔

یاد رکھو کہ اس قدر نشانات دیکھ کر بھی جسے کوئی شک و شبہ گذر سکتا ہے، تو اُسے ڈرنا چاہیے کہ شیطان عِدُوِّمِیں ساتھ ہے۔ میں جس راہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہی وہ راہ ہے جس پر پلِ کرختیت اور قطبیت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ جو لوگ مجھے قبول کرتے ہیں۔ ان کی دین و دنیا بھی اچھی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ قَوْقَالِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْمَآئِیَةِ (آل عمران: ۸۱) درحقیقت وہ زمانہ آتا ہے کہ اُن کو اُمتیت سے نکال کر خود قوتِ بیان عطا کرے گا اور وہ منکروں پر غالب ہوں گے، لیکن جو شخص دلائل اور نشانات کو دیکھتا ہے اور پھر دیانت، امانت، انصاف کو ہاتھ سے چھوٹاتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مَنْ اَخْلَعَهُ مِثْنِ اَخْتَوٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اُذْ كَذِبَ بِاٰیٰتِهِ (الانعام: ۲۲۱)

تم بہت سے نشانات دیکھ چکے ہو اور حرف تہمتی کے طور پر اگر ایک نقشہ تیار کیا جاوے، تو کوئی حرف باقی نہ رہے گا کہ اس میں کئی کئی نشان نہ آئیں۔ تریاق القلوب میں بہت سے نشان جمع کئے گئے ہیں اور تم نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھے۔

اب وقت ہے کہ تمہارے ایمان مضبوط ہوں اور کوئی زلزلہ اور صادق کو نشان کی ضرورت نہیں آئے گی تمہیں ہلانہ کے بعض تم میں ایسے بھی صادق ہیں کہ انہوں نے کسی نشان کی اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھی۔ گو خدا نے اپنے فضل سے ان کو سینکڑوں نشان دکھا دیئے۔ لیکن اگر ایک بھی نشان نہ ہوتا، تب بھی وہ مجھے صادق یقین کرتے اور میرے ساتھ تھے، چنانچہ مولوی نور الدین صاحب کسی نشان کے طالب نہ ہوتے۔ انہوں نے سُننے ہی آمتا کہہ دیا اور فاروقی ہو کر صدیقی عمل کر لیا۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ شام کی طرف گئے ہوتے تھے۔ واپس آئے تو راستہ میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی خبر پہنچی وہیں انہوں نے تسلیم کر لیا۔“

حضرت اقدسؒ نے اس قدر تقریر فرمائی تھی کہ مولانا مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت ایک جوش اور صدق کے نشہ سے سرشار ہو کر اُٹھے اور کہا کہ میں اس وقت حاضر ہوا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رِضینتُ پالِہ دُجائِ بِمُحَمَّدٍ یُنِیَا کہہ کر اقرار کیا تھا۔ اب میں اس وقت صادق امام مسیح موعود اور مدعی ہمود کے حضور وہی اقرار کرتا ہوں کہ مجھے کبھی ذرا بھی شک اور وہم حضور کے متعلق نہیں گزرا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے اسباب ایسے ہیں۔ جن کا ہمیں علم نہیں۔ اور میں نے ہمیشہ اس کو آدابِ نبوت کے خلاف سمجھا ہے کہ کبھی کوئی ملوال اس قسم کا کروں۔ میں آپ کے حضور اقرار کرتا ہوں۔ رِضینتُ پالِہ دُجائِ بِمُحَمَّدٍ یُنِیَا

اس تقریر کے ساتھ ہی حضرت اقدسؒ نے بھی اپنی تقریر ختم کر دی

۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

سیدنا حضرت امام آخر الزمان مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

”ایک بہت ہی ضروری امر ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں؛ اگرچہ میری طبیعت بھی ابھی نہیں ہے لیکن کل نواب صاحب جو جانیوالے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بیان کر دوں تاکہ وہ بھی سن لیں اور جماعت کے دوسرے لوگ بھی سن لیں اور وہ یہ ہے :

انبیاء کی بعثت کی اصل غرض کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں آئے ہیں؛ اگرچہ انہوں نے جو احکام دنیا کو سنائے وہ مبسوط اور منطوق تھے اور بہت کچھ جزئیات

بھی بیان کر دیں اور تمام امور جو توحید، تہذیب، معاملات اور معاد کے متعلق ہوتے ہیں۔ غرض جس قدر امور انسان کو چاہئیں، ان سب کے متعلق وہ ہر قسم کی ہدایتیں اور تعلیمیں لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ باوجود ان ساری جزئی تعلیموں اور ہدایتوں کے ہر ایک نبی کی اصل غرض اور مقصد یہ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے نجات پا کر اور ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے بکلی نفرت کر کے خدا ہی کے لیے ہو جاویں۔ انسانی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خدا کے لیے ہو جائے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اسی مقصد کی طرف انسان کو رہبری کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی گم گشتہ متاع اور مقصد کو صحیح حاصل کرے۔ گناہ اگرچہ بہت ہیں اور ان کے بہت سے شعبے اور شاخیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ادنیٰ قسم کی غفلت بھی گناہ میں داخل ہے۔ لیکن عظیم الشان گناہ جو اس مقصد عظیم کے بالمقابل انسان کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے پڑا ہوا ہے، وہ شرک ہے۔ انسان کی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے لیے ہو جائے اور گناہ اور اس کے محرکات سے بہت دور رہے اس لیے کہ جوں جوں بد قسمت انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، اسی قدر اپنے اصل مقصد سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخر گرتے گرتے ایسی سفلی جگہ پر جا پڑتا ہے جو مصائب اور مشکلات اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں کا گھر ہے جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔

دیکھو انسان کا اگر کوئی عضو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے مثلاً بازو ہی اگر اتر جاوے یا ایک انگلی یا انگوٹھا ہی اپنے اصل مقام سے ہٹ جاوے، تو کس قدر درد اور کرب پیدا ہوتا ہے۔ یہ جہاں فی نظارہ روحانی اور اخروی عالم کے لیے ایک زبردست دلیل ہے اور جہنم کے وجود پر ایک گواہ ہے۔ گناہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس مقصد سے جو اس کی پیدائش سے رکھا گیا ہے، دور ہٹ جاوے۔ پس اپنے عمل سے ہٹنے میں صاف درد کا ہونا ضروری ہے۔

شرک سے بچو شرک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر جہنم کا وارث بنا دیتا ہے۔ شرک کی کئی قسم ہیں۔ ایک تو وہ موٹا اور صریح شرک ہے جس میں ہندو،

میسائی، یہود اور دوسرے بت پرست لوگ گرفتار ہیں جس میں کسی انسان یا پتھر یا اور بے جان چیزوں یا قوتوں

یا خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا بنالیا گیا ہے، اگرچہ یہ شرک ابھی تک دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا کچھ ایسا زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی ہیں۔ یہ عید امر ہے کہ وہ قومی مذہب کی حیثیت سے بظاہر ان بے ہودگیوں کا اقرار کریں، لیکن دراصل بالبطع لوگ ان سے متنفر ہوتے جاتے ہیں، مگر ایک اور قسم کا شرک ہے جو مخفی طور پر زہر کی طرح اثر کر رہا ہے اور وہ اس زمانہ میں بہت بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بالکل نہیں رہا۔

رعایت اسباب اور توکل ہم یہ ہرگز نہیں کہتے اور نہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ اسباب کی رعایت بالکل نہ کی جاوے کیونکہ خدا تعالیٰ نے رعایت اسباب کی ترغیب دی

ہے اور اس حد تک جہاں تک یہ رعایت ضروری ہے۔ اگر رعایت اسباب نہ کی جاوے تو انسانی قوتوں کی بے حرمتی کرنا اور خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان فعل کی توہین کرنا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جبکہ بالکل رعایت اسباب کی نہ کی جاوے، ضروری ہوگا کہ تمام قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں بالکل بے کار چھوڑ دیا جائے اور ان سے کام نہ لیا جاوے۔ اور ان سے کام نہ لینا اور ان کو بے کار چھوڑ دینا خدا تعالیٰ کے فعل کو لغو اور عبث قرار دینا ہے۔ جو بہت بڑا گناہ ہے۔ پس ہمارا یہ منشاء اور مذہب ہرگز نہیں کہ اسباب کی رعایت بالکل ہی نہ کی جاوے، بلکہ رعایت اسباب اپنی حد تک ضروری ہے۔ آخرت کے لیے بھی اسباب ہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور بدیوں سے بچنا اور دوسری نیکیوں کو اختیار کرنا اس لیے ہے کہ اس عالم اور دوسرے عالم میں سکھ لے، تو گویا یہ نیکیاں اسباب کے قائم مقام ہیں۔

اسی طرح پر یہ بھی خدا تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ دینی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کیا جاوے۔ نوکری والا نوکری کرے۔ زمیندار اپنی زمینداری کے کاموں میں رہے۔ مزدور مزدوریاں کریں تا وہ اپنے خیال و اطفال اور دوسرے متعلقین اور اپنے نفس کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ پس ایک جائز حد تک یہ سب درست ہے اور اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن جب انسان حد سے تجاوز کر کے اسباب ہی پر پورا بھروسہ کرے اور سارا دار و مدار اسباب پر ہی جاملے تو یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دُور پھینک دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں سبب نہ ہوتا، تو میں بھوکا مر جاتا۔ یا اگر یہ جائز ادیا فلاں کام نہ ہوتا، تو میرا بُرا حال ہو جاتا۔ فلاں دوست نہ ہوتا تو تکلیف ہوتی۔ یہ امور اس قسم کے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جائز ادیا اور اسباب و اسباب پر اس قدر بھروسہ کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے بکلی دُور جا پڑے۔ یہ خطرناک شرک ہے، جو قرآن شریف کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَاسِبَ دُشْمَانِكُمْ وَمَا تُؤْعَدُّنَ (الذاریات : ۲۳)** اور فرمایا: **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**

فَمَوْحَشْنَاهُ (الطلاق : ۴) اور فرمایا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ۴، ۳) اور فرمایا - وَهُوَ يُتَوَاتَى السَّامِعِينَ (الاعراف : ۱۹۷) قرآن شریف اس قسم کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے کہ وہ متقوں کا متوقی اور مشکفل ہوتا ہے تو پھر جب انسان اسباب پر تکیہ اور توکل کرتا ہے، تو گویا خدا تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرنا ہے اور ان اسباب کو ان صفات کے حصہ دینا ہے اور ایک اور خدا اپنے لیے ان اسباب کا تجویز کرتا ہے؛ چونکہ وہ ایک پہلو کی طرف جھکتا ہے۔ اس سے شرک کی طرف گویا قدم اٹھاتا ہے۔ جو لوگ حکام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور اُن سے انعام یا خطاب پاتے ہیں۔ اُن کے دل میں اُن کی عظمت خدا کی مٹی عظمت داخل ہو جاتی ہے۔ وہ اُن کے پرستار ہو جاتے ہیں اور یہی ایک امر ہے جو توحید کا استیصال کرتا ہے اور انسان کو اُس کے اصل مرکب سے ہٹا کر دُور پھینک دیتا ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اسباب اور توحید میں تناقض نہ ہونے پائے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور کمال کار توحید پر جامع ہوئے۔ وہ انسان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ساری عزتیں، سارے آرام اور حاجات براری کا مشکل خدا ہی ہے۔ پس اگر اس کے مقابل میں کسی اور کو بھی قائم کیا جاوے تو صاف ظاہر ہے کہ دو حُسنوں کے مقابل سے ایک ہلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے مقدم ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہو۔ رعایت اسباب کی جاوے۔ اسباب کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اسی توحید سے ایک محبت خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مگر حقیقی وہی ہے۔ ذرہ ذرہ اُنسی سے ہے۔ کوئی دوسرا درمیان نہیں آتا۔ جب انسان اس پاک حالت کو حاصل کرے۔ تو وہ موجد کہلاتا ہے۔ غرض ایک حالت توحید کی یہ ہے کہ انسان پتھروں یا انسانوں یا اللہ کسی چیز کو خدا نہ بنائے، بلکہ ان کو خدا بنانے سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے اور دوسری حالت یہ ہے کہ رعایت اسباب سے نہ گذرے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے نفس اور وجود کے اغراض کو بھی موجد اپنے نفس اور وجود کی نفی کرتا ہے۔ درمیان سے اٹھا دیا جائے اور اس کی نفی کی جاوے۔

بسا اوقات انسان کے زیر نظر اپنی خوبی اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ فلاں نیکی میں نے اپنی طاقت سے کی ہے انسان اپنی طاقت پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ ہر کام کو اپنی ہی قوت سے منسوب کرتا ہے۔ انسان موجد تب ہوتا ہے کہ جب اپنی طاقتوں کی بھی نفی کر دے۔

لیکن اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جیسا کہ تجربہ ولالت کرتا ہے۔ عموماً کوئی نہ کوئی حصہ گناہ کا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ بعض موٹے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوسط درجہ کے گناہوں میں اور بعض باریک باریک قسم کے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے نخل، ریاکاری یا اور اسی قسم کے گناہ کے

جنتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے رہائی نہ ملے، انسان اپنے گندہ انوار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیئے ہیں۔ بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ ان کی بجا آوری ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ مثلاً حج۔ یہ اس آدمی پر فرض ہے جسے استطاعت ہو۔ پھر راستہ میں امن ہو۔ پیچھے جو متعلقین ہیں۔ اُن کے گزارہ کا بھی محقول انتظام ہو اور اسی قسم کی ضروری شرائط پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے ایسا ہی زکوٰۃ ہے۔ یہ دوسری دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسا ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں۔

لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں۔ وہ ہے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کلمہ طیبہ کی حقیقت

اصل یہی بات ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے کلمات ہیں۔ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجا آوری نہ ہو۔ اس کے ہی معنی ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عمل پہلو سے بھی وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی محبوب و مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہو اور واقعی طور پر اس کا ایمانی اللہ علی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو، تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں جھوٹا نہیں۔ ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا اُن پر اس کے ایمان میں آگئی ہے۔ تب وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُنْه سے نکلتا ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونہ کے لیے ہے۔ کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نمونوں کے لیے آتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کے نمونوں کے جامع تھے۔ کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع ہیں۔

آپ کا نام اسی لیے محمد ہے کہ اس کے معنی ہیں، نہایت تعریف کیا گیا۔

محمد جامع جمیع کمالات

محمد وہ ہوتا ہے جس کی زمین و آسمان پر تعریف ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے ان کو نہایت سخاوت کی نگاہ سے دیکھا انہیں ذلیل سمجھا اور بغیال غریش ذلیل کیا، لیکن آسمان پر اُن کی عزت اور تعریف ہوتی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے حضور استباز ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی تعریف کرتی ہے۔ ہر طرف سے واہ واہ ہوتی ہے، مگر آسمان اُن پر لعنت کرتا ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے اور مقرب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تعریف نہیں کرتے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان دونوں جگہ میں تعریف کیے گئے اور یہ فرماؤ فضل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا ہے جس قدم پاک گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وہ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی لاکھ آدمیوں کی قوم بل گئی، مگر وہ ایسے مستقل مزاج یا ایسی پاکباز اور عالی ہمت قوم نہ تھی جیسی صحابہ

کی مٹی۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قوم موسیٰ کا یہ حال تھا کہ سات کو مومن ہیں تو دن کو مرتد ہیں۔ آنحضرت اور آپ کے صحابہ کا حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گویا کل دنیا کا مقابلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی وہ ایسی پاکباز اور خدا پرست اور مخلص مٹی کہ اس کی بغیر کسی دنیا کی قوم اور کسی نبی کی جماعت میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ احادیث میں ان کی بڑی تعریفیں آئی ہیں۔ یہاں تک فرمایا۔ اللہ اللہ ففان اخصافاً اور قرآن کریم میں بھی ان کی تعریف ہوئی۔ یٰٰمُؤْمِنُوْنَ لِرَبِّکُمْ سُبْحٰنًا (الفرقان ۶۵)

موسیٰ کی جماعت جن مشکلات اور مصائب طاعون وغیرہ کے نیچے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت اس سے ممتاز اور محفوظ رہی اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور انفاس طیبہ اور جذب الہی اللہ کی قوت کا پتہ لگتا ہے کہ کسی زبردست قوتیں آپ کو عطا کی گئی تھیں، جو ایسا پاک اور جاثارگر وہ اکٹھا کر لیا یہ خیال بالکل غلط ہے جو جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یونہی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک قوت جذب اور کشش کی نہ ہو، کبھی ممکن نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو سکیں۔ میرا مذہب یہی ہے کہ آپ کی قوت قدسی ایسی تھی کہ کسی دوسرے نبی کو دنیا میں نہیں ملی۔ اسلام کی ترقی کا راز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جذب بہت زبردست تھی اور پھر آپ کی باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو سنا تھا وہ گردیدہ ہو جاتا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے کھینچا، ان کو پاک صاف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی تعلیم ایسی سادہ اور صاف تھی کہ اس میں کسی قسم کے گورکھ و حندے اور محنتے تثلیث کی طرح نہیں ہیں، چنانچہ یہ یونان کی بابت لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور کہا کرتا تھا کہ اسلام بہت ہی سیدھا سادہ مذہب ہے۔ اس نے تثلیث کی تکذیب کی ہے۔ غرض آپ وہ دین لائے جو سیدھا سادہ ہے جو خدا کے سامنے یا انسان کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ قانون قدرت اور فطرت کے ساتھ ایسا وابستہ ہے کہ ایک جنگی بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ تثلیث کی طرح کوئی لایخل عقدہ اس میں نہیں جس کو نہ خدا سمجھ سکے نہ اور نہ ماننے والے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں۔ تثلیث قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ثبوت پرستی اور ادغام پرستی کرے اور عقل و فکر کی قوتوں کو بالکل بیکار اور معطل چھوڑ دے حالانکہ اسلام کی توحید ایسی ہے کہ ایک دنیا سے الگ تعلق جزیرہ میں بھی وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ دین عیسائی جو پیش کرتے ہیں یہ عالمگیر اور عقل دین نہیں ہو سکتا اور نہ انسان اس سے کوئی قتل یا اطمینان پاسکتا ہے۔ مگر اسلام ایک ایسا دین ہے جو کیا باعتبار توحید اور اعمال حسنہ اور کیا تکمیل مسائل، سب سے بڑھ کر ہے۔ ہزاروں قسم کی بدکاریاں یہودیوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے پائی جاتی ہیں اور مسیح کے حواریوں کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتے کہ جن میں سے ایک نے چند کھوٹے درہم لے کر اپنے آقا کو کچھ دیا اور ایک نے لعنت کی اور کسی نے بھی وفاداری کا نونہ نہ دکھایا لیکن صحابہ کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا بھی

نظر نہیں آتا۔ ان کے قصود میں بھی مجر روشنی کے کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ جب عرب کی ابتدائی حالت پر نگاہ کرتے ہیں، تو وہ تحت الثریٰ میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بُت پرستی میں منہمک تھے۔ میتوں کا مال کھانے اور ہرقم کی بدکاریوں میں دلیر اور بے باک تھے۔ ڈاکوؤں کی طرح گزارہ کرتے تھے۔ گویا سر سے پیر تک نجاست میں غرق تھے۔ پھر میں پوچھتا ہوں وہ کونسا اہم اعظم تھا، جس نے اُن کی بھٹ پٹ کا یا پلٹ دی اور ان کو ایسا نمونہ بنا دیا جس کی نظیر دنیا کی قوموں میں ہرگز نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بھی مجرہ پیش نہ کریں، تو اس حیرت انگیز پاک تبدیلی کے مقابلہ میں کسی خود ساختہ خدا کا ہی کوئی مجرہ، ہیں دکھائے۔ ایک آدمی کا قد ست کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر یہاں تو ایک قوم تیار کی گئی کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور اخلاص کا وہ نمونہ دکھایا کہ بیڑ بکری کی طرح اس سچائی کے لیے ذبح ہو گئے جس کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زمینی نہ رہے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہدایت اور موثر نصیحت نے ان کو آسمانی بنا دیا تھا۔ قدسی صفات ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ دنیا کی خباثتوں اور بدکاریوں سے وہ ایسے سبک اور ہلکے پھلکے کر دیتے گئے تھے کہ ان میں پرواز کی قوت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ وہ نمونہ ہے جو ہم اسلام کا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی صلاح اور ہدایت کا باعث تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ جس سے زمین پر بھی آپ کی ستائش ہوئی، کیونکہ آپ نے زمین کو امن، صلحکاری اور اخلاق فاضلہ اور نیکو کاری سے بھر دیا تھا۔

میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر اخلاق ثابت ہوئے ہیں، وہ کسی اور نبی کے نہیں، کیونکہ اخلاق کے اظہار کے لیے جتنا موقع نہ ملے کوئی اخلاق ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلاً سخاوت ہے۔ لیکن اگر روپیہ نہ ہو، تو اس کا ظہور کیونکر ہو۔ ایسا ہی کسی کو لڑائی کا موقع نہ ملے تو شجاعت کیونکر ثابت ہو۔ ایسا ہی غصہ، اس صفت کو وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ جسے اقتدار حاصل ہو۔ غرض سب خلق موقع سے وابستہ ہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یکس قدر خدا کے فضل کی بات ہے کہ آپ کو تمام اخلاق کے اظہار کے موقع ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موقع نہیں ملے۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا موقع ملا۔ آپ کے پاس ایک موقع پر بہت سی بیڑ بکریاں تھیں۔ ایک کافر نے کہا کہ آپ کے پاس اس قید بیڑ بکری جمع ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی اس قدر نہیں۔ آپ نے سب کی سب اس کو بخش دیں۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ کہ نبی کے سوا اور کوئی اس قسم کی عظیم الشان سخاوت نہیں کر سکتا۔ مکہ میں جن لوگوں نے دُکھ دینے سے۔ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ چاہتے تو سب کو ذبح کر دیتے، مگر آپ نے دم کیا اور لَا تَنْفِیْا عَیْشَکُمْ اَلْیَوْمَ کہیدیا۔ آپ کا بخشنا تھا کہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب اس قسم کے عظیم الشان اخلاق فاضلہ کیا کسی نبی میں

پاتے جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں سہہ لوگ جنہوں نے آپؐ کی ذاتِ خاص اور عزیزوں اور صحابہؓ کو سخت تکلیفیں دی
تھیں اور ناقابلِ عفو و ایذا نہیں پہنچائی تھیں۔ آپؐ نے سنا دینے کی قوت اور اقتدار کو پا کر انی انہوں کو بخش دیا؛
ملا کر اگر ان کو سزا دی جاتی، تو یہ بالکل انصاف اور مدلل تھا، مگر آپؐ نے اس وقت اپنے عفو اور کرم کا نمونہ
دکھایا۔ یہ وہ انہوں تھے کہ علاوہ مہجرات کے صحابہؓ پر موثر ہوتے تھے۔ اس لیے آپؐ اہم باہمی محمدؐ ہو گئے تھے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زمین پر آپؐ کی حمد ہوتی تھی اور اسی طرح آسمان پر بھی آپؐ کی تعریف ہوتی تھی۔ اور آسمان
پر بھی آپؐ محمدؐ تھے۔ یہ نام آپؐ کا اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ کے دُنیا کو دیا ہے۔ جب تک انسان اس قسم کے اخلاق
اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔
جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرزِ عمل کو اپنا رہبر اور ہادی نہ بنا دے؛ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ
نے اس کی بابت فرمایا ہے۔ قَدْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (آل عمران ۳۲)۔ یعنی
محبوبِ الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپؐ
کے اخلاقِ فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگوں نے اتباع سے مراد
صرف رفعِ یدین۔ آمین بالجہر اور رفعِ سبابہ ہی سمجھ لیا ہے۔ باقی امور کو جو اخلاقِ فاضلہ آپؐ کے تھے۔ ان کو
چھوڑ دیا۔ یہ منافق کا کام ہے کہ آسمان اور چھوٹے امور کو بجالاتا ہے اور مشکل کو چھوڑتا ہے۔ پتے مومن اور غلص
مسلمان کی ترقیوں اور ایمانی درجوں کا آخری نقطہ تو یہی ہے کہ وہ سچا متبع ہو اور آپؐ کے تمام اخلاق کو عامل
کرے جو سچائی کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے کہ مڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور مسجدیں
بھی بھری ہوئی نظر آتی ہیں، مگر کوئی برکت اور ظہورِ ان سجدوں کے بھرے ہوتے ہوئے سے نظر نہیں آتا اس
لیے کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے۔ محض رسوم اور عادات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ سچا اخلاص اور وفا جو ایمان کے
حقیقی لوازم ہیں۔ ان کے ساتھ پاتے نہیں جاتے۔ سب عمل دیا کاردی اور نفاق کے پردوں کے اندر مخفی ہو گئے
ہیں۔ بھول بھول انسان ان کے حالات کے واقف ہوتا جاتا ہے۔ اندر سے گندادہ خبیث نکلتا آتا ہے۔ مسجد سے نکل
کر گھر کی تفتیش کرو تو یہ غلبہ اسلام نظر آتیں گے۔ شنوئی میں ایک حکایت بھی ہے کہ ایک کوٹھا ہزارین گندم
سے بھرا ہوا خالی ہو گیا۔ اگر چہ اس کو نہیں کھا گئے، تو وہ کہاں گیا۔ پس اسی طرح پر پچاس برس کی نمازوں
کی جب برکت نہیں ہوتی۔ اگر دیا اور نفاق نے ان کو باطل اور جھٹ نہیں کیا، تو وہ کہاں گئیں۔ خدا کے نیک بندوں
کے آثار ان میں پاتے نہیں جاتے۔ ایک طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے۔ اگر وہ نسخہ اس کے لیے
مفید اور کاگر نہ ہو، تو چند روز کے تجربہ کے بعد اس کو بدل دیتا ہے اور پھر تشخیص کرتا ہے، لیکن ان مریضوں
پر تو وہ نسخہ استعمال کیا گیا ہے جو ہمیشہ مفید اور زود اثر ثابت ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں

نے نسخہ کے استعمال میں غلطی اور بد پرہیزی کی ہے۔ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ارکان اسلام میں غلطی تھی اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ موثر علاج نہ تھا کیونکہ اس نسخہ نے ان مریضوں کو اچھا کیا جن کی نسبت لا علاج ہونے کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اور بدعتیں تراشی ہیں۔

خود تراشیدہ دوائے تلف

یہ ان کی اپنی شامت اعمال ہے، ورنہ قرآن شریف تو کہہ چکا تھا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ (المائدہ ۳۱) اکمال دین ہو چکا تھا اور اتمام نعمت بھی خدا کے حضور پسندیدہ دین اسلام عظیم چکا تھا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خیر کی راہ چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کرنا اور قرآن شریف کی بجائے اور دوائے تلف اور کافیاں پڑھنا یا اعمالِ صالحہ کے بجائے قسم قسم کے ذکر اذکار نکال لینا یہ لذتِ رُوح کے لیے نہیں ہے، بلکہ لذتِ نفس کی خاطر ہے۔ لوگوں نے لذتِ نفس اور لذتِ رُوح میں فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، حالانکہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر لذتِ نفس اور لذتِ رُوح ایک ہی چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گلے سے بدعاشوں کو زیادہ لذت آتی ہے۔ کیا وہ اس لذتِ نفس کی وجہ سے عارفِ با خدا اور کامل انسان مانے جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے خلافِ شرع اور خلافِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہیں نکالی ہیں ان کو یہی دھوکا لگا ہے کہ وہ نفس اور رُوح کی لذت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ان بیہودگیوں میں رُوح کی لذت اور اطمینان نہ پاتے۔ ان میں نفس مطمئنہ نہیں ہے جو تجھے شاہ کی کافوں میں لذت کے جویاں ہیں۔ رُوح کی لذت قرآن شریف سے آتی ہے۔

۱۰ اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا ان اعمالِ خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، ترک کر دیا اور ان کی بجائے خود تراشیدہ دُور دوائے تلف داخل کر لیے اور چند کافوں کا حفظ کر لینا کافی سمجھا گیا۔ تجھے شاہ کی کافوں پر وجد میں آجاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کا جہاں وعظ ہو رہا ہو، وہاں بہت ہی کم لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں اس قسم کے جمع ہوں وہاں ایک گروہ کثیر جمع ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کی طرف سے یہ کم غیبتی اور نفسانی اور شہوانی امور کی طرف توجہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ لذتِ رُوح اور لذتِ نفس میں ان لوگوں نے کوئی فرق نہیں سمجھا ہے۔

دیکھا گیا ہے کہ بعض ان رقص و سرود کی مجلسوں میں دانتہ گڑیاں اتار لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب! کی مجلس میں بیٹھتے ہی وجد ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی بدعتیں اور اخلاقی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے نماز سے لذت نہیں اٹھائی اور اس ذوق سے محروم ہیں۔ وہ رُوح کی تسلی اور اطمینان کی حالت

ہی کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں جانتے کہ وہ سرور کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی بدعتیں مسلمان کہلا کر نکالتے ہیں، اگر روح کی خوشی اور لذت کا سامان اسی میں تھا تو چاہیے تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف ترین اور اکمل ترین انسان دُنیا میں تھے، وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دیتے یا اپنے اعمال سے ہی کچھ کر دکھاتے۔ میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے مشائخ اور گدے نشین اور صاحبِ سبیلہ ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دُعد و دُغائف اور چمہ کشیاں، اُسٹے سیدھے ٹھکانا بھول گئے تھے۔ اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعہ اہل تھے۔ مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف قرآن شریف میں یہ پڑھتے ہیں۔ اَلَيْسَ اَكُنْتُ لَكُمْ رَسُولًا نَبِيًّا وَ اَقَامْتُ عَلَيْكُمْ دِينًا (المائدہ ۶۶) اور دوسری طرف اپنی ایجادوں اور بدعتوں سے اُن کیل کو لڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

ایک طرف تو یہ عالم طبع لوگ مجھ پر افسوس کرتے ہیں کہ گویا میں ایسی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جو صاحبِ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا الگ نبوت ہے، مگر دوسری طرف یہ اپنے اعمال کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو خود کر رہے ہیں۔ جب کہ خلافتِ رسول اور خلافتِ قرآن ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں انصاف اور خدا کا خوف ہے، تو کوئی مجھے بتائے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم اور عمل پر کچھ اضافہ یا کم کرتے ہیں۔ جبکہ اسی قرآن شریف کے بموجب ہم تعلیم دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا امام اور حکم مانتے ہیں۔ کیا آڑہ کا ذکر میں لے بتا رہا ہے اور پاسِ انصاف اور نفی و اثبات کے ذکر اور کیا کیا اور کیا کیا میں سکھاتا ہوں۔ پھر جھوٹی اور مستقل نبوت کا دعویٰ تو یہ لوگ خود کرتے ہیں اور الزام مجھے دیتے ہیں۔

ختم نبوت کی حقیقت
یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص تنہا مسلمان نہیں ہو سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کر لے۔ جب تک ان محدثات سے الگ نہیں ہوتا اور اپنے قول اور فعل سے آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا کچھ نہیں۔ سعدیؒ نے کیا اچھا کہا ہے۔

بُذِرَ دُرٌّ كَوْشٍ وَ مَبْدَقٌ وَ صَفَا وَلَكِنْ مِيفَنَّا نَے بِرُصْطَے

ہمارا نہ عاجس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ صوفیہ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو ابالکباد کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدعتوں کے ذریعہ قائم کی ہیں۔ ان ساری گدیوں کو دیکھ لو اللہ علیٰ علیہ پر مشاہدہ کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لاتے ہیں یا نہ؟

یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی منشاء قرار دیا جائے کہ منہ سے ہی خاتم النبیین مانو اور کہ تو میں وہی کرو جو تم خود پسند کرو اور اپنی ایک الگ شریعت بناؤ۔ بغدادی نماز، معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں۔ کیا قرآن شریف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے۔ اور ایسا ہی تاشیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کہنا اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن شریف میں ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبدالقادر جیلانی صنی اللہ عنہ کا وجود بھی نہ تھا۔ پھر یہ کس نے بتایا تھا۔ شرم کرو۔ کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام اسی کا نام ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر ایسے عمل رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم النبیین کی ہر کو توڑا ہے۔ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے، تو پھر میرے آنے ہی کیا ضرورت ہوتی۔ تمہاری ان بدعتوں اور نئی بتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مٹوٹ کرے جو ان جھوٹی بتوں کے ثبوت کو توڑ کر نیست و نابود کرے۔ پس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ غوث علی پانی پتی کے ہاں شاکت مت کا ایک منتر دکھا ہوا ہے جس کا وظیفہ کیا جاتا ہے اور ان گنتی نیشوں کو مسجد کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا، یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں۔ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے۔ اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی۔ تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں۔ جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خالفا ہوں اور ہزاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ تو جاتے نہیں مگر اجیر اور دوسری خالفا ہوں پر منگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ پاک پن کی کھردکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے۔ کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کے غُروں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور اِنَّ السَّيِّئِينَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَاسْلَامُ (آل عمران : ۲۰) خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا۔ اِنَّا فَخَّرْنَا السَّيِّئَةَ وَ اَقْبَلْنَا لَهَا فِضْلًا (الحجر : ۱۰) تو بیشک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے بٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش ماما اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تعامنا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوز کو پھر نازل کرے اور اس زمانہ میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے، چنانچہ اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا۔

آج دو قسم کے شرک پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو نابود کرنے کی بیحد سعی کی ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہوتا، تو قریب تھا کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ دین کا نام و نشان مٹ جاتا، مگر چونکہ اُس نے وعدہ کیا ہوا تھا اِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوْنَ الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) یہ وعدہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارت گری کا موقع ہو تو وہ خبر لے۔ چوکیدار کا کام ہے کہ وہ نعت وینے والوں کو پوچھتے ہیں۔ اور دوسرے جرائم والوں کو دیکھ کر اپنے منہی فرائض عمل میں لاتے ہیں۔ اسی طرح پر آج چونکہ فتن جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے قلعہ پر ہر قسم کے مخالفت ہتھیار باندھ کر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اس لیے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ منہاج نبوۃ قائم کرے۔ یہ مواد اسلام کی مخالفت کے دراصل ایک عرصہ دراز سے پک رہے تھے اور آخر اب پھوٹ نکلے۔ جیسے ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر ایک عرصہ مقررہ کے بعد پتھر بن کر نکلتا ہے۔ اسی طرح پر اسلام کی مخالفت کے پتھر کا خروج ہو چکا ہے اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوش اور قوت میں ہے، اس لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آسمان سے ایک ضربہ نازل کیا اور اس محرومہ شہر کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر پیدا ہو گیا تھا، دُور کرنے کے لیے اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کے واسطے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے اور میں بڑے دعوے اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ بے شک یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنی تائیدوں اور نصرتوں سے جو اس سلسلہ کے لیے اس نے ظاہر کی ہیں، دکھایا ہے۔ عادتاً اسی طرح پر جاری ہے کہ جب بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے کسی کو پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر نشان تو اس کے صاف ہیں کہ صدی سے انیس برس گزر گئے اور اب تو بیسواں سال بھی شروع ہو گیا۔ اب دانشمند کے لیے غور کا مقام ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر صدی کے سرور مجدد کے مبعوث کرنے کا وعدہ الگ ہے۔ اور قرآن شریف اور اسلام کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ الگ۔ زمانہ بھی حضرت کے بعد مسیح کی آمد کے زمانہ سے پوری مشابہت رکھتا ہے۔ جو نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے آنے کے مقرر کیے ہیں، وہ پورے ہو چکے ہیں۔ تو پھر کیا اب تک بھی کوئی مُصلح آسمان سے نہیں آیا؟ کیا اور ضرور آیا۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق میں وقت پر آیا۔ مگر اس کی شناخت کرنے کے لیے ایمان کی آنکھ کی ضرورت ہے۔

جماعت کے قیام کی غرض
پھر عقلمند کو ماننے میں کیا تاثر ہو سکتا ہے جب وہ ان تمام امور کو
جو بیان کیے جاتے ہیں، بھائی نظر سے دیکھے گا۔ اب میرا دعا اور

منشاء اس بیان سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صد ہا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں۔ اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہؓ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آجاوے۔ جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں چونکہ وہ آخرین نہیں ہیں داخل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جنونے مشاغل کے کپڑے اتار دیں۔ اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ فیج اخروج (فیڑمی فوج) کے دشمن ہوں۔ اسلام پر تین زمانے گزرے ہیں۔ ایک قرون ثلاثہ اس کے بعد فیج اخروج کا زمانہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیشوا امیتا دلشت بمنہم۔ یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں اور تیسرا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ سے ملتی ہے بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ فیج اخروج کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے اور آخر میں منہم دلشایا یعقواہم (الجمعة: ۴) صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا ہے۔ بعد دوے چند کے ہوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سے فرقے معتزلہ اور اباحی وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں۔

ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو۔ مگر وہ ابدال اور ادبیار اللہ جو اس درمیانی زمانہ میں گزرے ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلہ میں جو مراط مستقیم سے ہٹ کر اسلام سے دُور جا پڑے تھے۔ کچھ بھی چیز نہ تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے اس زمانہ کو دیکھا اور اس کا نام فیج اخروج رکھ دیا۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلہ میں تدریجی ترقی ہو کر ترقی ہے اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کنڈچ (کھینچی کی طرح) ہوگی۔ وہ وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں، جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے، ابھی بہت دُور ہیں۔ وہ حاصل نہیں ہو سکے ہیں، جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشاء ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو۔ بتل الی اللہ ایک خاص رنگ کا ہو۔ ذکر الہی میں خاص رنگ ہو۔ حقوقِ انخوان میں خاص رنگ ہو۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی
پستی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے اور پستی نوع انسان اور انخوان کے حقوق

انبیاء کی بعثت کی غرض

اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے۔ جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام انور صرف رسی ہوں گے۔

خدا تعالیٰ کی محبت کی بابت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک درخت کے نیچے پھل ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں۔ تو اوپر کی بابت کب یقین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پرہی نوع انسان اور اپنے اخوان کے ساتھ جو یگانگت اور محبت کا رنگ ہو اور وہ اس اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہو۔ پس بنی نوع کے حقوق کی نگہداشت اور اخوان کے ساتھ تعلقات بشارت دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا رنگ بھی ضرور ہے۔

دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں۔ قبر میں مٹنے کھولے ہوئے آوازیں ماری ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جادوا غل ہوتا ہے۔ عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائدار ہے کہ چھ ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی۔ اتنی بھی امید یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ پتی بات ہے کہ وہ یقینی ہے مٹنے والی نہیں۔ تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اُس کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرہ ۱۳۳) ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے۔ اور ان پر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے، بات نہیں بنتی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔

اور حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں۔ خواہ وہ بھائی ہے یا باپ، یا بیٹا، مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے۔ اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی۔

اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اُس کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو۔ بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں، تب بھی اس کی عبادت کی جاوے اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دُعا نہ کی جائے پورے طور پر سیدہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن ۶۱) میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دُعا کرو، تو قبول نہیں کروں گا۔ بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دُعا کرنا یہ بھی مستحبِ نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دُعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے نخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حقیقتہً موزی نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا۔ جس کے واسطے دو تین مرتبہ دُعا نہ کی ہو۔ ایک بھی ایسا

نہیں اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچاتی جاوے اور ناسحق نخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے، ایسا ہی بیزار ہے۔ جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے۔ ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ فصل نہیں چاہتا۔ یعنی بنی نوع کا باہمی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ فصل۔ اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے۔ اس سے سینہ صاف اور انشراح پیدا ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی۔ اُس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنیٰ درجہ کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفیق اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور اُن سے محبت کرنی چاہیے۔ کیونکہ خدا کی یہ شان ہے۔

بداں را بہ نیکاں بہ بخشد کریم

پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے **فَاتَمِّمُوا دَعْوَتَنَا لِنَشْفِي جِبَلِنُسُومَ** یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیس بد بخت نہیں ہوتا۔ یہ خلاصہ ہے ایسی تعلیم کا جو **تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ** اللہ میں پیش کی گئی ہے۔

۲۲ دسمبر ۱۹۰۱ء

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک عیسائی حق جو کی گفتگو
منشی عبدالحق صاحب قصودی
طالب علم بی۔ اے کلاس لاہور نے

جو عرصہ تین سال سے عیسائی تھے۔ الحکم اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بعض تحریروں کو پڑھ کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک عرض لکھا تھا کہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو عملی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح نے ان کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ کم از کم دو مہینہ تک یہاں قادیان میں آکر رہیں، چنانچہ انہوں نے دارالامان کا قصد کیا۔ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۱ء کو بعد دوپہر یہاں آ پہنچے۔ پس اس عنوان کے نیچے ہم جو کچھ لکھیں گے۔ سروسٹ انہی کے متعلق ہوگا۔

پہلی ملاقات : حضرت بری اللہ فی محل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعداد کی طبیعت۔ بوجہ کثرت کلام

جو آجکل حضورِ رات کے بہت بڑے حصہ تک اس میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ ایک طرف میگزین کے لیے مضمون ترجمہ کے واسطے دینا تھا۔ دوسری طرف المنار کے لیے موعودہ رسالہ لکھ رہے تھے۔ پھر قریباً دو سو سے زائد عظیم الشان نشانوں اور پیشگوئیوں کے نقشہ کی ترتیب کے لیے ان پیشگوئیوں اور نشانوں کو مرتب اور جمع کر رہے تھے۔ دو تین روز سے ناساز مٹی، مگر مہانوں اور اس نووارد حق جو مہمان کے لیے آج آپ نے سیر کو تشریف لے جانے کا ارشاد فرمایا، چنانچہ ۹ بجے کے قریب آپ باہر کو تشریف لے چلے باہر نکلتے ہی منشی عبدالحق صاحب عیسائی کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا اور جو کچھ گفتگو ہوئی، اُسے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹور)

حضرت اقدسؑ: آپ کو عیسائی ہونے کتنا عرصہ گزرا اور کیا اسباب پیش آتے تھے، جو آپ عیسائی ہو گئے؟ منشی عبدالحق: مجھے عیسائی ہونے اس دسمبر میں تین سال ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بعض عیسائی میرے دوست تھے اور ان سے میل ملاقات رہتی تھی اور فیروز پور میں پادری تیوٹن صاحب تھے۔ وہ بھی بڑی ہربانی سے پیش آتے تھے۔ یہی اسباب میرے عیسائی ہونے کے ابتدا میں پیدا ہوئے تھے۔

حضرت اقدسؑ: یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ دو مہینے کے واسطے یہاں آ گئے۔ بغا ہر یہ بات آپ کی حق جوئی کی نشانی ہے۔

منشی عبدالحق: جناب میں کالج سے نام کٹوا کر آیا ہوں، رخصت نہیں ملتی تھی۔

حضرت اقدسؑ: یہ تو اور بھی ہمت کا کام ہے۔ میرے نزدیک بہتر اور مناسب طریق جو آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اب یہ ہے کہ آپ ان اعتراضات کو جو اسلام پر رکھتے ہیں اور اہم ہیں سبیلہ وار لکھ لیں اور ایک ایک کر کے پیش کریں۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ جواب دیتے رہیں گے اور جس جواب سے آپ کی تسلی نہ ہو اسے آپ بار بار پوچھ لیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ مگر ان اعتراضوں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ ایسے ہوں کہ کتب سابقہ میں اس قسم کے اعتراضوں کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ تفسیح اوقات ہی ہوگا۔ جب آپ اعتراض کر چکیں گے۔ پھر ہم آپ کو اسلام کی خوبیاں بتائیں گے۔ کیونکہ یہ دو ہی کام ہیں۔ ایک آپ کریں اور ہمیں مدد دیں۔ دوسرا ہم خود کریں گے۔

تبدیل مذہب کے دو باعث ہوتے ہیں۔ سب

اسلام کی جنگیں دفاعی نوعیت کی تھیں

سے بڑا باعث وہ جزئیات ہوتی ہیں، جن کو غلط فہمی

اور غلط بیانی سے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے اور اصول مذہب کو اس کے مقابلہ میں بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً اسلام کی بابت جب عیسائی لوگ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، تو اسلامی جنگوں پر کلام کرنے لگتے ہیں؛ حالانکہ خود ان کے گھر میں یسوع اور موسیٰ کے جنگوں کی نظیریں موجود ہیں۔ اور جب وہ اسلامی جنگوں سے کہیں بڑھ کر

موسوی اعتراض ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی جنگ تھی۔ اوسان میں وہ شدت اور سخت گیری ہرگز نہ تھی، جو موسوی اور شیوخ کے جنگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ موسوی اور شیوخ کی لڑائیاں عذاب الہی کے رنگ میں تھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کو کیوں عذاب الہی کی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ موسوی جنگوں کو کیا ترجیح ہے۔ بلکہ ان اسلامی جنگوں میں تو موسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں بڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ نوامیس الہیہ سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موسوی علیہ السلام کے مخالفوں کے مقابلہ میں بہت بڑا رحم فرمایا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ پھر اسلامی جنگوں میں موسوی جنگوں کے مقابلہ میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو مکہ و اہل مکہ نے برابر تین سو سال تک خطرناک ایذا میں اور تکلیفیں دیں اور طرح طرح کے دکھ اُن خاندانوں نے دیئے۔ چنانچہ ان میں سے کئی قتل کیے گئے اور بعض بڑے بڑے مذاہل سے مارے گئے؛ چنانچہ تاریخ پڑھنے والے پر یہ امر غنی نہیں ہے کہ بیماری عورتوں کو سخت شرمناک ایذاؤں کے ساتھ مار دیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت کو دو اونٹوں سے باندھ دیا اور پھر ان کو مختلف جہات میں دوڑا دیا اور اس بیماری کو چھیڑا الا۔ اس قسم کی ایذا رسانیوں اور تکلیفوں کو ہر تیرہ سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت نے بڑے صبر اور حوصلہ کے ساتھ برداشت کیا۔ اس پر بھی اُنہوں نے اپنے ظلم کو نہ روکا اور آخر کار خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا گیا۔ اور جب آپ نے خدا تعالیٰ سے اُن کی شرارت کی اطلاع پا کر مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ پھر بھی اُنہوں نے تعاقب کیا اور آخر جب یہ لوگ پھر مدینہ پر چڑھائی کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے حملہ کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اہل مکہ اپنی شرارتوں اور شونیوں کی پاداش میں عذاب الہی کا مزہ چکھیں؛ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے، تو عذاب الہی سے ہلاک کیے جائیں گے۔ وہ پورا ہوا۔ خود قرآن شریف میں ان لڑائیوں کی یہ وجہ صاف لکھی ہے۔ اِذْ نَبَذْنَا فِتْنَتَهُمْ بِالْبَاطِلِ اَتَتْنَاهُمُ طَغٰوًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَخَلِيْقٌ مُّخْتَلِفٌ دُوْنَ دُوْنٍ - اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ (الحج ۴۰-۴۱) یعنی ان لوگوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ جن کے قتل کے لیے مخالفوں نے چڑھائی کی (اس لیے اجازت دی گئی) کہ ان پر ظلم ہوا۔ اللہ خدا تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے وطنوں سے نکلے گئے۔ ان کا گناہ ہجر اس کے اور کوئی نہ تھا کہ اُنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جس قدر رعایتیں اسلامی جنگوں میں دیکھو گے۔ ممکن نہیں کہ موسوی یا شیوخی لڑائیوں میں اس کی نظیر مل سکے۔ موسوی لڑائیوں میں لاکھوں بیگناہ بچوں کا مارا جانا، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، باغات اور درختوں کا جلا کر خاک سیاہ کر دینا، تواریات سے ثابت ہے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باد صغیکہ ان شریعوں سے

وہ سختیاں اٹھائیں دیکھی تھیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ پھر ان دفاعی جنگوں میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنے، راہبوں سے تعلق نہ رکھنے اور کھیتوں اور شردار درختوں کو نہ جلائے اور عبادتگاہوں کے مسمار نہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کس کا پتہ بیماری ہے۔

غرض یہ یہودہ اعتراف ہیں۔ اگر انسان فطرتاً علیہ رکھا ہو تو وہ مقابلہ کر کے خود حق پاسکتا ہے۔ کیا موسیٰ کے زمانہ میں اور خدا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی اور۔ اسرائیلی بیہوش کے زمانہ میں جیسے شریر اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے۔ اس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی حد سے نکل گئے تھے۔ پس اسی خدا نے جو رؤف و رحیم بھی ہے۔ پھر شریروں کے لیے اس میں غضب بھی ہے، اُن کو ان جنگوں کے ذریعے جو خود انھوں نے ہی پیدا کی تھیں، ہزاروں دی۔ لوط کی قوم سے کیا سلوک ہوا۔ نوح کے مخالفوں کا کیا انجام ہوا۔ پھر نکتہ اول کو اگر اس رنگ میں مزادی، تو کیوں اعتراف کرتے ہو۔ کیا کوئی عذاب مخصوص ہے کہ طاعون ہی ہو یا پتھر برسائے جائیں۔ خدا جس طرح چاہے عذاب دے دے۔

نسبت قدیمہ اس طرح پر جاری رہی ہے۔ اگر کوئی ناقابل اندیش اعتراف کرے، تو اُسے موسیٰ کے زمانہ اور جنگوں پر اعتراف کا موقع مل سکتا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی رعایت روا نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم کے زمانہ پر اعتراف نہیں ہو سکتا۔ آجکل عقل کا زمانہ ہے اور اب یہ اعتراف کوئی وقعت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب کوئی مذاہب الگ ہو کر دیکھے گا، تو اُسے صاف نظر آجائے گا کہ اسلامی جنگوں میں اول سے آخر تک دفاعی رنگ مقصود ہے اور ہر قسم کی رعایتیں روا رکھی ہیں، جو موسیٰ اور یثوع کی لڑائیوں میں نہیں ہیں۔ ایک آریہ کی کتاب میری نظر سے گزری۔ اس نے موسوی لڑائیوں پر بڑے بڑے اعتراف کئے ہیں، مگر اسلامی جنگوں پر اسے کوئی موقع نہیں ملا۔ مجھ سے جب کوئی آریہ یا ہندو اسلامی جنگوں کی نسبت دریافت کرتا ہے۔ تو اُسے میں نرمی اور ملاطفت سے یہی سمجھاتا ہوں کہ جو مارے گئے وہ اپنی ہی تلوار سے مارے گئے۔ جب اُن کے مغالمت کی انتہا ہو گئی تو آخر اُن کو مزادی گئی اور ان کے حملوں کو روکا گیا۔

مجھے پادریوں کے سمجھانے اور اُن سے بگھنے والوں پر سخت افسوس ہے کہ وہ اپنے گھر میں موسیٰ کی لڑائیوں پر تو غور نہیں کرتے اور اسلامی جنگوں پر اعتراف شروع کر دیتے ہیں اور بگھنے والے اپنی سادہ لوحی سے اُسے مان لیتے ہیں۔ اگر طور کیا جاوے، تو موسوی جنگوں کا اعتراف حضرت مسیح پر بھی آتا ہے، کیونکہ وہ تو ریت کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ کو خدا کا نبی تسلیم کرتے تھے۔ اگر وہ ان جنگوں اور ان بچوں اور عورتوں کے قتل پر راضی نہ تھے، تو انھوں نے اُسے کیوں مانا۔ گویا وہ لڑائیاں خود مسیح نے کیں اور ان بچوں اور عورتوں کو خود مسیح نے ہی قتل کیا۔

اور اصل یہ ہے کہ خود مسیح علیہ السلام کو لڑائیوں کا موقع ہی نہیں ملا اور نہ وہ کم نہ تھے۔ انھوں نے تو اپنے

شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ پچھلے بیچ کر تواریں خریدیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر قرآن شریف ہماری رہنمائی نہ کرتا، تو ان بیسیوں پر سے امان اٹھ جاتا۔ قرآن شریف کا احسان ہے تمام نبیوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اگر ان سب کو اس الزام سے بری کر دکھایا۔

قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو، تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کی یہی تعلیم ہے کہ کسی سے تعزیر نہ کرو۔ جنہوں نے سبقت نہیں کی ان سے احسان کرو اور ابتداء کر نیوالوں اور ظالموں کے مقابلہ میں بھی دفاع کا لحاظ رکھو۔ خدا سے نہ بڑھو۔ اسلام کی ابتداء میں ایسی مشکلات پیش تھیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک کے مسلمان ہونے پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے اور ہزاروں فتنے بپا ہوتے تھے اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ پس ان حالت کے قیام کے لیے مقابلہ کرنا پڑا۔ اگر ہندو اس پر اعتراض کرتے تو کچھ تعجب اور افسوس کی جائے تھی، مگر خود جن کے گھر میں اس سے بڑھ کر اعتراض آتا ہے۔ ان کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اس قسم کے اعتراض کرنے میں بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ان میں ایسا ہی ایمان ہے۔ پھر منجملہ اور جزئیات کے غلامی کے مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے غلاموں کے آزاد کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے اور جو اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس قسم کے جزئیات کو یہ لوگ عمل اعتراض مٹھا کر نادانانہ طور پر جو انہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پس آپ کو مناسب ہے کہ آپ اعتراض کرتے وقت اس امر کا بڑا بھاری لحاظ کریں کہ اسے گناہ اور عمل اعتراض مٹھا کر جو خدا نے گناہ قرار دیا ہو، نہ وہ جو کہ پادری تجویز کریں۔ میں سولہ سترہ سال کی عمر سے ان سے ملتا تھا۔ مگر اس فور کی وجہ سے جو خدا نے مجھے دیا تھا میں ہمیشہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔

”اسی طرح پر تعدد ازدواج کے مسئلہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، مگر مجھے سخت افسوس

تعدد ازدواج

سے کہنا پڑتا ہے کہ ان نادانوں نے یہ اعتراض کرتے وقت اس بات پر ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ اس کا اثر خود ان کے خداوند پر کیا پڑتا ہے۔ مجھے سخت رنج آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پادیوں کے اس اعتراض نے حضرت عیسیٰ پر سخت حملہ کیا ہے۔ کیونکہ جس کے گھر میں حضرت مریم گئی تھیں۔ اس کے پہلے بیوی تھی۔ پھر یہ اولاد کیسی قرار دی جاتے گی۔ علاوہ ازیں جبکہ مریم نے اوداس کی ماں نے یہ عہد خدا کے حضور کیا ہوا تھا کہ اس کا نکاح نہ کروں گی پھر وہ کیا آفت اور شکل پیش آئی تھی جو نکاح کر دیا۔ بہتر ہوتا کہ صبح اللہ کا بچہ مقدس ہیکل میں ہی جنتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں نگاہ نہیں کی۔ ورنہ اس قوم کا فرض تھا کہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے والے ہی ہوتے۔ کیونکہ ان کے ہاں نظائر

موجود تھے، مگر جیسے اس وقت کو انہوں نے مٹا دیا۔ آج بھی یہ مسیح موجود کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ ایلیا کا قصہ اُن میں موجود ہے اور اسی پر مسیح کی صداقت کا سارا معیار ہے۔ اگر مسیح واقعی مُردوں کو زندہ کرتے تھے، تو کیوں پھونک مار کر ایلیا کو زندہ نہ کر دیا، یہود اب تِلا سے بچ جاتے اور خود مسیح کو بھی ان تکالیف اور مشکلات کا سامنا نہ ہوتا، جو ایلیا کی تاویل سے پیش آئیں۔ ایک یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ وہ اس میں صاف لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مسیح کے انکار کا سوال کرے گا، تو ہم ملاکی نبی کی کتاب سلنے رکھ دیں گے۔ کہ کیا اس میں نہیں لکھا کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ یوحنا آئے گا۔ اس پر اس نے بڑی بحث کی ہے۔ اور پھر لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ بتاؤ ہم پتے ہیں یا نہیں۔ الغرض اس قسم کی جزئیات کو یہ لوگ بدنام صورت میں پیش کر کے دھوکا دیتے ہیں۔ آپ اپنے اعتراضوں کے انتخاب میں ان اُمور کو مد نظر رکھیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں۔

دین کا معاملہ بہت بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے اس میں بہت بڑی فکر اور غور کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے، جو مشترک اُمت کا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی ایسی بات قابلِ تسلیم نہیں ہو سکتی، جس کے نظائر موجود نہ ہوں۔ مثلاً ایک شخص کہے کہ ایک صندوق میں ایک ہزار روپیہ رکھا تھا اور وہ جادو کے ذریعہ ہوا ہو کر اُڑ گیا، تو اُسے کون مانے گا۔ اسی طرح پر عیسائیوں کے معتقدات کا حال ہے۔ آپ اپنے اعتراض مرتب کر کے پیش کریں اور انشا اللہ ہم جواب دیں گے۔

تثلیث اور کفارہ

منشی عبدالحی صاحب: اگر آپ تثلیث اور کفارہ کو توڑ کر دکھا دیں گے، تو میں شاید اور کچھ نہ پوچھوں گا۔ حضرت مسیح موعود: تثلیث اور کفارہ کی تردید کے دلائل تو ہم انشاء اللہ اتنے بیان کریں گے کہ جو ان کے ابطال کے لیے کافی سے بڑھ کر ہوں گے، مگر میری دلتے میں جو ترتیب میں نے آپ کو اشارہ کی ہے۔ اس پر چلنے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس وقت میں غلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں مختصر اور اشارہ کے طور پر اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت تین قومیں یہود، مسلمان اور عیسائی موجود ہیں۔ ان میں سے یہود اور مسلمان بالاتفاق توحید پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عیسائی تثلیث کے قائل ہیں۔ اب ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر واقعی تثلیث کی تعلیم حق تھی۔ اور نجات کا یہی اصل ذریعہ تھا تو پھر کیا اندھیر مچا ہوا ہے کہ توریت میں اس تعلیم کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہودیوں کے اظہارے کر دیکھ لو۔ اس کے سوا ایک اور امر قابلِ غور ہے۔ کہ یہودیوں کے مختلف فرقے ہیں اور بہت سی باتوں میں اُن میں باہم اختلاف ہے، لیکن توحید کے اقرار میں ذرا بھی اختلاف

نہیں۔ اگر تثلیث واقعی مابین نجات مئی تو کیا سارے کے سارے فرقے ہی اس کو فراموش کر دیتے اور ایک اور فرقہ بھی اس پر قائم نہ رہتا۔ کیا یہ تعجب خیز امر نہ ہوگا کہ ایک عظیم الشان قوم جس میں ہزاروں ہزار فاضل ہر زمانہ میں موجود ہے اور برابر مسیح علیہ السلام کے وقت تک جن میں نبی آتے رہے، ان کو ایسی تعلیم سے بالکل بے خبری ہو جاوے جو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت انہیں ملی ہو اور مابین نجات بھی دہی ہو۔ یہ بالکل خلاف قیاس اور بے ہودہ بات ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ خود تراشیدہ عقیدہ ہے۔ نبیوں کے صحیفوں میں اس کا کوئی پتہ نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حق کے خلاف ہے۔ پس یہودیوں میں توحید پر اتفاق ہونا اور تثلیث پر کسی ایک کا بھی قائم نہ ہونا صریح دلیل اس امر کی ہے کہ یہ باطل ہے؛ حالانکہ خود عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں بھی تثلیث کے متعلق ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے اور یونی فیرم فرقہ اب تک موجود ہے۔ میں نے ایک یہودی سے دریافت کیا تھا کہ تو ریت میں کہیں تثلیث کا بھی ذکر ہے اور یا تمہارے تعالٰیٰ میں کہیں اس کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اس نے صاف اقرار کیا کہ ہرگز نہیں۔ ہماری توحید وہی ہے، جو قرآن مجید میں ہے اور کوئی فرقہ ہمارا تثلیث کا قائل نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تثلیث پر مابین نجات ہوتا، تو ہمیں جو توحید کے حکموں کو چھوڑنا اور آستینوں پر لکھنے کا حکم تھا، کہیں تثلیث کے لکھنے کا بھی ہوتا۔ پھر دوسری دلیل اس کے ابطال پر یہ ہے کہ باطنی شریعت میں اس کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ باطنی شریعت بجائے خود توحید چاہتی ہے۔ پادری قادر صاحب نے اپنی کتابوں میں اعتراف کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے جزیرہ میں رہتا ہو، جہاں تثلیث نہیں پہنچی اس سے توحید ہی کا مطالبہ ہوگا، نہ تثلیث کا۔ پس اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باطنی شریعت توحید کو چاہتی ہے، نہ تثلیث کو۔ کیونکہ تثلیث اگر فطرت میں ہوتی تو سوال اس کا ہونا چاہیے تھا۔

پھر تیسری دلیل اس کے ابطال پر یہ ہے کہ جس قدر عناصر خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ سب گروہی ہیں۔ پانی کا قطرہ دیکھو۔ اجرام سماوی کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ یہ اس لیے کہ گروہیت میں ایک وحدت ہوتی ہے۔ پس اگر خدا میں تثلیث مئی تو چاہیے تھا کہ ثلاث نما اشیاء ہوتیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ بار شہوت مدنی کے ذمہ ہے جو تثلیث کا قائل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے دلائل دے۔ ہم جو کچھ توحید کے متعلق یہودیوں کا تعالٰیٰ باوجود اختلاف فرقوں کے اور باطنی شریعت میں اس کا اثر ہونا اور قانون قدرت میں ان کی نظیر کا ملنا بتاتے ہیں۔ ان پر غور کرنے کے بعد اگر کوئی تقویٰ سے کام لے تو وہ سمجھ لے گا کہ تثلیث پر جس قدر زور دیا گیا ہے وہ صریح ظلم ہے۔

انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کبھی غیر تسلی کی راہ اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے پگڈنڈیوں کے بجائے شاہراہ پر چلنے والے سب زیادہ ہوتے ہیں اور اس پر چلنے والوں کے لیے کسی قسم کا خوف و

خطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ کی شہادت قوی ہوتی ہے۔ پس جب دنیا میں یہ ایک درمشاہدہ میں آئی بات ہے۔ پھر آخرت کی راہ قبول کرنے میں انسان کیوں غیر تسلی کی راہ اختیار کرے جس کے لیے کوئی کافی اور معتبر اور سب سے بڑھ کر زندہ شہادت موجود نہ ہو۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں راہیں نکالی گئی ہیں، مگر سید اور مبارک وہی ہے جو دنیا کے لاپرواہوں کو چھوڑ کر حق خدا کے لیے فخر و فاقہ اختیار کر کے خدائی راہ پر چلنے کی تلاش میں نکلے اور جو خلوص نیت سے اُسے ڈھونڈتا ہے وہ اس کو پالیتا ہے۔

کسریٰ صلیب عیسائی مذہب کے استیصال کے لیے ہمارے پاس تو ایک دریا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ ییلسم ٹوٹ جاوے اور وہ بت جو صلیب کا بنایا گیا ہے گر پڑے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اٹھ تعالیٰ اگر مجھے مبعوث نہ بھی فرماتا تب بھی زمانہ نے اسے حالات اور اسباب پیدا کر دیئے تھے کہ عیسائیت کا پول کھل جاتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال کے یہ صریح خلاف ہے کہ ایک عورت کا بچہ خدا بنایا جاتا جو انسانی حوائج اور لوازم بشریہ سے کچھ بھی استثناء اپنے اندر نہیں رکھتا۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں میں نے کامل تحقیقات کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا۔ اصل یہ ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُتار دیا گیا تھا اور وہاں سے بچ کر وہ کشمیر میں چلا آیا۔ جہاں اس نے ۱۲۰ برس کی عمر میں وفات پائی اور اب تک اس کی قبر خانینار کے محلہ میں دُور آسٹ یا شہزادہ نبی کے نام سے مشہور ہے۔

اور یہ بات ایسی نہیں ہے جو حکم اور مستحکم دلائل کی بناء پر نہ ہو بلکہ صلیب کے جو واقعات انجیل میں لکھے ہیں خود ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ سب سے اول یہ ہے کہ خود مسیح نے اپنی مثال بُنوں سے دی ہے۔ کیا بُنوں پھل کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے یا مر کر اور پھر یہ کہ پیلاطوس کی بیوی نے ایک ہولناک خواب دیکھا تھا جس کی اطلاع پیلاطوس کو بھی اس نے کر دی اور وہ اس فکر میں ہو گیا کہ اُس کو بھایا جاوے اور اسی لیے پیلاطوس نے مختلف پیرایوں میں مسیح کے چھوڑ دینے کی کوشش کی اور آخر کار اپنے ہاتھ دھو کر ثابت کیا کہ میں اس سے بُری ہوں اور پھر جب یہودی کسی طرح ماننے والے نظر نہ آئے تو یہ کوشش کی گئی کہ جمعہ کے دن بعد عصر آپ کو صلیب دی گئی اور چونکہ صلیب پر بھوک پیاس اور دُحوپ وغیرہ کی شدت سے کئی دن رہ کر مصلوب انسان مر جائے یا مرنے والا ہو تو مسیح کو پیش نہ آیا، کیونکہ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ جمعہ کے دن غروب ہونے سے پہلے اُسے صلیب پر سے اُتار لیا جاتا۔ کیونکہ یہودیوں کی شریعت کی دُور سے یہ سخت گناہ تھا کہ کوئی شخص سبت یا سبت سے پہلے رات صلیب پر رہے۔ مسیح چونکہ جمعہ کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اس لیے بعض واقعات آندھی وغیرہ کے پیش آ جانے سے فی الفور

اُتار یا گیا۔ پھر دو چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان کی ہڈیاں تو توڑ دی گئی تھیں، مگر مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑ دی گئی تھیں۔

پھر مسیح کی لاش ایک ایسے آدمی کے سپرد کر دی گئی جو مسیح کا شاگرد تھا اور اصل تو یہ ہے کہ خود سیلاطوس اور اس کی بیوی بھی اس کی مرید تھیں، چنانچہ سیلاطوس کو عیسائی شہیدوں میں بکھتا ہے اور اس کی بیوی کو دلیہ قرار دیا ہے۔ اور ان سب کے بڑھ کر مریم عیسیٰ کا نسخہ ہے، جس کو مسلمان، یہودی، رومی اور عیسائی اور مجوسی طبیعوں نے بالاتفاق بکھتا ہے کہ یہ مسیح کے زخموں کے لیے تیار ہوا تھا اور اس کا نام مریم عیسیٰ، مریم حواریتین اور مریم رسل اور مریم شینخا وغیرہ بھی رکھا۔ کم از کم ہزار کتاب میں یہ نسخہ موجود ہے اور یہ کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکتا کہ صلیبی زخموں کے سوا اور بھی کبھی کوئی زخم مسیح کو لگے تھے۔ اور اس وقت حواری بھی موجود تھے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تمام اسباب اگر ایک جامع کیے جاویں، تو صاف شہادت نہیں دیتے کہ مسیح صلیب پر سے زندہ بچ کر اُتر آیا تھا۔ اس پر اس وقت ہم کو کوئی لمبی بحث نہیں کرنی ہے۔ یہودیوں کے جو فرقے متفرق ہو کر افغانستان یا کشمیر پناہ گئے تھے، وہ ان کی تلاش میں اُدھر چلے آئے اور پھر آخر کشمیر ہی میں انھوں نے وفات پائی۔ اور یہ بات اگر زیرِ محققوں نے بھی مان لی ہے کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل ہیں، چنانچہ برتیر لے اپنے سفر نامہ میں یہی بکھتا ہے۔ اب جبکہ یہ ثابت ہوتا ہے اور واقعات صحیح کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرے، بلکہ زندہ اُتر آئے، تو پھر کفارہ کا کیا باقی رہا۔

پھر سب عجیب تر یہ بات ہے کہ عیسائی جس عورت کی شہادت پر مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ خود ایک اچھے اور شریف چال چلن کی عورت نہ تھی۔

”یاد رکھو کہ ایک فعل انسان کی طرف سے اولاً سرزد ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو اثر یا خاصیت عینی ہو۔ خدا تعالیٰ کا ایک فعل اس پر مرتب ہو کر اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلاً جب ہم اپنے گھر کی کوٹھڑی کی کھڑکی کو بند کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارا فعل ہے اور اس پر خدا تعالیٰ کا فعل یہ سرزد ہوتا ہے کہ اس کو کوٹھڑی میں روشنی اور ہوا کی آمد و رفت بند ہو کر تاریکی ہو جائے گی۔ پس یہ ایک حادثہ اور قدیم سے اسی طرح پر چلی آتی ہے اور اس میں کوئی تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا ہے کہ انسانی فعل پر خدا کی طرف سے ایک فعل سرزد ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جیسے یہ نظام ظاہری ہے۔ اندرونی انتظام میں بھی یہی قانون ہے جو شخص صاف دل ہو کر تلاش حق کرتا ہے اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم سلب عقائد ہی کی حالت میں آتا ہے تو وہ سچائی کو

مزدور پالیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دل میں پہلے سے ایک بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ضد اور تعصب کے حلقوں میں گرفتار دل لے کر آتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا معاندانہ جوش بڑھ کر فطرت کے انوار کو دبا لیتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حق باطل میں امتیاز کرنے کی توفیق نہیں پاتا۔ پس خدا تعالیٰ سے پاکیزگی اور ہدایت کے پالنے کے لیے خود بھی اپنے اندر ایک پاکیزگی کو پیدا کرنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ انسان نخل اور تعصب کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کو برگز دھو کا نہ دے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جو شخص تلاش حق کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے اور پھر اپنی جگہ پہلے ہی کسی مذہب کے اصول کو فیصلہ کر کے قطعی بھی قرار دے لیتا ہے وہ دنیا کا طالب ہوتا ہے جو دنیا کی فتح و شکست پر مڑتا ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ نہیں میرے نزدیک وہ دہریہ ہے۔ پاک دل جو کسی کی زبردستی پر وادہ نہیں کرتا اور جو اقرار کر لینے میں مذمت اور شرمساری نہیں پاتا۔ وہی ہوتا ہے جو حق کو پالیتا ہے۔ ایسے ہی دل پر خدا کے انوار نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ برگز ایسے شخص کو مٹانے نہیں کرتا جو اس کی جستجو میں قدم رکھتا ہے۔ وہ یقیناً ہے اور جیسے ہمیشہ سے اس نے اَنَا اللّٰهُ جُود کہا ہے اب بھی کہتا ہے۔ جس طرح پر حضرت مسیح پر وحی ہوتی تھی، اسی طرح اب بھی ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں یہ نرادر دعویٰ نہیں اس کے ساتھ روشن دلائل ہیں کہ پہلے کیا مقاب جواب نہیں۔ اب بھی وہی خدا ہے جو سدا سے کلام کرتا چلا آیا ہے، اس نے اب بھی دنیا کو اپنے کلام سے متور کیا ہے۔“

کفارہ

ایک اور ضروری بات ہے جو میں کہنی چاہتا ہوں اور وہ کفارہ کے متعلق ہے۔ کفارہ کی اصل غرض تو یہی بتاتی جاتی ہے کہ نجات حاصل ہو اور نجات دوسرے الفاظ میں گناہ کی زندگی اور اس کی موت سے بچ جانے کا نام ہے، مگر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ خدا کے لیے انصاف کر کے بتاؤ کہ گناہ کو کسی کی خودکشی سے فلسفیانہ طور پر کیا تعلق ہے۔ اگر مسیح نے نجات کا مفہوم یہی سمجھا اور گناہوں سے بچانے کا یہی طریق انہیں سوجھا، تو پھر غور و خوض ہمارے ایسے آدمی کو تو رسوں بھی نہیں مان سکتے کیونکہ اس سے گناہ ڈک نہیں سکتے۔ آپ کو یورپ کے حالات اور لندن اور پیرس کے واقعات اچھی طرح معلوم ہوں گے۔ بتاؤ کونسا پہلو گناہ کا ہے جو نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر زنا تو راست میں سمجھا ہے، مگر دیکھو کہ یہ سیلاب کس نذر سے ان قوموں میں آیا ہے جن کا یقین ہے کہ مسیح ہمارے لیے مرا۔ اس خودکشی کے طریق سے تو بہتر یہ تھا کہ مسیح دعا کرتا کہ اور بھی عمر ملے تاکہ وہ نصیحت اور وعظ ہی کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔ مگر یہ سوجھی تو کیا سوجھی ۲۔

اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو میں نے پیش کی تھی اور اب تک کسی عیسائی نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ یہ ہے کہ مسیح ہمارے بدلے لعنتی ہوا۔ اب لعنت کے معنوں کے لیے عبرانی یا عربی کے

لفات نکال کر دیکھ لو کہ ملعون کسے کہتے ہیں۔ لعنت کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ لعین شیطان کا نام ہے اور ملعون وہ شخص ہوتا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور وہ خدا سے غور ہو۔ اب عیسائیوں نے بالاتفاق اپنے عقیدہ میں داخل کر لیا ہے کہ مسیح ہمارے بدلے لعنتی ہوا؛ چنانچہ تین دن کے لیے اسے ہادیہ میں بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ لعنتی قربانی جو ان کے عقیدہ کے موافق ہوتی۔ نجات کیا تعلق اس کا ہوا۔

غرض جس قدر اس پر غور کرتے جائیں گے، اسی قدر اس کی حقیقت کھلتی جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مسیح کے متعلق عیسائیوں اور یہودیوں دونوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ عیسائیوں نے تو یہاں تک افراط کی ایک عاجز انسان کو جو ایک ضعیفہ عورت کے پیٹ سے عام آدمیوں کی طرح پیدا ہوا خدا بنالیا۔ اور پھر گرایا بھی تو یہاں تک کہ اسے ملعون بنایا اور ہادیہ میں گرایا۔ یہودیوں نے تفریط کی یہاں تک کہ معاذ اللہ اسے ولد الزنا قرار دیا اور بعض انگریزوں نے بھی اسے تسلیم کر لیا اور سارا الوام حضرت مریم پر لگایا۔ مگر قرآن شریف نے آکدوں قوموں کی فطریوں کی عیسائیوں کو بتایا کہ وہ خدا کا رسول تھا۔ خدا نہ تھا۔ اللہ وہ ملعون نہ تھا۔ مرفوع تھا۔ اور یہودیوں کو بتایا کہ وہ ولد الزنا نہ تھا بلکہ مریم صدیقہ عورت تھی۔ اَخْصَنَتْ خَرْجَهَا کی وجہ سے اس میں نفع رُوح ہوا تھا۔ یہی افراط و تفریط اس زمانہ میں بھی ہوئی ہے اور خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان کی اصل عزت کو قائم کروں۔ مسلمان نادان قافی سے انہیں انسانی صفات بڑھ کر قرار دینے میں غلطی کرتے ہیں اور ان کی موت کے راز کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ عیسائی مصلوب قرار دے کر ملعون بناتے ہیں۔ پس اب وقت آیا ہے کہ مسیح کے سر پر سے وہ الزام دور کیئے جاویں جو ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیے تھے۔ پس اسلام کا کس قدر احسان مسیح پر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر پورا غور کر لیں گے۔ میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آوے اسے آپ بار بار پوچھیں اور نہ یہ اچھا طریق نہیں ہے کہ ایک بات کو آپ سمجھیں نہیں اور کہیں کہ ہاں سمجھ لیا۔ اس کا نتیجہ بُرا ہوتا ہے۔ سراج الدین جو یہاں آیا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس نے آپ کو کچھ کہا تھا۔

منشی عبدالحق صاحب : ہاں وہ مجھے منع کرتے تھے کہ وہاں مت جاؤ کچھ ضرور نہیں ہے جب ہم نے ایک سچائی کو پایا پھر کیا ضرورت ہے کہ اور تلاش کرتے پھریں اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب میں آیا تھا تو وہ مجھے تین میل تک چھوڑنے کے تھے اور پسینہ آیا ہوا تھا۔

(ایڈیٹر) سلیم الفطرت لوگ حضرت مسیح موعودؑ کی شفقت اور ہمدردی پر غور کریں اور اس جوش کا اندازہ کریں جو اس کی فطرت میں کسی رُوح کو پچا لینے کے لیے ہے۔ کیا تین میل تک جانا محض ہمدردی ہی کیلئے نہ تھا۔ ورنہ میاں سراج الدین سے کیا غرض تھی۔ اگر فطرت سلیم ہو تو آپ کے اس جوش ہمدردی ہی سے حق

کا پتہ پاسہ۔ ہمارے لیے ایسا سچا جوش رکھنے والے تھے پر خدا کا مسلک۔ سلامت بر تو اے مرد سلامت [حضرت مسیح موعودؑ: اس پسینہ سے اس نے یہ مراد لی کہ گویا جواب نہیں آیا۔ افسوس! آپ اس سے پوچھتے تو یہی کہ پھر وہ یہاں رہ کر نمازیں کیوں پڑھتا تھا اور کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ میری تسلی ہو گئی۔ میرے سامنے ہو تو میں اس کو حلف دے کر پوچھوں۔ سامنے ہونے سے کچھ تو شرم آ جاتی ہے۔]

منشی عیداکتی: "میں نے نمائندوں کا جمل پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں پڑھا کرتا تھا اور آخر میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی سرد مقام پر جا کر فیصلہ کروں گا۔ اور یہ بھی سٹر سراج الدین نے کہا تھا کہ مرزا صاحب شہر کا پسند ہیں۔ میں نے چار سوال پوچھے تھے، ان کا جواب چھاپ دیا۔"

حضرت اقدسؑ: اس میں تو شہرت پسندی کی کوئی بات نہیں۔ ہم کیوں حق کو چھپاتے۔ اگر چھپاتے تو گنہگار ٹھہرتے اور مصیبت ہوتی۔ خدا نے جب مجھے نامور کر کے بھیجا ہے۔ تو پھر میں حق کا اظہار کروں گا اور جو کام میرے پیروں کو ہے، اسے مخلوق کو پہنچاؤں گا اور اس بات کی مجھے کوئی پروا نہیں کہ کوئی شہرت پسند کہے یا کچھ اور۔ آپ ان کو پھر خط لکھیں کہ وہ یہاں کچھ دن اور رہ جاویں۔"

(انگریز ان باتوں میں آپ مکان کے قریب پہنچ گئے اور اس وقت حضرت اقدسؑ نے منشی عبدالحق صاحب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے ہمان ہیں اور ہمان آرام وہی پاسکنا ہے جو بے تکلف ہو پس آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو۔ مجھے بلا تکلف کہہ دیں۔ پھر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو۔ یہ ہمارے ہمان ہیں اور تم میں سے ہر ایک کو مناسب ہے کہ ان سے پورے اخلاق سے پیش آوے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ گھر میں تشریف لے گئے۔)

۲۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

نامور من ائد کا نشان

حضرت مسیح موعودؑ: "نامور اگر ان امور کی جو اس پر کھولے جاتے ہیں، اشاعت نہ کرے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مخلوق پر ظلم کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے پیروں کو وہ فرض کو انجام نہیں دیتا۔ نامور کا ایک یہ بھی

نشان ہے کہ وہ اشاعتِ حق سے نہیں رکتا اور ہمیں افسوس ہوتا ہے جب انجیل میں ایسے فقرات دیکھتے ہیں جن میں مسیح اپنے آپ کو چھپانے اور کسی پر ظاہر نہ کرنے کی تعلیم اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ مائورمن اٹھ میں ایک شہادت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی اپنے پیغام پہنچانے اور اشاعتِ حق میں نہیں ڈرتا۔ شہادتِ حق کا چھپانا سخت گناہ ہے۔ پس میں کیونکر اس حقیقت کو چھپا سکتا ہوں۔ جو خدا نے مجھ پر کھولی ہے۔ میرے نزدیک یہ طریق بہت ہی مناسب ہے جو یہ اس طرح پر مرتب ہو جایا کرے۔ آپ نے اب دوبارہ سن لیا ہے۔ اس پر غور کریں اور جو کچھ آپ کو شک باقی ہو بیشک پوچھ لیں۔

مسٹر عبدالحی: میں اس پر مزید غور کروں گا۔

حضرت مسیح موعود: میں آپ کی اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ جلدی نہیں کی۔ آپ بیشک چار پانچ

روز تک اس پر کافی غور کر لیں۔

مسٹر عبدالحی: میں نے آج ایک سوال قرآن شریف کی ضرورت پر سوچا تھا، مگر وہ اس تقریر میں آچکا۔

میں ایک یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انجیل میں تحریف ہو گئی ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ اصل کہاں ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟

حضرت مسیح موعود: یہ سوال آپ کا ایک نیا سوال ہے اور پہلے سوالوں سے الگ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ

تداخل نہ ہو۔ میں اس سوال کا جواب بیان کروں گا، مگر اول مناسب یہی ہے کہ آپ اپنے سوالوں کے جواب پر غور کر کے اور جو کچھ ان کے متعلق پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ سو جب وہ طے ہو جائیں، پھر میں آپ کے اس سوال کا

جواب دوں گا۔ مگر تداخل کو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جیسے تداخل طعام درست نہیں ہے۔ یعنی ایک کھانا

کھایا پھر کچھ اور کھالیا۔ پھر کچھ اور۔ اس کا نتیجہ یہی ہو گا کہ شور مچے ہو کر ہیضہ یا قے یا کسی اور بیماری کی نوبت آئے۔

اسی طرح تداخل کلام منع ہے۔ تداخل کلام سے کوئی بات محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں

اٹھا سکتا، بلکہ وہ وقت بالکل ضائع چلا جاتا ہے۔ میری عین مراد یہی ہے کہ یہ سوالات آپ کے با ترتیب

ہوں اور ہر سوال کی ایک مدد کی جاوے اور اس کو دوسرا سوال قرار دے لیا جاوے۔ اس وقت میرا مقصد یہ

نہیں ہے کہ میں غلط بحث کر کے اپنا وقت ضائع کروں اور آپ کو فائدہ سے محروم رکھوں، بلکہ میں چاہتا ہوں

کہ آپ کو پورا فائدہ پہنچاؤں جو میرے امکان اور طاقت میں ہے اور اس کے لیے میری رائے میں یہی طریق

مناسب ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دیتے وقت آپ کو بتاؤں گا کہ تحریف کے خیالات

مشرود میں مسلمانوں سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ انجیل کے ماننے والوں ہی کی طرف سے ان خیالات کی ابتدا ہوئی

ہے اور میں اس کو جیسا میں نے کہا ہے۔ اور دوسرے وقت پر رکھتا ہوں۔ جب آپ پہلے سوالوں کے

جوابات سمجھ لیں گے۔

جو لوگ بحث مباحثہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور تلاشِ حق اُن کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی جلسہ میں سب کچھ غلے کر لینا چاہتے ہیں۔ پس اس کو مذہبی قمار بازی کہتا ہوں۔ جیسے قمار باز اپنی چابکدستی اور چالاکی سے ہاتھ مارنا چاہتے ہیں، اسی طرح پر یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تجربہ سے دیکھ لیا ہے کہ اصل بات کو چھپاتے ہیں۔ اور فرضی اور خیالی باتیں پیش کرتے ہیں۔ پس میں اس کو بہت ہی بُرا سمجھتا ہوں کہ انسان مذہبی قمار بازی کیلئے دست دراز ہو اور خدا کا ذرا بھی خوف اور حیا نہ کر کے اپنی چالاکوں سے کام لے۔ یہ مذہبی قمار بازی کب ہوتی ہے جب دُنیا کی بارجیت اور خیالی فتح و شکست مد نظر ہو اور احباب اور مہمگروں کی نگاہ میں واہ واہ سُنتے اور فتحیاب کہلانے کا خیال دل میں ہو۔ یہ قمار بازی دُنیا کی قمار بازی سے بہت ہی بڑھ کر نقصان رساں ہے، کیونکہ اس میں تو صرف مال کا زیاں ہے، مگر اس قمار بازی میں دین اور دُنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور تمام اخلاقی اور روحانی قوتیں جو انسان کو اعلیٰ درجہ کے کمالات کا وارث بنا سکتی ہیں، بارودی جاتی ہیں۔ اور اس متاع کے مارنے سے جو رنج پیدا ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ پس اس قمار بازی کے خیال کو کبھی پاس بھی آنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر مقصدِ عظیم یہ ہو کہ راستبازوں کے فود سے جھٹلے کبھی کوئی شخص اس فود کو نہیں پاسکتا اور اس متاع کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ جو فطرتِ سلیم اس کے پاس ہے۔ جب تک حق کوئی اور حق جوئی اور پھر قبولِ حق کے لیے ساری دُنیا کو اس کے سامنے مڑوہ قرار نہ دے اور ان امور کے لیے خدا تعالیٰ سے ایک عہد کرے۔ جو ایسا عہد خدا تعالیٰ سے نہیں کرتا وہ خدا کو مان کر بھی دہرتیہ ہے۔ ہماری عبادت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے امراض کا بھران ہوتا ہے۔ اسی طرح پر مختلف بتوں اور مذہبوں کے بھران کے یہ ایام ہیں۔ شیطان کی بھی یہ آخری جنگ ہے۔ اس لیے وہ اپنے تمام آلاتِ حرب و محرب لے کر حق کے مقابلہ میں نکلا ہے۔ اور وہ فودے زعداؤ پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہے کہ حق پر غلبہ پاوے، مگر خود اسے بھی یقینِ کامل ہے کہ اس کی ساری کوشش بے سوداؤد بے فائدہ ہوگی اور بہت جلد وہ وقت آتا ہے کہ شیطان مارا جاوے گا اور ملائکہ کی فتح ہوگی، مگر بایں ہمہ وہ اپنی پوری طاقت سے اس وقت میدان میں آ رہا ہے اور اس کے بالمقابل حق بھی ہے اور اس کے سامان اور ہتھیار بھی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت دونوں میدان میں ہیں۔ پس تم کو واجب ہے کہ حق کا ساتھ دو۔

اور میں نے بار بار اس امر کو بیان کیا ہے اور اب پھر بتاتا ہوں

حق کی شناخت کے نشان

کہ حق کی شناخت کے واسطے تین نشان ہیں۔ ان پر اگر تم اس

کے جسے حق کہا جاتا ہے، پرکھ لو گے تو تم کو شیطان دھوکا نہ دے سکے گا، اور نہ اس نے اپنی طرف سے

القباس حق و باطل کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔

اور وہ نشان یہ ہیں۔ اول نصوص صریحہ یعنی جو معتقدات ہم رکھتے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا نام و نشان خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے متعلق منقولی شہادت یعنی نصوص صریحہ قطعیت نہ ہوں، تو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کہاں تک وقعت دی جاسکتی ہے۔ مثلاً جیسے کیا اگر کہتا ہے کہ میں اکبر الہ کا دس ہزار گرو دیتا ہوں تو کیا ضروری نہیں کہ میں علم ہو کہ پہلے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں نے ایسی باتوں میں اگر نقصان اٹھایا ہے۔ ہمارے اسی علاقہ میں ایک کیمیا گر اسی طرح پر دو آدمیوں کو ایک ہی وقت میں شعلہ کرے گیا۔ طعن پہلا نشان نصوص صریحہ کا ہے۔ اس کے ذریعہ اگر ہم مسیاتیوں کے عقائد کو پرکھنے لگیں، تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ بڑا ملمع ہے۔ حق کی چمک اس میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ تثلیث اور یسوع کی خدائی کی بابت اگر یہودیوں سے پوچھا جائے اور ان کی کتابوں کو ٹٹولا جاوے، تو صاف جواب ہے کہ وہ کبھی تثلیث کے قائل نہ تھے۔ اور نہ کبھی انہوں نے کسی جسمانی خدا کی بابت اپنی کتاب میں پڑھا تھا۔ جو کسی عورت کے پیٹ سے مام بچوں کی طرح جیمنے کے خون سے پرورش پا کر نو مہینے کے بعد پیدا ہونے والا ہو۔ اور انسانوں کے سارے ڈکھ خسرو چچک وغیرہ جانسازوں کو ہوتے ہیں اٹھا کر آخر یہودیوں کے ہاتھ سے مار کھاتا ہوا صلیب پر چڑھایا جاوے گا اور پھر ملٹوں ہو کر تین دن باویہ میں رہے گا۔ یا باپ بٹیار روح القدس کے مجسمہ اور مرکب خدا ہی کا ذکر ان کی کتابوں میں کہیں ہوتا۔ اگر ہے تو ہم مسیاتیوں سے ایک عرصہ سے سوال کرتے رہے ہیں۔ وہ دکھائیں۔ برخلاف اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے مجسمہ اور اعترافوں کے جو اس پر کیے۔ سب بڑا اعتراض ہی تھا کہ یہ خدا کا بیٹا اور خدا بنتا ہے۔ اور یہ کفر ہے۔ اگر یہودیوں نے قدیمت اور نبیوں کے صحیفوں میں یہ تعلیم پائی تھی کہ دنیا میں خود خدا اور اس کے بیٹے بھی ماریں کھانے کے لیے آیا کرتے ہیں اور انہوں نے دس پانچ کو دیکھا تھا۔ تو پھر انکار کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس معیار پر یہ عقیدہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ اس میں حقانیت کی روح نہیں ہے۔

دوسرا طریق شناخت حق اور باطل حق کا یہ ہے کہ عقل سلیم بھی ان کی فہم اور معاون ہو عقل ایسی چیز ہے کہ اگر اسے چھوڑ دو۔ تو دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں فتور پیدا ہوتا ہے۔ اب عقل کے معیار پر اس کو کسا جاوے تو وہ دُور سے ان عقائد کو رد کرتی ہے۔ کیا عقل کے نزدیک یہ بات قابل تسلیم ہو سکتی ہے کہ ایک عاجز مخلوق بھی جس میں انسانیت کے سارے لوازم اور بشری کمزوریوں کے سارے نمونے موجود ہیں، خدا ہو سکتا ہے۔ کیا عقل اس بات کو ایک لمحہ کے لیے بھی رد کر سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق

کو کوڑے مارے اور خدا کے بندے اپنے قادر خدا کے منہ پر ٹھوکیں اور اس کو کپڑیں اور سولی پر کھینچیں اور وہ یہ ساری ذلت دیکھ کر اور خدا ہو کر اپنی رسوائی کا تماشا دکھاتا ہے؟ کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو نوچینے تک پیٹ میں ہے سلاور ٹون جین کھا دے اور آخر مام پتوں کی طرح چلاتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہو وہ طیارہ ہوتا ہے۔ کیا کسی دل کو اس پر اطمینان ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کا بھلا کر ساری رات موت بچنے کے لیے دُعا کرتا رہے۔ اور قبول نہ ہو۔ ایسا ہی کبھی عقل یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ کسی کی خودکشی سے دوسرے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر مسیح کے روٹی کھانے سے حواریوں کے پیٹ بھر جاتے تھے اور عقل کے نزدیک یہ جائز ہے تو شاید یہ بھی سچ ہو کہ کسی کے دردِ سر کا علاج اپنے سر میں پتھر مارنا بھی ہے۔

تیسرا وزیرِ شناخت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی سچے مذہب کو مانع نہیں کرتا اور اہل حق کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغ ہے اور کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہو گا کہ ایک شخص باغ لگا کر اپنے باغ کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جاوے، نہیں بلکہ اس کی آبپاشی، شاخ تراشی اور حفاظت وغیرہ تمام امور کا جو اس کی مہربانی اور شادابی کے لیے ضروری ہیں، پورا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح پرافتخار تعالیٰ اپنے راستبازوں اور دی ہوتی صداقتوں کی تائید کے لیے ہمیشہ تازہ تازہ تائیدات دیتا رہتا ہے جن کی روشنی میں صاف چلتا ہے اور شناخت کیا جاتا ہے۔

اب عیسائیوں کے عقائد اور مذہب کو اس معیار پر عیسائیت میں کوئی زندہ نشان نہیں

بھی آدما کر دیکھ لو کہ ان میں بھروسہ دہیوں اور مردہ باتوں کے اور کیا رکھا ہے۔ بالاتفاق وہ مانتے ہیں کہ ان میں آج ایک ہی ایسا شخص نہیں جو اپنے مذہب کی صداقت اور نخلِ مسیح کی سچائی پر اپنے نشانات کی مہر لگا سکے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ میں کتا ہوں کہ انجیل کے قرار دادہ نشانوں کے موافق تو شاید ایمان دار ہونا بھی ایک امر محال ہو گا۔

اچھا زندہ نشانات کو تو جانے دو۔ عیسائی مذہب جو اپنے تائیدی نشانوں کے لیے مسیح کی قبر کا پتہ دیتا ہے کہ اس نے فلاں قبر سے مردہ اٹھایا تھا۔ وہ مجز ققوں کے اور کیا وقت رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ سلبِ امراض کے عجوبے جو بعض ہندو سنیا سی بھی کرتے ہیں اور اس ترقی کے زمانہ میں سمرزم والے بھی دکھاتے ہیں۔ آج کوئی معجزات کے رنگ میں نہیں مان سکتا اور پیشگوئی ہی ایک ایسا زبردست نشان ہے جو ہر زمانہ میں قابلِ عزت سمجھا جاتا ہے۔ مگر ہمیں افسوس ہے کہ اپنا پڑتا ہے کہ مسیح کی جو پیشگوئیاں انجیل میں درج ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ قحط پڑیں گے، زلزلے آئیں گے۔ مریخ بانگ دے گا۔ وغیرہ۔ اب ہر ایک گاؤں میں جا کر دیکھو کہ ہر وقت مریخ بانگ دیتے ہیں یا نہیں اور قحط اور زلزلے

بالکل معمول باتیں ہیں، جو آجکل کے تدبر تو اس سے بھی بڑھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت طوفان آئے گا۔
فلاں وقت بادش شروع ہوگی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ کس طرح پرچہ سو سال پہلے کہا کہ ایک آگ نکلے گی جو
سبزہ کو چھوڑے گی۔ اور پتھر کو گلاسے گی اور وہ پوری ہوئی۔ اس قسم کی درخشاں پیشگوئیاں تو پیش کریں۔ میں
نے ایک ہزار روپیہ کا انعام کا اشتہار مسیح کی پیشگوئیوں کے لیے دیا تھا، مگر آج تک کسی عیسائی نے ثابت
نہ کیا کہ مسیح کی پیشگوئیاں نبوت کی قوت اور تعداد میں میری پیشگوئیوں سے بڑھ کر ہیں۔ جن کا گواہ سارا جہان ہے۔
مسیح کے معجزات جو قصص کے رنگ میں ہیں ان سے کوئی فوق العادت تائید الہی کا پتہ نہیں لگتا۔ جبکہ آج اس
سے بڑھ کر طبی کرشمے اور عجائبات دیکھے جاتے ہیں خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود انجیل میں ہی لکھا ہے کہ ایک
ملا ب تھا۔ جس میں ایک وقت پر غسل کرنے والے شفا پالیتے تھے۔ اور اب تک یورپ کے بعض ملکوں میں
ایسے چشمے پائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی بعض چشموں یا کنوؤں کے پانی میں ایسی تاثیر ہوتی ہے۔
مقوڑے دن ہوتے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ ایک کنوئیں کے پانی سے جذامی اچھے ہونے لگے۔ اب
عیسائی مذہب کے کن تائیدی نشانوں کو ہم دیکھیں۔ پھلوں کا یہ حال ہے اور اب کوئی دکھا نہیں سکتا۔
اسی طرح پر ہی اگر مان لینا ہے تو ہندوؤں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو نہ مانا جائے اور
پورانوں کے قصوں کو تسلیم نہ کیا جائے۔ دیانند نے ایک جدید طریق نکال کر ہندوؤں کے مذہب پر تو مائدہ
صاف کیا کہ رام کا نام وید میں نہیں ہے، مگر خود جو کچھ ویدوں کا خلاصہ پیش کیا وہ بھی ایک گندہ کمالا۔

مذہب کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں اور اصل میں ہر مذہب کا خلاصہ ان دو
ہی باتوں پر آکر ٹھہرتا ہے یعنی حق اللہ اور حق العباد۔ مگر ان دونوں ہی کے متعلق

اس نے گندہ پیش کیا اور اُسے وید کی تعلیم کا عطر بتایا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حق دو ہی ہیں۔ ایک خدا کے حقوق کہ اُسے کس طرح پر ماننا چاہیے اور کس طرح اُس کی
عبادت کرنی چاہیے۔ دوم بندوں کے حقوق یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ کیسی ہمدردی اور مواسات کرنی چاہیے
دیانند نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ میں پھر بتاؤں گا۔ پہلے یہ ظاہر کر دوں کہ عیسائیوں نے بھی ان
دونوں اصولوں میں سخت یہودہ پن ظاہر کیا ہے۔ حق اللہ میں تو دیکھ لیا کہ انھوں نے اس خدا کو چھوڑ دیا۔ جو
موسیٰ اور دیگر راستبازوں اور پاکیزہ لوگوں پر ظاہر ہوا تھا اور ایک عاجز انسان کو خدا بنالیا اور حقوق العباد

کی وہ مٹی پسیدگی کہ کسی طرح پرودہ درست ہونے میں نہیں آتے۔

انجیل کی ساری تعلیم ایک ہی طرف جھکی ہوئی ہے اور انسان کی کل قوتوں کی مرقی نہیں ہو سکتی۔ اول تو کفارہ کا مسئلہ مان کر پھر حقوق العباد کے اختلاف سے بچنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں مل سکتی ہے کیونکہ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ مسیح کے خون نے گناہوں کی نجاست کو دودھ کر دیا ہے اور دھو دیا ہے، حالانکہ عام طور پر بھی خون سے کوئی نجاست دودھ نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر عیسائی بتائیں کہ وہ کونسی بات ہے جو حقیقت میں انہیں مددک سکتی ہے کہ وہ دنیا میں فساد نہ کریں اور گناہ نہ کریں۔ چوری کرنے، بیگانیہ مل لینے، لڑائی، خون کرنے، جھوٹی گواہی دینے پر کوئی مہر لگے گا، مگر بادیہ و کفارہ پر ایمان لانے کے بھی گناہ گناہ ہی ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کفارہ کے کیا معنی ہیں۔ اور عیسائیوں نے کیا پایا۔

غرض حقوق العباد کو پسے ہوئے پاداکسنا اور بچالانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتوں کا مالک بنا کر بھیجا تھا اور اس سے منشاء یہی تھا کہ اپنے کل پرہم ان قوتوں سے کام لے کر نوع انسان کو فائدہ پہنچائیں۔ مگر انجیل کا سارا اور حلیم مدد دہی ہی کی قوت پر ہے، حالانکہ یہ قوت بعض موقعوں پر زہر قاتل کی تاثیر رکھتی ہے۔

روحانی زندگی کی ترکیب اس لیے ہماری یہ تمدنی زندگی جو مختلف طبائع کے اختلاط اور ترکیب سے بنی ہے۔ اپنی ترکیب اور صورت ہی میں بالطبع یہ تعاضل کرتی

ہے کہ ہم اپنے تمام قوی کو عمل اور موقع پر استعمال کریں، لیکن انجیل عمل اور موقع شناسی کو تو پس پشت ڈالتی ہے اور اندھا دھند ایک ہی امر کی تعلیم دیتی ہے۔ کیا ایک گال پر ٹپا پنچہ کھا کر دوسری پیر دینا عملی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اور کڑے مانگنے والے کو چنچہ دینے والے آپ نے بھی دیکھے ہیں اور کیا کوئی آدمی جو انجیل کی تعلیم کا ماثق نار ہو، کبھی گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی شریر اور نابکار انسان اس کی بیوی پر حملہ کرے تو وہ لڑکی بھی پیش کرے؟ ہرگز نہیں۔

جس طرح پرہم کو اپنے جسم کی صحت اور صلاحیت کے لیے مزدور ہے کہ مختلف قسم کی غذائیں موسم اور فصل کے لحاظ سے کھائیں اور مختلف قسم کے لباس پہنیں ویسے ہی رُوح کی صلاحیت اور اس کی قوتوں اور خواہش کے نشوونما کے واسطے لازم ہے کہ اس قاعدہ کو نظر رکھیں۔ جسمانی تمدن میں جس طرح پرگرم سرد۔ نرم سخت۔ حرکت و سکون کی رہایت رکھنی ضروری ہے۔ اسی طرح پر روحانی صحت کے لیے مختلف قوتوں کا عطا ہونا ایسی صاف دلیل اس امر کی ہے کہ رُوح کی بھلائی کے لیے ان سے کام لینا ضروری ہے اور اگر ان مختلف قوتوں سے ہم کام نہیں لیتے یا نہ لینے کی تعلیم دیتے ہیں تو ایک خدا ترس اور غیور انسان کی نگاہ میں ایسا معلم خدا

کی توہین کرنے والا مٹھرے گا۔ کیونکہ وہ اپنے اس طریق سے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے یہ قوتیں لغو پیدا کی ہیں۔ پس اگر انجیل ایک ہی قوت پر زور دیتی ہے۔ تو میں آپ سے انصافاً پوچھتا ہوں کہ خدا سے ڈر کر بتائیں کہ یہ خدا کے اس فعل کی ہشک نہیں ہے کہ اُس نے مختلف قوتیں اور استعدادیں انسان کی رُوح میں رکھ دی ہیں۔

انجیل ایک ہی قوت پر زور دیتی ہے اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ صرف نرمی اور حلم ہی کی قوت سے ساری قوتوں کا نشوونما ہو سکتا ہے۔ تو اس کی

دانٹمنڈی میں کوئی شک کرے گا۔ بجا ایکہ خود خدا کی صفات بھی مختلف ہیں اور ان سے مختلف افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اور خود کوئی عیسائی پادری ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ مثلاً سروری کے ایام میں بھی گرمی ہی کے لباس سے کام لے۔ اور ویسی غذاؤں پر گزارہ کرے یا ساری عمر ماں ہی کا دودھ پیتا رہے۔ یا بچپن ہی کے چھوٹے چھوٹے کتے پا جائے پہنا کرے۔ غرض اس قسم کی تعلیم پیش کرتے ہوئے شرم آجاتی ہے۔ اگر ایمان اور خدا کا خوف ہو۔ اگر نرمی اور حلم ہی کافی تھا، تو پھر کیا یہ مصیبت پڑی کہ انجیل کے ماننے والوں کو دیوانی، فوجداری جرائم کی سزاؤں کے لیے قانون بنانے پڑے اور سیاست اور ملک داری کے آئین کی ضرورت ہوتی۔ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیرنے والوں کو فوجوں اور پولیس کی کیا ضرورت! خدا کے لیے کوئی غور کرے۔ پس اس اصول نے تمام حقوق العباد پر پانی پھیر دیا ہے۔ جبکہ ساری قوتوں ہی کا خون کر دیا۔

اسلام کل انسانی قوی کا تکفل ہے اب اس کے مقابل میں دیکھو کہ اسلام نے کیسی تعلیم دی اور کس طرح پر ساری قوتوں اور طاقتوں کا تکفل

فرمایا۔ اسلام نے سب سے اول یہ بتایا ہے کہ کوئی قوت اور طاقت جو انسان کو دی گئی ہے۔ فی نفسہ وہ بڑی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی افراط یا تفریط اور بڑا استعمال اُسے اخلاقِ ذمیمہ کی ذیل میں داخل کرتا ہے اور اس کا بر محل اور اعتدال پر استعمال ہی اخلاق ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو دوسری قوموں نے نہیں سمجھا۔ اور قرآن نے جس کو بیان کیا ہے۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر وہ کہتا ہے جَزَافًا سَيِّئَةً سَيِّئَةً تَمْلَأُ فَخَنًّا فَخَنًّا لَا مَصْلَحَ (الشوریٰ ۱۱) یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے لیکن جس نے عفو کیا اور اس عفو میں اصلاح بھی ہو۔ عفو کو تو مزہد رکھا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس عفو سے شر بر اپنی شرارت میں بڑھے یا تمدن اور سیاست کے اصولوں اور انتظام میں کوئی خلل واقع ہو۔ بلکہ ایسے موقع پر سزا مزہد ہی ہے۔ عفو اصلاح ہی کی حالت میں روا رکھا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تعلیم انسانی اخلاق کی متمم اور مکمل ہو سکتی ہے یا بڑے طمانچے کھانے۔ قانونِ قدرت بھی پکار کر اسی کی تائید کرتا ہے اور عملی طور پر بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے۔ انجیل پر عمل کرنا ہے، تو پھر آج ساری عدالتیں بند کر دو اور دون کے لیے پولیس اور پہرہ اُٹھا دو۔ تو دیکھو کہ انجیل کے ماننے سے

کس قدر خون کے دریا بہتے ہیں۔ اور انجیل کی تعلیم اگر ناقص اور ادھوری نہ ہوتی، تو مسلمانوں کو جدید قوانین کیوں بنانے پڑتے۔

آریوں کے عقائد

غرض یہ حقوق العباد پر انجیل کی تعلیم کا اثر ہے۔ اب میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیانند نے جو یہود کا خلاصہ ان دونوں اصولوں کے دوسے پیش کیا ہے وہ کیا ہے۔ حق اللہ کے متعلق تو اس نے یہ ظلم کیا ہے کہ مان لیا ہے کہ خدا کسی چیز کا بھی خالق نہیں ہے، بلکہ یہ ذات اور انداز خود بخود ہی اس کی طرح ہیں۔ وہ صرف ان کا جوڑنے جاڑنے والا ہے جس کو عربی زبان میں مؤلف کہتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر حق اللہ کا اتحاد اور کیا ہو گا کہ اس کی ساری صفات ہی کو اڑا دیا اور عظیم الشان مصیبت خالصتہ کا زور سے انکار کیا گیا، جبکہ وہ جوڑنے جاڑنے والا ہی ہے۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ ایک وقت میں جیسا کہ تھا، تو اس سے مخلوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ جب اس نے اُسے پیدا ہی نہیں کیا، تو وہ اپنے وجود کے بقا اور قیام میں قائم بالذات ہیں۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جوڑنے جاڑنے سے اس کا کوئی حق اور قدرت ثابت نہیں ہوتی۔ جبکہ اجسام اور رُوحوں میں مختلف قوتیں اتصال اور انفصال کی بھی موجود ہیں۔ رُوح میں بڑی بڑی قوتیں ہیں۔ جیسے کشف کی قوت۔ انسانی رُوح جیسی یہ قوت دکھا سکتا ہے اور کسی کا رُوح نہیں دکھا سکتا۔ مثلاً گائے یا بیل کا۔ اور افسوس ہے کہ آریہ ان ادراج کو بھی معہ ان کی قوتوں اور خواص کے خدا کی مخلوق نہیں سمجھتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایشیاء اجسام اور ادراج خود بخود قائم بالذات ہیں اور ان میں الاتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں تو وجود باری پر ان کے وجود سے کیا دلیل لی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوٹا ایک قدم چل سکتا ہے۔ دوسرے قدم پر اس کے نہ چلنے کی کیا وجہ؟

وجود باری پر دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں۔ اول تو مصنوع کو دیکھ کر صانع کے وجود کی طرف ہم انتقال ذہن کا کرتے ہیں۔ وہ تو یہاں مفقود ہے، کیونکہ اس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ کچھ پیدا کیا ہو تو اس سے وجود خالق پر دلیل پیدا کریں اور یا دوسری صورت، خوارق اور معجزات کی ہوتی ہے۔ اس سے وجود باری پر دبر دست دلیل قائم ہوتی ہے، مگر اس کے لیے دیانند نے اور سب آریوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ یہ کسی پیشگوئی یا خارق عادت امر کا ذکر نہیں اور معجزہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ کونسی صورت خدا کی ہستی پر دلیل قائم کرنے کی ان کے عقیدہ کے دوسرے رہی۔ اور پھر ان کا ایسا خدا ہے کہ کوئی ساری عمر کتنی ہی محنت و مشقت سے اُس کی عبادت کرے، مگر اس کو ابدی نجات ملے گی ہی نہیں۔ ہمیشہ جوں جوں کے چکر میں اُسے چلنا ہو گا۔ کبھی کبھرا مکوڑا اور کبھی کبھار کچھ کبھی کچھ بننا ہو گا۔

حقوق العباد کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ اُن میں نیگ کا مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک عورت کے اپنے خاوند سے اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کسی دوسرے مرد سے ہمبستر ہو کر اولاد پیدا کر لے اور کھانے پینے مقویات اور بستر وغیرہ کے سارے اخراجات اُس بیروج دانا کے اس خاوند کے ذمہ ہوں گے، جو اپنی عورت کو اُس سے اولاد لینے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر قابلِ شرم اور کیا بات ہوگی۔ یہ تو مختصر سا نمونہ ہے۔ یہاں قادیان میں پنڈت سومراج ایک مدرس تھا جو آریہ ہے۔ اُس کو میں نے ایک جماعت کے ذریعہ بلوایا، جس میں بعض ہندو بھی تھے۔ اور اُس سے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو اس نے کہا ہاں جی کیا معائنہ ہے۔ اب ہمیں تو اُس کے مُنہ سے یہ سن کر تعجب ہی ہوا۔ دوسرے ہندو رام رام کرنے لگے۔ میں نے سن کر کہا کہ بس آپ جایتے۔ غرض یہ ہے اُن میں حقوق العباد کا لحاظ۔

مستر عبدالحی صاحب : میں نے آپ کی کتاب آریہ دھرم پڑھی ہے۔

حضرت مسیح موعود : ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر تپا مذہب اور تپا عقیدہ ان تین نشانوں یعنی۔ نصوص، عقل اور تائیدِ سماوی سے شناخت کیا جاتا ہے اور عیسائی مذہب کی بابت میں نے مختلف پہلوؤں سے مختصر طور پر آپ کو دکھایا ہے کہ اس معیار پر پورا نہیں اُترتا۔ یہودیوں کی کتابوں میں اس تثلیث اور کفارہ کا کوئی پتہ نہیں اور کبھی وہ بیٹے خدا کے منتظر ہی نہ تھے اور عقل دُور سے دھتکتے دیتی ہے۔ نشانات کا یہ حال کہ ایمانداروں کے نشان کا پایا جانا بھی مشکل ہے۔ ایک بار فتح مسیح نام ایک عیسائی نے کہا تھا کہ مجھے ابہام ہوتا ہے۔ میں نے جب اُسے کہا کہ تو پیش گوئی کر تو گھبرایا اور مجھے کہا کہ ایک معنوں بند لفاظی میں رکھا جاوے اور آپ اس کا معنوں بتاویں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اطلاع دی کہ تو اس کو قبول کرے۔ جب میں اُس کو بھی قبول کر لیا، تو کئی سو آدمیوں کے مجمع میں آخر پادری وائٹ بریکنٹ نے کہا کہ یہ فتح مسیح بھوٹا ہے۔ غرض حق ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے ساتھ نصوص اور عقل کی شہادت کے علاوہ خود کی شہادت بھی نہ لکھتا ہے اور یہ شہادت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے اور یہی ایک نشان مذہب کی زندگی کا ہے، کیونکہ جو مذہب زندہ خدا کی طرف سے ہے اس میں ہمیشہ زندگی کی رُوح کا پایا جانا ضروری ہے تا اس کے زندہ خدا سے تعلق ہونے پر ایک روشن نشان ہو۔ مگر عیسائیوں میں یہ ہرگز نہیں ہے، حالانکہ اس زمانہ میں جو سائنس اور ترقی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ایسے خارقِ عادت نشانوں کی بڑی بھاری منزلہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل ہوں۔ اب اس وقت اگر کوئی عیسائی مسیح کے گزشتہ معجزات جن کی ساری روئی تالاب کی تاثیر دُور کر دیتی ہے، سن کر اُس کی خدائی متوانا چاہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ خود کوئی کرشمہ دکھائے، ورنہ آج کوئی منطق یا فلسفہ ایسا نہیں ہے جو ایسے انسان کی خدائی ثابت کر دکھائے جو ساری بات روتا رہے اور اُس کی

دعا بھی قبول نہ ہوا اور جس کی زندگی کے واقعات نے اُسے ایک ادنیٰ درجہ کا انسان ثابت کیا ہو پس میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس میں سچا ہوں اور تجربہ اور نشانات کی ایک کثیر تعداد نے میری سچائی کو روشن کر دیا ہے کہ اگر یسوع مسیح ہی زندہ خدا ہے اور وہ اپنے صلیب برداروں کی نجات کا باعث ہوا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، باوجودیکہ اس کی خود دعا قبول نہیں ہوتی تو کسی پاوری یا راہب کو میرے مقابلہ پر پیش کر دے کہ وہ یسوع مسیح سے مدد اور توفیق پا کر کوئی خارق عادت نشان دکھائے میں اب میدان میں کھڑا ہوں اور میں سچ کہتا ہوں کہ میں اپنے خدا کو دیکھتا ہوں وہ ہر وقت میرے سامنے میرے ساتھ ہے۔ میں پکار کر کہتا ہوں یسوع کو مجھ پر زیادت نہیں، کیونکہ میں نور محمدی کا قائم مقام ہوں جو ہمیشہ اپنی روشنی سے زندگی کے نشان قائم کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تسلی پانے کے لیے اور زندہ خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ روح میں ایک تڑپ اور پیاس ہے اور اُس کی تسلی آسمانی مائیدوں اور نشانوں کے بغیر ممکن نہیں اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میسائیوں میں یہ نور اور زندگی نہیں ہے بلکہ یہ حق اور زندگی میرے پاس ہے۔ میں ۲۶ برس سے اشتہار دے رہا ہوں اور تعجب کی بات ہے کہ کوئی میسائی پاوری مقابلہ پر نہیں آتا۔ اگر ان کے پاس نشانات ہیں تو وہ کیوں انجیل کے جلال کے لیے پیش نہیں کرتے۔ ایک بار میں نے ٹولہ ہزار اشتہار انگریزی اُردو میں چھاپ کر تقسیم کیے۔ جن میں سے اب بھی کچھ ہمارے دفتر میں ہوں گے۔ مگر ایک بھی نہ اُٹھا جو یسوع کی خدائی کا کرشمہ دکھاتا اور اس بُت کی حمایت کرتا۔ اصل میں دماں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی پیش کیا کرے۔ فقیر یہ کہ حق کی شناخت کے لیے یہ تین ہی ذریعے ہیں اور میسائی مذہب میں تینوں مفقود ہیں۔

خدا کا شکر ہے کہ آپ کو اچھا موقع مل گیا ہے اور آپ یہاں آگئے ہیں۔ ان تقریروں کی ترتیب سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ان کو خوب غور سے سن لیا کریں اور پھر جب آپ کو اس میں کچھ کلام باقی نہ ہو تو اس پر دستخط کر دیا کریں تاکہ ہمارا یہ وقت رانگھاں نہ جاوے اور سُود مند ثابت ہو۔ سراج الدین کے لیے جو وقت ہم نے دیا ہے اگر اس طرح پر تقریر لکھی جاتی تو ایک محبت رہتی۔ اُس نے اپنے عمل سے دوسروں کو بھی بذلتی کا موقع دیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص جب ایک جگہ سچائی کو چھوڑتا ہے وہ دوسری جگہ سچائی سے کیونکر پیار کر سکتا ہے۔ مضر عبدالحی، ہاں مجھے دستخط کرنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور میرا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت مسیح موعودؑ بات یہ ہے کہ ساری عمرات دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہے تو اُسے کوئی بات روک نہیں سکتی۔

مضر عبدالحی، میں نے جب یہاں آنے کا ارادہ کیا تو ایک میسائی سے ذکر کیا، تو اس نے آپ کو گالی دی۔ اور مجھے یہ ناگوار معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بُری بات ہے گالی دینے کے کیا معنی۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن

ہے۔ میں نے کہا۔ انجیل میں تو لکھا ہے کہ دشمنوں سے پیار کرو۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ دشمنوں کو گالیاں دو۔ پھر میں نے سٹر سراج دین سے اس کا ذکر کیا انہوں نے بھی اُس کو اچھا نہ سمجھا۔ بعض آدمیوں کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔

حضرت مسیح موعودؑ گالیاں دیتے ہیں اس کی تو مجھے پروا نہیں ہے۔ بہت خطوط گالیوں کے آتے ہیں۔ جن کا مجھے معمول بھی دینا پڑتا ہے اور کھوتا ہوں، تو گالیاں ہوتی ہیں۔ اشتہاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور اب تو کھلے لفافوں پر گالیاں لکھ کر بھیجتے ہیں۔ مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے۔ اور خدا کا نور کہیں بجھ سکتا ہے؟ ہمیشہ نبیوں، راستبازوں کے ساتھ ناشکروں نے یہی سلوک کیا ہے۔ ہم جس کے نقش قدم پر آتے ہیں مسیح ماضی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ اہلک ناپاک طبع لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ میں تو بنی نوع انسان کا حقیقی غیر خواہ ہوں۔ جو مجھے دشمن سمجھتا ہے وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے (اتنے میں مکان کے قریب پہنچ گئے اور حضرتؑ نے پھر فرمایا کہ) آپ مہمان ہیں آپ کو جس چیز کی تکلیف ہو، مجھے بے تکلف کہیں۔ کیونکہ میں تو اندر رہتا ہوں اور نہیں معلوم ہوتا کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ آجکل مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات غلام بھی غفلت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ربانی کہنا پسند نہ کریں، تو مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں۔ مہمان نوازی تو میرا فرض ہے؟

تیسری ملاقات

۲۴ دسمبر ۱۹۰۱ء

سٹر عبدالحقؒ: کفارہ کا مسئلہ تو میں نے سمجھ لیا ہے۔ تلیٹ کا تو کریں؟
حضرت مسیح موعودؑ: میں نے سب سے پہلے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے اعتراض پیش کریں جو اسلام پر ہوتے ہیں اور خود اپنی تقریر کے ضمن میں جہاد، غلامی، تعدد آزدواج پر کچھ باتیں کی بتائیں تاکہ آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔

میری رائے میں طالبِ حق کا فرض ہے کہ جو بات اس کے دل میں خلجان کرے اس کو فوراً پیش کر دے، ورنہ وہ ایمان کو کمزور کرے گی اور روحانی قوتوں پر بُرا اثر ڈالے گی۔ جیسے کوئی غراب غذا کھائے تو وہ اندر جا کر خرابی

۱۔ التحکم جلد ۶ نمبر ۴۴ ص ۲۴ پرچہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۲ء

التحکم جلد ۶ نمبر ۵ ص ۲۵ پرچہ ۴، فروری ۱۹۰۲ء

پیدا کرتی ہے اور قیامت کی صورت میں نکلتی ہے۔ اسی طرح کوئی گندہ عقیدہ اندر رہ کر فساد کرنے سے نہیں نکلتا۔ اور اس کا فساد یہی ہے کہ انسان کے اخلاق چال چلن پر بڑا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ایک عجز و کم کی مانند بن جاتا ہے۔ پس جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے آپ اُسے پوچھیں اور تھیلٹ کے رد میں مختصراً میں کہہ چکا ہوں اور اب میں آپ سے اُس کے دلائل سُنتا چاہتا ہوں، کیونکہ اُس کا بار ثبوت آپ پر ہے جو اسے مدارِ نجات مٹھاتے ہیں اور ایک گروہ کثیر سے اختلاف کرتے ہیں مثلاً ایک شخص ایک معمولی بات کے خلاف جو دُنیا نے مانی ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اور زبان سے کہتا ہے اور ہوتا ہے اور قانون سے سُنا ہے یہ کہے کہ انسان آنکھ سے بولتا ہے اور کان سے دیکھتا ہے تو قانون کی رُو سے ثبوت اس کے ذمہ ہے۔

اسی طرح پرتھلیٹ کا تو کوئی قائل نہیں یہودی جو ابراہیمی سلسلہ میں ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بر خلاف اس کے توحید کی تعلیم ہے اور نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ پانی میں غرض کہیں بھی دوسرا خدا تجویز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

پھر میں نے قانونِ قدرت سے آپ کو ثابت کر دکھایا کہ توحید ہی ماننی چاہیے۔ پھر باطنی شریعت میں توحید کے نقوش ہیں۔ اب آپ جو نقل، عقل اور باطنی شریعت کے خلاف کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں، بلکہ تین ہیں تو یہ ثبوت آپ ہی کے ذمہ ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں تو فقط اس کے سُنے ہی کا حق ہے۔ کیونکہ نبیوں اور راستبازوں کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔

میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اور خدا نے میرے دل کو اس سے پاک بنایا ہے کہ اس میں بے انصافی ہو۔ اس کا بار ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ رکیک تاویلوں سے کام نہیں چلتا اور نہ اُن سے تسلی ہو سکتی ہے۔ آپ خود دل میں انصاف کریں کہ راستباز کے بغیر کوئی وہ کام نہ کرے گا جو میں کرتا ہوں۔

پس آپ جس قدر عقل اس پر لکھ سکیں وہ لکھ کر سُنا دیں، مگر اتنا یاد رکھیں کہ دعویٰ اپنے نفس میں ایہام رکھتا ہے۔ بعض آدمیوں کو یہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ وہ دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔ دھوکے کے لیے دلیل ایک روشن چراغ ہوتی ہے۔ پس دعویٰ اور دلیل میں فرق کر لینا ضروری ہے۔ (اس پر مگر عبدالحق نے کہا کہ میں کل لکھ کر سُنا دوں گا اور حضرت اقدس تشریف لے گئے۔)

چوتھی ملاقات

۲۶ دسمبر ۱۹۰۱ء

آج احباب بہت کثرت سے آگئے تھے۔ اور لاہور، وزیر آباد، راولپنڈی، علاقہ کابل، جموں گوجرانوالہ، امرتسر، کپورتھلہ، لودھانہ، ساہیوالہ وغیرہ مقامات کے اکثر دوست آپ کے تھے حضرت اقدس حسب معمول سیر کو نکلے اور خدام کے زمرہ میں یہ لُحْدِ خدا چلا۔ احباب کا پروانوں کی طرح ایک دوسرے پر گرنا بھی بجاتے خود دیکھنے والے کے لیے ایک عجیب نظارہ تھا۔ الغرض مسٹر عبدالحی صاحب نے کل کے حضرت اقدس کے ارشاد کے موافق ایک مختصر سی تحریر پڑھ کر سُنائی جو اُن کے اپنے خیال میں تثلیث اومسیح کی اُلوہیت کے دلائل پر مشتمل تھی۔ اس کو سن لینے کے بعد حضرت اقدس نے اپنا سلسلہ کلام نئیوں شروع فرمایا۔

تثلیث و اُلوہیت مسیح اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے اور اس سے کوئی دانشمند انکار نہیں کر سکتا کہ ہر آدمی جس غلطی میں مبتلا ہے یا جس خیال میں گرفتار ہے

وہ اس کے لیے اپنے پاس کوئی نہ کوئی وجوہات رکھتا ہے، مگر دانشمند اور سلیم الفطرت انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اُن کی توجہ کر کے اصل نتیجہ کو جو سچائی ہوتی ہے تلاش کرنے لگتا ہے۔ اب اسی اصول کے موافق عیسائیوں نے بھی اپنے اس عقیدہ تثلیث کے موافق کچھ باتیں بنا رکھی ہیں۔ جن کو وہ دلائل قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں مگر اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دلائل کیا وقعت رکھ سکتے ہیں اور ان میں کہاں تک قوت اور زور ہے جس حال میں عیسائیوں میں ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو مسیح کی اُلوہیت اور خدائی کے قائل نہیں اور نہ تثلیث ہی کو مانتے ہیں۔ جیسے مثلاً یوٹی ٹیرین تو کیا وہ اپنے دلائل اور وجوہات انجیل سے بیان نہیں کرتے وہ بھی تو انجیل ہی پیش کرتے ہیں۔ اب اگر صراحتاً بلا تاویل انجیل میں مسیح کی اُلوہیت یا تثلیث کا بیان ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ یوٹی ٹیرین فرقہ اس سے انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ انجیل کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح دوسرے عیسائی۔

جو پیشگوئیاں تدریت کی پیش کی جاتی ہیں ان کے متعلق بھی ان لوگوں نے کلام کی ہے اور ایک یوٹی ٹیرین کی بعض تقریریں بھی میرے پاس ایک موجود ہیں۔ کیا انھوں نے اُن کو نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا۔ قرآن شریف نے کیا خوب کہا ہے۔ کُلٌّ حِزْبٌ مِّمَّا لَدُنْہِمْ فَرِیقَاتٌ (الروم: ۳۳)۔

میری ٹرڈ اس کے بیان کرنے سے صرف یہ ہے کہ تاویلات رکیکہ اور ظنی باتیں تو ایک باطل پرست بھی پیش کرتا ہے، مگر کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس پر پورا غور کریں۔ یونیٹرین لوگوں نے تثلیث پرستوں کے بیانات ان پیشگوئیوں کے متعلق سن کر کہا ہے کہ یہ قابلِ شرم باتیں ہیں جو پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور تثلیث اور الوہیت مسیح کا ثبوت اسی قسم کا سکتا ہے تو پھر بائبل سے کیا ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک حق کے لیے خود طلب بات یہ ہے کہ وہ ان کو پڑھ کر ایک متعین طلب قرار دے اور پھر اندرونی اور بیرونی نگاہ سے اس کو سوچے۔ اب ان پیشگوئیوں کے متعلق جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں یہ امر قابلِ غور ہیں۔

آول۔ کیا ان پیشگوئیوں کی بابت یہودیوں نے بھی (جن کی کتابوں میں یہ درج ہیں) یہی سمجھا ہوا تھا کہ ان سے تثلیث پائی جاتی ہے یا مسیح کا خدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

دوم۔ کیا مسیح نے خود ہی تسلیم کیا کہ یہ پیشگوئیاں میرے ہی لیے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ان کا مصداق قرار دے کر مصداق ہونے کا علی ثبوت کیا دیا؟ اب اگرچہ یہ ایک لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کیا درحقیقت وہ پیشگوئیاں اہل کتاب میں اسی طرح درج ہیں یا نہیں، مگر اس کی کچھ پندار ضرورت نہ سمجھ کر ان دو متعین طلب اُمود پر نظر کرتے ہیں۔

یہودیوں نے جو اہل وارث کتاب تو ریت ہیں اور جن کی بابت خود مسیح نے کہا ہے کہ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، کبھی بھی ان پیشگوئیوں کے یہ معنی نہیں کہتے جو آپ یا دوسرے عیسائی کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی مسیح کی بابت یہ خیال رکھ کر کہ وہ تثلیث کا ایک جزو ہے منتظر نہیں، چنانچہ میں نے اس سے پہلے بہت واضح طور پر اس کے متعلق سنایا ہے اور عیسائی لوگ محض ذہنی کی راہ سے ان پیشگوئیوں کو حضرت مسیح پر جاتے ہیں جو کسی طرح بھی نہیں جیتی ہیں، اور نہ علماء یہود کی کوئی شہادت پیش کرنی چاہیے کہ کیا وہ اسکی یہی مراد لیتے ہیں جو تم لیتے ہو۔ پھر انجیل کو پڑھ کر دیکھو (وہ کوئی بہت بڑی کتاب نہیں) اُس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مسیح نے ان پیشگوئیوں کو پورا نقل کر کے کہا ہو کہ اس پیشگوئی کے رُوسے میں خدا ہوں اور یہ میری الوہیت کے دلائل ہیں، کیونکہ بڑا دعویٰ تو کسی دانشمند کے نزدیک بھی قابلِ سماعت نہیں ہے اور یہ جیسے خود ایک دعویٰ ہے کہ ان پیشگوئیوں میں مسیح کو خدا بنایا گیا ہے مسیح نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا تو کسی دوسرے کا خواہ مخواہ اُن کو خدا بنانا عجیب بات ہے۔

اور پھر اگر بغرض حال کیا بھی ہو تو اس قدر ناقص اُن کے دعویٰ اور افعال میں پایا جاتا ہے کہ کوئی عقل مند اور خدا پرست اُن کو پڑھ کر انہیں خدا نہیں کہہ سکتا بلکہ کوئی بڑا ظالم انسان کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کے اس دعویٰ کو رد کرنے کے لیے تو خود انجیل ہی کافی ہے، کیونکہ کہیں مسیح کا اقرار ثابت نہیں۔ بلکہ جہاں اُن کو موقع ملا تھا کہ وہ اپنی خدائی منوالیتے وہاں اُنھوں نے ایسا جواب دیا کہ ان ساری پیشگوئیوں کے مصداق ہونے سے گویا انکار

کر دیا اور ان کے افعال اور اقوال جو انجیل میں درج ہیں وہ بھی اسی کے قویہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے قویہ ضرور ہے کہ اُس کے افعال اور اقوال میں تناقض نہ ہو، حالانکہ انجیل میں صریح تناقض ہے۔ مثلاً مسیح کہتا ہے کہ باپ کے سوا کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ اب یہ کیسی تعجب خیز بات ہے کہ اگر باپ اور بیٹے کی عنیت ایک ہی ہے تو کیا مسیح کا یہ قول اس کا مصداق نہیں کہ دروغ گور حافظہ نباشد، کیونکہ ایک مقام پر تو دعویٰ خدائی اور دوسرے مقام پر الوہیت کے صفات کا انکار اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انجیل میں مسیح پر بیٹے کا لفظ آیا ہے۔ اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل محرف یا مبتدل ہے۔ بائبل کے پڑھنے والوں سے یہ ہرگز مخفی نہیں ہے کہ اس میں بیٹے کا لفظ کس قدر عام ہے۔ اسرائیل کی نسبت لکھا ہے کہ اسرائیل فرزند من است بلکہ نخست زاده من است اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ اور خدا کی بیٹیاں بھی بائبل سے تو ثابت ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا اطلاق بھی ہوا ہے کہ تم خدا ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا۔ اب ہر ایک مُنصف مزاج دانشمند غور کر سکتا ہے کہ اگر ابن کا لفظ عام نہ ہوتا، تو تعجب کا مقام ہوتا۔ لیکن جبکہ یہ لفظ عام ہے اور آدم کو بھی شجرۂ ابناء میں داخل کیا گیا ہے اور اسرائیل کو نخست زاده بتایا گیا ہے اور کثرت استعمال نے ظاہر کر دیا ہے کہ مقدسوں اور راستبازوں پر یہ لفظ حُسنِ ظن کی بناء پر بولا جاتا ہے۔ اب جبکہ مسیح پر اس لفظ کے اطلاق کی خصوصیت نہ بتائی جاوے کہ کیوں اس انیت میں وہ سارے راستبازوں کے ساتھ شامل نہ کیا جاوے اس وقت تک یہ لفظ کچھ بھی مفید اور موثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ لفظ عام اور قومی محاورہ ہے تو مسیح پر ان سے کوئی نرالیے معنی پیدا نہیں کر سکتا۔ میں اس لفظ کو مسیح کی خدائی یا انیت یا الوہیت کی دلیل مان لیتا، اگر یہ کسی اور کے حق میں نہ آیا ہوتا۔

میں مسیح کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے خوف سے کہتا ہوں کہ ایک پاک دل رکھنے والے اور پتے کا نشنہ والے کے لیے اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں ہو سکتی اور ان الفاظ کی کچھ بھی وقعت نہیں ہو سکتی، جب تک یہ ثابت کر کے نہ دکھایا جاوے کہ کسی اور شخص پر یہ لفظ کبھی نہیں آئے اور یا آئے تھے مگر مسیح ان وجوہات قویہ کی بنا پر آدموں سے ممتاز اور خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ تو دورنگی ہے کہ مسیح کے لیے یہی لفظ آئے تو وہ خدا بنایا جاوے اور دوسروں پر اس کا اطلاق ہو تو وہ بندے کے بندے۔

اگر یہ اعتقاد کیا جاوے کہ خدا خود ہی اگر دُنیا کو نجات دیا کرتا ہے یا اس کے بیٹے ہی آتے ہیں، تو پھر ضرور لازم آئے گا۔ اور ہر زمانہ میں نیا خدا یا اس کے بیٹوں کا آنا ماننا پڑے گا جو صریح خلاف بات ہے۔

ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور بات قابلِ غور ہے کہ وہ کیا نشانات تھے جن سے حقیقتاً مسیح کی خدائی ثابت ہوتی۔ کیا معجزات؟ اول تو سرے سے ان معجزات کوئی ثبوت ہی نہیں، کیونکہ انجیل نویسوں کی نبوت ہی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر ہم اس سوال کو درمیان میں نہ بھی لائیں اور اس بات کا لحاظ نہ کریں کہ انہوں

نے ایک متقی اور چشم دید حالات سمجھنے والے کی حیثیت سے نہیں سمجھے۔ تب بھی ان معجزات میں کوئی رونق اور قوت نہیں پائی جاتی جبکہ ایک تالاب ہی کا قصبہ مسیح کے سامنے معجزات کی رونق کو دور کر دیتا ہے اور مقابلہ تاجب ہم انبیاء سابقین کے معجزات کو دیکھتے ہیں، تو وہ کسی حالت میں مسیح کے معجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں کیونکہ بائبل کے مطالعہ کرتے والے غیب جانتے ہیں کہ پہلے نبیوں سے مردوں کا زندہ ہونا ثابت ہے، بلکہ بعض کی ہڈیوں سے مردوں کا لگ کر بھی زندہ ہونا ثابت ہے؛ حالانکہ مسیح کے خیالی معجزات میں ان آئوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مسیح کی لاش نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا پھر تاؤ کہ مسیح کو کون سی چیز خدا بنا سکتی ہے؟ کیا پیشگوئیاں؟ ان کی حقیقت میں نے پہلے بتا دی ہے کہ مسیح کی پیشگوئیاں پیشگوئی کا رنگ ہی نہیں رکھتی ہیں جو باتیں پیشگوئی کے رنگ میں مندرج ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک معمولی آدمی بھی ان سے بہتر باتیں کہہ سکتا ہے اور قیافہ شناس تدبیر کی پیشگوئیاں ان سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہیں۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ اگر اس وقت مسیح ہوتے، تو جس قدر عظیم الشان تائیدی نشان پیشگوئیوں کے رنگ میں اب خدا نے میرے ہاتھ پر صادر کیے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے اور اپنی پیشگوئیوں کا کہہ زلزلے آئیں گے۔ مری اور قحط پڑیں گے یا مریخ بانگ دیگا کبھی مارے ندامت کے نام نہ لیتے۔

پھر آپ ہی ہیں بتائیں کہ کس طرح پر ہم مسیح کو مانیں کہ وہ خدا تھا۔ خدائی کا دعویٰ ان میں نہیں ٹھنک ساقہ کی پیشگوئیوں کے اپنے متعلق ہونے کا انھوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ اپنے متعلق ہونے کا کوئی ثبوت دیا۔ پھر سلب منغات خدائی کو ہم ان میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کی بابت انہیں اقرار ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ باپ اور بیٹے کے باوجود متحد فی الوجود ہونے کے ایک کا عالم دوسرے کا جاہل ہونا قابلِ لحاظ ہے۔ تقدس کا یہ حال کہ خود کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو۔ صرف باپ ہی کو نیک ٹھہراتا ہے۔ پھر یہ اختلاف بھی باپ بیٹے کی جنینیت کے خلاف ہے۔ صرف ابن کا لفظ ان کی خدائی کو ثابت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حقیقت اور مجاز میں باہم تفریق کرنے کے ہم مجاز نہیں ہو سکتے۔ کہ کہیں کہ یہاں تو حقیقت مراد ہے اور فلاں جگہ مجاز ہے۔ یہی لفظ یا اس سے بھی بڑھ کر جب دوسرے انبیاء اور راستبازوں اور قاضیوں پر بولا جاوے، تو وہ بڑے آدمی ہیں اور مسیح پر بولا جاوے، تو وہ خود خدا اور ابن بن جاویں۔ یہ تو انصاف اور راستی کے خلاف ہے۔ افسوس کہ گویا نئی شریعت اور نئی کتاب بنانا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔

پادریوں نے خیالی اور فرضی طود پر مسیح کی خدائی کے ثبوت کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں، مگر آج تک ایک بھی رسالہ یا تحریر ان کی میری نظر سے نہیں گزری اور کوئی پادری میں نے نہیں دیکھا۔ جس نے مسیح کے معجزات کے چہرہ سے تالاب کے قصبہ کے داغ کو دور کیا ہو اور جب تک انجیل میں یہ قصبہ درج

ہے۔ یہ داغ اٹھ نہیں سکتا۔ میں بار بار آپ کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو دیکھو۔ رہا آپ تو جس کی باتوں سے خدائی نکالی جاتی ہے۔ وہ اپنے چال چلن کے لحاظ سے بھانے خود غیر معتبر اور اس کے لیے مسیح کی کوئی پیش گوئی نہیں۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ ایک دانشمند اُسے خدا کس طرح مان کے ایسے خدا کی کوئی پرستش کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ مسیح کی زندگی اس کی پوری ناکامی اور نامرادی کی تصویر ہے۔ آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو وہ نشانات دیکھ کر جو اس مسیح کے ہاتھ پر صادر ہوئے ہیں شرمندہ ہونا پڑتا۔ کیا یہی قبولیت دُعا ہوتی ہے کہ ساری رات چلتا رہا اور کبھی نے بھی نہ سنا اور آخری ساعت میں خدا کا شکوہ کرتا ہوا رخصت ہوا کہ امیلی امیلی بے ماسب قنڈیچہ۔

خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا اور تائیدی نشانات دکھاتے اس وقت جو خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے اور جو نشانات

میری تائید میں ظاہر ہونے ہیں ان کی نظیر تو پیش کر دو۔ مثلاً یہی ڈگلس کا مقدمہ جو دیندار پادریوں کی کوشش اور ایک کمال پر طنز کچھ کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دینے والوں کی طرف سے کیا گیا۔ کئی سو آدمی اس بات کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت کل واقعات کے اطلاع دی گئی اور خدا نے کس طرح ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھا۔

پہلے امرت نر میں جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا۔ تو ڈپٹی کمشنر نے چالیس ہزار کی ضمانت کے ساتھ وارنٹ جاری کر دیا، مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ اُسے جاری نہ کر سکا۔ وہ اس کی کتاب میں رہ گیا۔ یہ مجھے جب اُسے یہ معلوم کرایا گیا کہ ایسے وارنٹ کا اجرا ناجائز ہے تو اُس نے گورنر اسپورٹار دی کہ وارنٹ روکا جاوے، مگر وہاں پہنچا ہی نہ تھا۔ آخر یہ مقدمہ چلا۔ عیسائیوں نے ہر طرح سے میرے مزاد لانے میں سعی کی، مگر خدا نے اپنی قدرت کا نشان دکھایا۔ اور میری امانت چاہنے والوں کی امانت کی۔ ڈگلس صاحب نے نہایت عزت و احترام سے مجھے بلایا اور گری دی حالانکہ مجھے ان باتوں کی ایک ذرہ بھی پروا نہیں۔ آریہ اور بعض مسلمان بھی اُن کے شریک تھے۔ پنڈت رام بھجت پلیٹڈ جو آریہ ہے وہ بلا فیس آتا تھا اور اُس نے مجھے خود کہا کہ وہ اس لیے شریک ہوا ہے کہ لیکھرام کے قاتل کا پتہ مل جاوے۔ محمد حسین گواہ ہو کر آیا اور گریسی مانگ کر بہت ذلیل ہوا۔ آخر جب ساری کا ردوائی ہو چکی اور عبد الحمید نے صاف اقرار کر لیا کہ مجھے قتل کے لیے بھیجا ہے۔ پوری سبب مرتب ہو جانے پر خدا نے اپنی قدرت کی چمکارد دکھائی اور ڈگلس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اُس نے کپتان لیما چند کو کہا کہ میرا دل اطمینان نہیں پاتا۔ پھر عبد الحمید سے دریافت کرو۔

آخر عبد الحمید نے اہل راز بتا دیا کہ مجھے سکھایا گیا تھا۔ پھر ڈپٹی کمشنر کو تار دیا گیا اور نتیجہ وہی ہوا جس کی خبر مقدمہ کے نام و نشان سے بھی پہلے تمام شہروں میں شائع ہو چکی تھی۔ ایسا ہی لیکھرام کا نشان اور صدمہ نشان ہیں۔

جماعت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جاوے تو مسیح ناکام اٹھا۔ حواریوں نے سامنے قیس کھائیں اور لعنت کی۔
 اور صریح حال ہے کہ ہمارے ایک مخلص دوست عبدالرحمن نام کا بونواح کابل میں رہتا تھا۔ بعض ہماری وجہ سے
 ایک سال تک قید رکھا گیا کہ وہ تیرہ کرے، مگر اُس نے موت کو انکار پر ترجیح دی۔ آخر کہتے ہیں کہ اُسے گلا گھونٹ
 کر مار دیا گیا تھا اور جیسا اُس نے کہا تھا مرنے کے بعد ایک نشان اُس کا ظاہر ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ عیسائی اپنے
 ایمان کی متاع پولس کی باتوں پر بار دیتے ہیں علاوہ برائے انجیل کا ایک بہت بڑا حصہ بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک
 ہے۔ مثلاً جب مسیح کو یہودیوں نے اس کی کفر کے بدلے میں کہ یہ ابنِ اٹھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پتھراؤ کرنا
 چاہا، تو اُس نے صاف کہا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو۔ اب ایک دانشمند خوب سوچ سکتا
 ہے کہ اس الزام کے وقت تو چاہیے تھا۔ مسیح اپنی پوری بریت کرتے اور اپنی خدائی کے نشان دکھا کر انہیں ملزم
 کرتے اور اس حالت میں کہ ان پر کفر کا الزام لگایا گیا تھا، تو ان کا فرض ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ فی الحقیقت خدا یا خدا
 کے بیٹے ہی تھے۔ تو یہ جواب دیتے کہ یہ کفر نہیں بلکہ میں واقعی طور پر خدا کا بیٹا ہوں اور میرے پاس اس کے ثبوت
 کے لیے تمہاری ہی کتابوں میں فلان فلان موقع پر صاف لکھا ہے کہ میں قادر مطلق عالم الغیب خدا ہوں اور لاؤ
 میں دکھا دوں اور پھر اپنی قدرتوں طاقتوں سے ان کو نشاناتِ خدائی بھی دکھا دیتے اور وہ کام جو انھوں نے خدائی
 کے پہلے دکھائے تھے ان کی فہرست الگ دیدیتے۔ پھر ایسے ہیں ثبوت کے بعد کس یہودی فقیہ یا فریسی کی طاقت
 تھی کہ انکار کرتا۔ وہ تو ایسے خدا کو دیکھ کر سجدہ کرتے۔ مگر برخلاف اس کے آپ نے کیا تو یہ کیا کہہ دیا کہ تمہیں
 خدا لکھا ہے۔ اب خدا ترس دل لے کر غور کر دے کہ یہ اپنی خدائی کا ثبوت دیا یا ابطال کیا۔ غرض یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ ان کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ میں اس کو آپ ہی کے انصاف پر چھوڑتا ہوں۔ تو رات۔ اسلام۔
 قانون قدرت۔ باطنی شریعت تو توحید کی شہادت دیتے ہیں اور عیسائی یسوع کی خدائی کے یہ دلائل دیتا ہے کہ
 مکتب سابقہ میں اس کی بشارتیں ہیں (جن کو یہودیوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ وہ خود خدا یا اس کے کسی بیٹے کے لیے
 ہیں، بلکہ وہ مسیح کے آنے سے پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں) اور پھر انجیل کے بعض اقوال بتاتے ہیں کہ اس کا یہ حال
 ہے کہ اہل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ اصل زبانِ مسیح کی عبرانی تھی اور خود مسیح اپنی انجیل کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر مسیح نے
 کہیں اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہودیوں کے پتھراؤ کرنے پر اور اس کفر کے الزام پر ان کا قومی اور کتابی عاودہ
 ہمیشہ کر کے نجات پائی۔ اپنی خدائی کا کوئی قوی ثبوت نہ دیا۔ اور اپنے سے کبھی فوق العادت کام کو نہ دکھایا۔ معجزات
 کا وہ حال، پیشگوئیوں کی وہ حالت، علم کی یہ صورت کہ اتنا پتہ نہیں کہ ابخیر کے درخت کو اس وقت پھل
 نہیں ہوگا، اختیار کا یہ حال کہ اُسے لگا نہیں سکا، ساعت کا علم نہیں دے سکتا، ضعف و ناتوانی اتنی کہ
 ملاپنے اور کوڑے کھانا ہوا صلیب پر چڑھتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو اتر آ۔ اترنا تو درکنار اٹھو

کچھ جواب بھی نہیں دے سکتا۔ چال چلن کا وہ حال کہ اُستاد بھی حاق کر دیتا ہے اور یہودیوں کے الزامات کئی پشت تک اُپر ہوتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔

۲۶ دسمبر ۱۹۰۱ء

مسیح کے حالات از روئے بائبل اور پھر مسیح کے حالات کو پڑھو تو صاف معلوم ہو گا کہ یہ شخص کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو۔ چہ جائیکہ خدا یا خدا کا بیٹا۔

تدبیر عالم اور جزا سزا کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے اور یہ خدا کی عظیم الشان صفت ہے، مگر میں ابھی دکھا آیا ہوں کہ اُسے قیامت تک کا علم نہیں اور اتنی بھی اُسے خبر نہ تھی کہ بے موسم انجیر کے درخت کے پاس شدتِ بھوک سے بے قرار ہو کر پھل کھانے کو جاتا ہے اور درخت کو جسے بذاتِ خود کوئی اختیار نہیں ہے کہ بغیر موسم کے بھی پھل دے سکے، بددعا دیتا ہے۔ اول تو خدا کو بھوک لگنا ہی تعجب خیز امر ہے۔ اور یہ خوبی صرف انجیلی خدا ہی کو حاصل ہے کہ بھوک سے بے قرار ہوتا ہے۔ پھر اس پر بطیفہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ اس درخت کو پھل نہیں ہے اور پھر اگر یہ علم نہ تھا تو کاش کوئی خدائی کرشمہ ہی وہاں دکھاتے اور بے بہار پھل اس درخت کو لگا دیتے۔ تا دُنیا کے لیے ایک نشان ہو جاتا، مگر اس کی بجائے بددعا دیتے ہیں۔ اب ان باتوں کے ہوتے یسوع کو خدا بنایا جاتا ہے؟ میں آپ کو سچی خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ تکلف سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنی دو حیثیتیں بتاتا ہے۔ باپ بھی اور بیٹا بھی۔ خدا بھی اور انسان بھی۔ کیا ایسا شخص دھوکہ نہیں دیتا ہے۔

انجیل کے جن مقامات کا آپ ذکر کرتے ہیں وہاں سیاق و سباق پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُس کی خدائی کے ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اس کی انسانیت ہی کو ثابت کرتے ہیں اور انسانیت کے لحاظ سے بھی اُسے عظیم الشان انسانوں کی فہرست میں داخل نہیں کرتے۔ جب اُسے نیک کہا گیا تو اُس نے انکار کیا۔ اگر اس کی روح میں بقول عیسائیاں کاملِ تہذیب اور پاکیزگی تھی۔ پھر وہ یہ بات کیوں کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو۔ علاوہ بریں یسوع کی زندگی پر بہتے اعتراض اور الزام لگاتے گئے ہیں اور جس کا کوئی تسلی بخش جواب آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔

ایک یہودی نے یسوع کی سوا پتھری لکھی ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یسوع ایک لڑکی پر

عاشق ہو گیا تھا اور اپنے استاد کے سامنے اس کے حُسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا، تو اُس استاد نے اُسے عاق کر دیا اور انجیل کے مطالعہ سے جو کچھ مسیح کی حالت کا پتہ لگتا ہے۔ وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ کس طرح پرودہ نامحرم نوجوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح پر ایک بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا۔ اور یسوع کی بعض نانیوں اور دادیوں کی جو حالت بائبل سے ثابت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ ان میں سے تین جو مشہور و معروف ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ بنست سرج، راحاب، تمر۔ اور پھر یہودیوں نے اس کی ماں پر جو کچھ الزام لگائے ہیں۔ وہ بھی ان کتابوں میں درج ہیں۔ ان سب کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں، تو اس کا یہ قول کہ مجھے نیک نہ کہو۔ اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے اور یہ فرد تنہی یا انحصار کے طور پر ہرگز نہ تھا۔ جیسا بعض عیسائی کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال چلن کا یہ حال ہو اور حسب نسب کا یہ تو کیا خدا ایسا ہی ہوا کرتا ہے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے تقدس کے صریح خلاف ہیں۔ خدا اپنی قدرت کبھی الگ نہیں ہوا۔ اور یسوع کی نسبت صاف معلوم ہے کہ پورا ناتواں اور بے علم تھا۔ پھر یسوع کی راستبازی میں کلام ہے۔ پہلے کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے کے واسطے آیا ہوں اور حواریوں کو پکڑے بیچ کر تواریس خریدنے کی بھی تسلیم دی، لیکن جب دال گلتی نظر نہ آئی تو اس کو یہ کہہ کر مال دیا کہ آسمانی بادشاہت ہے کیا داؤد کا تخت آسمانی تھا۔

اصل یہ ہے کہ ابتداء میں اُسے خیال نہ تھا کہ کوئی مخبری کی جادے گی، لیکن آخر جب مخبری ہوئی اور عدالتوں میں طلبی ہوئی، تو اُسے کھلی اور آسمانی سلطنت پر اُسے ٹالا۔

بجلا اس قسم کے منع اور بے علمی اور ایسے چال چلن کے ہوتے ہوئے کہیں خدا بننا۔ کیسے بٹا کہلانا اور انسان ہونا یہ ساری باتیں ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتیں کس قدر حیرت کو بڑھانے والی ہیں۔

پلوٹس کا کردار باقی رہا پلوٹس کا اجتہاد یا اُس کے اقوال۔ جن لوگوں نے پلوٹس کے چال چلن پر غور کی ہے اور جیسا کہ اس کے بعض خطوط کے فقرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر مذہب والے کے رنگ میں ہو جاتا تھا۔ نہیں خوب معلوم ہے اور اس کے حالات میں آزاد خیال لوگوں نے لکھا ہے کہ اچھے چال چلن کا آدمی نہ تھا۔ بعض تاریکوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک کاہن کی روکی پر عاشق تھا اور ابتداء میں اُس نے بڑے بڑے دُکھ عیسائیوں کو دینے اور بعد میں جب کوئی راہ اُسے نہ ملی اور اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی ذریعہ اُسے نظر نہ آیا تو اس نے ایک خواب بنا کر اپنے آپ کو حواریوں کا جھنڈا بنا لیا۔ خود عیسائیوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ بڑا سنگدل اور خراب آدمی تھا اور یونانی بھی پڑھا سمجھتا تھا۔ جس نے جہانک فہم کا ہے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ مادی خرابی اس روکی ہی کے معاملہ کی تھی اور عیسائی مذہب کے ساتھ اپنی دشمنی کا بل کرنے کے لیے اس نے یہ طوطی آخری سوچا کہ اپنا اعتبار جمانے کے لیے ایک خواب سُنادی اور عیسائی ہو گیا اور پھر یسوع کی تعلیم کو اپنے طرز پر ایک نئی تعلیم کے

رنگ میں ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی بدعتوں کا اصل بانی ہی شخص ہے اور اس کے سوا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص ایسا ہی عظیم الشان تھا اور واقعی یسوع کا رسول تھا اور اس قدر انقلاب عظیم کا موجب ہونے والا تھا کہ خطرناک مخالفت کے بعد پھر یسوع کا رسول ہونے کو تھا تو ہمیں دکھاؤ کہ اس کی بابت کہاں پیشگوئی کی گئی ہے کہ ان صفات والا ایک شخص ہوگا اور اس کا نام و نشان دیا ہو اور یہ بھی بتایا ہو کہ وہ یسوع کی خدائی ثابت کریگا؛ ورنہ یہ جیسا اندھیر ہے کہ پطرس کے لعنت کرنے اور یہود اس کے گروہ کو مارنے کی پیشگوئی تو یسوع صاحب کر دیں اور اتنے بڑے عیسوی مذہب کے مجتہد کا کچھ بھی ذکر نہ ہو۔

اس لیے اس شخص کی کوئی بات بھی قابل سند نہیں ہو سکتی ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ کون سے دلائل ہیں۔ وہ بھانے خود بڑے دعوے ہی دعوے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں اور اس لیے مکرر یہ مکرر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ انجیل ہی کو یسوع کی خدائی کے رد کرنے کے لیے آپ پڑھیں۔ وہ خود ہی کافی طور پر اس کی تردید کر رہی ہے۔ اگر وہ خدا تھا تو کیوں اس نے بالکل بڑی طرز کے معجزات نہ دکھائے۔ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ ان کے معجزات کی حقیقت سلب امراض سے کچھ بھی بڑھی ہوئی نہ تھی جس میں آجکل ایک مسمریزم کرنے والے اور ہندو اور دوسرے لوگ بھی مشاق ہیں اور خیالات ایسے یہود اور سطلی تھے کہ مصرع کے مرہیں کو کہتا ہے کہ اس میں جتن گھسا ہوا ہے؛ حالانکہ اگر مصرع کے مرہیں کو کوئین، کچلہ، فولاد دیں اور اندر دماغ میں رسول نہ ہو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بھلا جتن کو مرگی سے کیا تعلق۔ چونکہ یہودیوں کے خیالات ایسے ہو گئے تھے۔ ان کی تقلید پر اس نے بھی ایسا ہی کہہ دیا۔ اور یا یہ کہ جیسے آجکل جادو ٹوٹنے کر نیا لے کر رہے ہیں کہ بعض ادویات کی سیما ہی سے تویذ لکھ کر علاج کرتے ہیں اور بیماری کو جتن بتاتے ہیں۔ دیسے ہی اس نے کہہ دیا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ مسیح کے معجزات کو مسلمانوں نے بھی غور سے نہیں دیکھا اور عیسائیوں کی دیکھا دیکھی اور ان سے سن سن کر ان کے معنی غلط کر لیے ہیں۔ مثلاً اکمہ کا لفظ ہے جس کے معنی شب کو رکے ہیں۔ اور اب معنی یہ کر لیے جاتے ہیں کہ مادر زاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے؛ حالانکہ اکمہ وہ مرض ہے کہ جس کا علاج بکرے کی گلیجی کھانا بھی ہے اور اس سے بھی یہ اچھے ہو جاتے ہیں۔

یسوع مسنعت، ناتوانی، بیکسی اور نامرادی کی سچی تصویر ہے اور عام کمزوریوں میں انسانوں کا شریک ہے۔ کوئی امر خاص اس میں پایا نہیں جاتا۔ کتب سابقہ کی

پیشگوئیوں کا جو ذخیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں صمد اختلاف ہے۔ اول تو خود یہودیوں میں ان کے وہ معنی ہی نہیں جو عیسائی کرتے ہیں۔ اور دوسرے ان تفسیروں کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ ایک شخص عرصہ ہوا میرے پاس آیا تھا۔ آخر خدا نے اس پر اپنا فضل کیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان

ہی مرا۔ اس کے واسطے یہودیوں کو لکھا تھا اور ان سے دریافت کیا تھا اور اصل وارث تو یہودی ہی ہیں کہ جو ہمیشہ نبیوں سے تعلیم پاتے چلے آئے تھے۔ انہی کا حق تو ہے کہ وہ اس کی صحیح تفسیر کریں اور خود مسیح نے بھی فقیہوں اور فریسیوں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے گو ان کے عمل سے منع کیا ہو۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں اختلاف یہ ہے۔ اولاً کہ ان سے انیت اور اٹوہیت نکالتے ہیں اور آخر الذکر کہتے ہیں پوری ہو چکی ہیں۔ انصاف کی زد سے وہی حق پر ہیں۔ جنہوں نے ہمیشہ نبیوں سے تعلیم پائی اور ان باتوں کی تجدید سے ایمان تازہ کیے اور برابر چودہ سو برس تک خدا کی باتیں سننے آئے تھے۔ حضرت مسیح موسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال بعد یعنی چودھویں صدی میں آئے تھے اور جیسے اس زمانہ میں مسیح دیا گیا تھا کہ تمام موسوی جنگوں کے اعتراض کو اپنی تعلیم سے دودھ کر دے اور خاتمہ جنگ و جدال پر نہ ہو۔ ویسے ہی اس امت کے لیے مثیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے چودھویں صدی پر مسیح موعود مبعوث کیا گیا تا اپنی پاک تعلیم کے ذریعہ جہاد کے غلط خیال کی اصلاح کر دے اور ثابت کر دے کہ اسلام تو اسے ہرگز نہیں پھیلا یا گیا، بلکہ اسلام اپنے حقانی اور معارف کی وجہ سے پھیلا ہے۔

غرض یہودی پیشگوئیوں کی بحث میں غالب آجائیں گے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ یہودی معقول بات کہتے ہیں۔ جیسے ایسا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اور ایسا ہی اس بارے میں ان کے ہاتھ میں شہادتوں کا ایک زنجیر سلسلہ ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو ان کی کتابیں اب بھی منگوا کر دکھا سکتے ہیں۔ یہی میں نے سراج الدین کو بھی کہا تھا۔

دیکھو انسان ایک برتن کو لیتا ہے تو اسے بھی دیکھ بھال کر لیتا ہے۔ پھر ایمان کے معاملہ میں اتنی لاپرواہی کیوں کی جاتی ہے؟ پس یہ پیشگوئیاں تو یوں دے ہوئیں۔ اب باقی رہے انجیل کے اقوال تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اصل انجیل ہی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیوں یہ امر قرین قیاس نہ مانا جائے کہ اس میں تحریف کی گئی ہے، کیونکہ مسیح اوداس کی ماں کی زبان عبرانی تھی جس ملک میں رہتے تھے۔ وہاں عبرانی بولی جاتی تھی۔ صلیب کی آفری ساحت میں مسیح کے منہ سے جو کچھ بھلا وہ عبرانی تھا۔ یعنی۔ ایلی ایلی لما سبتانی۔ اب بتاؤ کہ جب اصل انجیل ہی کا پتہ نہ ملتا ہے، تو اس ترجمہ پر کیا دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے اصل انجیل پیش کر دے اس ضرورت میں تو عیسائی یہودیوں سے بھی گریختے، کیونکہ انہوں نے اپنی اصل کتاب کو تو کم نہیں کیا۔

پھر انجیل میں مسیح نے کہا ہے کہ میری انجیل اب اس غلط پر غور کرنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل مستودہ انجیل کا کوئی مسیح نے بھی لکھا ہو اور یہ تو نبی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خدا کی وحی کو محفوظ کرے اور اس کی حفاظت کا کام دوسروں پر نہ ڈالے کہ وہ جو چاہیں سو لکھ لیں۔

پھر اس کی بابت میں پہلے کہ آیا ہوں کہ جس کی تحریریں یا تقریریں پر اپنی خدائی کا انحصار تھا۔ تعجب کی

بات ہے کہ خدا ہو کر اس کے واسطے منہ سے ایک لفظ بھی پیشگوئی کا نہ نکلا، بلکہ چاہیے تھا کہ وصیت نامہ لکھ دیتے کہ پوئیس اس مذہب کا جھنڈا لکھا جاوے گا اور جب یہ نہیں تو پھر اس کو کیا حق حاصل تھا کہ وہ خود بخود مجتہد بن بیٹھا۔ اس کو یہ سائینٹیفک لاکھاں سے تھا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ یسوی مذہب نہیں بلکہ پوئوسی ایجاد ہے۔ غرض صدق اور اخلاص بڑی نعمت ہے جس کو خدا دے۔ محقر یہ کہ خدا بہتر جانتا ہے اور میں حلفا کہتا ہوں کہ میں تو اپنے دشمن کا بھی سبکے بڑھ کر خیر خواہ ہوں۔ کوئی میری باتوں کو سنے بھی۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے۔ آپ اس پر غور کریں اور اس پر جو کچھ باقی رہ جاوے اُسے بیان کریں۔

حضرت اقدسؒ نے اپنی تقریر کو اس مقام پر ختم کر دیا تھا کہ خاکسار ایڈیٹر الحکم نے عرض کی کہ مسٹر عبدالحق صاحب نے اپنی تقریر میں عماد الدین کے حوالہ سے ایک بات تیلیٹ کے ثبوت میں کہی ہے کہ دعو کرتے وقت تین دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ تیلیٹ کا نشان ہے۔ اس پر بھی کچھ فرمایا جائے۔ فرمایا :

”یہ تو بالکل بیہودہ اور کچی باتیں ہیں۔ اس طرح پر ثبوت دینا چاہو تو جتنے مرضی ہو خدا بنا لو۔ عماد الدین کی ان باتوں پر پادری رجب علی نے ایک ریویو لکھا تھا اور اس نے بڑا داویلا کیا تھا کہ ایسی باتوں سے عیسائیت کی توہین ہوتی ہے؛ چونکہ وہ کچھ ظریف طبع تھا کہ عماد الدین سے تیلیٹ کے ثبوت میں یہ بات رہ گئی اور پھر ایسی مثال دی جو قابل ذکر نہیں۔

اس نے لکھا کہ عماد الدین بالکل ایک جاہل آدمی تھا۔ میں نے اُس کو اُردو کی عبارت کا مطلب بیان کر کے ہی کی دعوت کی تھی جس کا جواب نہ دے سکا۔ اور فوراً کئی ”کا جواب“ آج تک نہ ہوا؛ حالانکہ پانچ ہزار روپیہ انعام بھی تھا۔ ایسی باتیں تو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دیکھو آخر مرنا ہے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ دین کے معاملہ میں بڑی غور و فکر درکار ہے اور پھر خدا کا فضل ہے۔

۲۷ دسمبر ۱۹۰۱ء بعد از نماز عصر

تقریر

ماثور من اللہ کی باتیں توجہ سے سُنی چاہئیں

سب کو متوجہ ہو کر سُنا چاہیے اور پورے غور
اور فکر کے ساتھ سُنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا

معاملہ ہے۔ اس میں غفلت سُستی اور عدم توجہ بہت بُرے نتیجے پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ ایمان میں غفلت سے
کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جاوے، تو غور سے اس کو نہیں سُنتے ہیں۔ ان کو بولنے
والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے
ہیں جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں، مگر سُنتے نہیں۔ دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ پس یاد رکھو کہ جو کچھ
بیان کیا جاوے اُسے توجہ اور بڑی غور سے سُنو۔ کیونکہ جو توجہ سے نہیں سُنتا ہے وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رسال
و وجود کی محبت میں رہے اُسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

جب خدا تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دُنیا میں مامور کر کے بھیجتا ہے تو اس وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک
وہ جو اُن کی باتوں پر توجہ کرتے اور کان دھرتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اُسے پورے غور سے سنتے ہیں۔ یہ فریق وہ
ہوتا ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے اور سچی نیکی اور اس کے برکات و ثمرات کو پالیتا ہے۔ دوسرا فریق وہ ہوتا ہے جو اُن کی باتوں
کو توجہ اور غور سے سُنا تو ایک طرف رہا۔ اُن پر ہنسی کرتے اور اُن کو دُکھ دینے کے لیے منصوبے سوچتے اور
کوششیں کرتے ہیں۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت بھی اسی قاعدہ کے موافق دو فریق تھے۔ ایک
وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سُنا اور پورے غور سے سُنا اور پھر آپ کی باتوں سے ایسے متاثر ہوئے
اور آپ پر ایسے فدا ہوئے کہ والدین اور اولاد۔ اہواء اور آخرت۔ غرض دُنیا میں جو چیز انہیں عزیز ترین ہو سکتی تھی۔
اس پر آپ کے وجود کو مقدم کر لیا۔ اپنے بھلے آرام سے بیٹھے تھے۔ برادری کے تعلقات اور احباب کے تعلقات سے
اپنے خیال کے موافق لطف اُٹھا رہے تھے۔ مگر اس پاک وجود کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہی وہ سارے رشتے
اور تعلق اُن کو چھوڑنے پڑے اور اُن سے الگ ہونے میں اُنہوں نے فدا بھی تکلیف محسوس نہ کی، بلکہ راحت اور
خوشی سمجھی۔ اب خود گنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا چیز تھی؟ جن سے ان لوگوں
کو اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے تمام دنیوی مفاد اور منافع اور تمام

قوی اور ملکی تعلقات کو قطع کرنے کے لیے آمادہ ہوتے۔ نہ صرف آمادہ بلکہ انہوں نے قطع کر کے اور اپنی جانوں کو دے کر دکھا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کس غلوں اور ادا دتے ہوتے تھے۔ بظاہر آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا جو ایک دُنیا دار انسان کے لیے تحریص اور ترغیب کا موجب ہو سکے۔ خود آپ نے ہی یتیمی میں پرورش پائی تھی تو وہ ادبوں کو کیا دکھا سکتے تھے۔

انبیاء کو حق اور کُشش دی جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ بیشک آپ کے پاس کوئی مال و دولت اور

دنیوی تحریص و ترغیب کا ذریعہ نہ تھا اور ہرگز نہ تھا، لیکن آپ کے پاس وہ زبردست چیزیں جو حقیقی اور اصلی، موثر اور جاذب ہیں تھیں۔ وہی انہوں نے پیش کیں اور انہوں نے ہی دُنیا کو آپ کی طرف کھینچا۔ وہ تھیں حق اور کُشش۔ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جن کو انبیاء علیہم السلام لے کر آتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں موجود نہ ہوں انسان کسی ایک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ پہنچا سکتا ہے۔ حق ہو کُشش نہ ہو کیا حاصل؟ کُشش ہو لیکن حق نہ ہو۔ اس سے کیا فائدہ؟ بہت لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں اور دُنیا میں موجود ہیں کہ اُن کی زبان پر حق ہوتا ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ وہ حق مفید اور موثر ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ حق صرف اُن کی زبان پر ہے اور دل اس سے آشنا نہیں اور وہ کُشش جو دل کی قبولیت کے بعد پیدا ہوتی ہے اُس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو کچھ کہتا ہے جس اور پرے دل سے کہتا ہے اسی طرح پر اُس کا اثر ہوتا ہے۔

پس کُشش، حقیقی جذب اور واقعی تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس حق کو جسے وہ بیان کرتا ہے، نہ صرف آپ قبول کرے، بلکہ اس پر عمل کر کے اس کے چمکتے ہوئے نتائج اور خواص کو اپنے اندر رکھتا ہو۔ جب تک انسان خود سچا ایمان ان اُمور پر جو وہ بیان کرتا ہے، نہیں رکھتا اور سچے ایمان کے اثر یعنی اعمال سے نہیں دکھاتا۔ وہ ہرگز ہرگز موثر اور مفید نہیں ہوتے۔ وہ باتیں صرف بدبودار ہونٹوں سے نکلتی ہیں جو دوسروں کے کان تک پہنچنے میں اور بھی بدبودار ہو جاتی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ظالم و سفاک حق کا یوں بھی ٹوٹ کر رہتے ہیں کہ چونکہ اس کے برکات اور درخشاں ثمرات اُن کے ساتھ نہیں ہوتے اس لیے اپنے منہ سے جملے نکالتے ہیں اور فرضی باتیں سمجھ کر ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور یوں دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔

غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ شخص جو دُنیا کی اصلاح اور بہتری کا مدعی ہے جب تک اپنے ساتھ حق اور کُشش نہ رکھتا، جو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور وہ لوگ جو توجہ اور غور سے اُنکی بات کو نہیں سنتے وہ اُن سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو کُشش اور حق بھی رکھتے ہوں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے اور اس قانون قدرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں

روحانی رات اور دن

ہوتی۔ اسی طرح دنیا پر اس قسم کے زمانے آتے رہتے ہیں کہ کبھی روحانی طور پر رات ہوتی ہے اور کبھی طلوع آفتاب ہو کر نیا دن چرعتا ہے۔ اچانچ پچھلا ایک ہزار جو گذرا ہے، روحانی طور پر ایک تاریک رات تھی جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچ اوج رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ ایک دن ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ اِنَّ يَوْمًا جَعَلْنَا رُبُّكَ كَالْفِ سَنَةِ بَمَّا تَعْتَدُونَ (ج ۴۸: ۱) اس ہزار سال میں دنیا پر ایک خطرناک فلت کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ایک ناپاک کیمچر میں ڈالنے کے لیے پوری تدبیروں اور مکاریوں اور حیلہ جوتیوں سے کام لیا گیا ہے اور خود ان لوگوں میں ہر قسم کے شرک اور بدعات ہو گئے جو مسلمان کہلاتے تھے، مگر اس گروہ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَيْسُوا مِنِّي وَلَا تِلْكَ مِنْهُمْ یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ ہزار سالہ رات تھی جو گذر گئی۔ اب خدا تعالیٰ نے قیامت فرمایا کہ دنیا کو روشنی سے جعتہ دے اس شخص کو جو جعتہ لے سکے، کیونکہ ہر ایک اس قابل نہیں ہے کہ اس سے جعتہ لے۔

چنانچہ اُس نے مجھے اس صدی پر مامور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں اسلام کو زندہ کروں۔

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے طور پر اور اہل معنوں میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ وہ بہتوں کو غصہ نہ بنا سکے۔ ذرا سی غیر ماضی میں قوم بگڑ گئی باوجودیکہ ان دنوں ابھی ان میں موجود تھے۔ اور قوم نے گویا پرستی اختیار کی اور ساری عمر قیم قسم کے شکوک و شبہات پیش کرتے رہے کبھی بھی انشراح قلب کے ساتھ ساری قوم باوجود بہت نشاٹوں کے دیکھنے کے غصہ نہ ہو سکی۔ اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناکام رہے۔ یہاں تک کہ عاری بھی جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے۔ بگڑ گئے اور بعض مرتبہ ہو کر لعنتیں کرنے لگے۔ فقیہ اور فریسی جو موسیٰ کی گنتی پر بیٹھنے والے تھے۔ ان کو نصیب نہ ہوا کہ اس آسمانی نور سے جعتہ لیتے اور ان سچائی کی باتوں کو جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کرائے تھے، قبول کرتے اور توجہ سے سنتے۔ اگرچہ کہا جائے گا کہ ان کو بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ جو مسیح کی علامتوں اور نشانات کے متعلق پیشگوئیوں کے رنگ میں تھیں۔ لیکن اگر توجہ کرتے اور رشید ہوتے اور ان کو قوتِ حاسہ ملی ہوتی، تو ضرور فائدہ اٹھالیتے اور زور دیکر مشکلات سے نکل جاتے۔ ان امور اور واقعات پر نگاہ کرنے سے طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ انسان اپنے ہی حربہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ جو لوگ توجہ نہیں کرتے اور اس کے وجود کو بے سود اور فغول قرار دیتے ہیں اور اس کی پاکیزہ باتوں پر کوئی غور نہیں کرتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ توجہ اور غور سے سننا چاہیے اور جو لوگ توجہ اور غور سے نہیں سنتے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے۔ اسی طرح پر میں اب یوں کہتا ہوں کہ

یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے کانوں اور آنکھوں پر پردے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلوں کی باتوں پر ہنسی کرتے ہیں اور اُن سے فائدہ نہ اٹھا کر محروم ہو جاتے ہیں اور آخر مذاہب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

مامورین کی باتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ لیکن جو عین ظن سے کام لے کر صبر و استقلال کے ساتھ اس کی باتوں کو متوجہ ہو کر سنتے ہیں

وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخر سچائی کی چمک خود اُن کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اُن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اُن کے کانوں میں نئی سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دل فکر کرتا ہے اور عمل کا رنگ پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ سکھ پاتے ہیں۔

دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو نیکی اور بھلائی کا موقع ملے اور وہ اُس کو کھو دے تو اس موقع کے ضائع کرنے سے اس کو ہم دغم ہوتا ہے اور ایک درد محسوس کرتا ہے۔ اس طرح پر جنھوں نے انبیاء علیہم السلام کا زمانہ پایا اور اس موقع کو کھو دیا، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اہل دُنیا اس کے بے خبر ہیں اگر اہل دُنیا کو مَرَدوں کے حالات پر اطلاع ہو سکتی اور مَرَدے دُنیا میں دوبارہ آکر اپنے حالات سُنا سکتے تو سب کے سب فرشتوں کی سی زندگی بسر کرنے والے ہوتے اور دُنیا میں گناہ پر موت طاری ہو جاتی لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اور اس معاملہ کو پردہ اور غفایں رکھا ہے، تاکہ نیکی کا اجر اور ثواب ضائع نہ ہو جاوے۔ دیکھو اگر امتحان سے پہلے سوالات کو شائع کر دیا جائے تو ان کے جوابات میں بیعت کیا معلوم ہو سکتی ہے؟ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے جو مواخذہ کا طریق رکھا ہے، اس کو افراط و تفریط سے بچا کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے پردے کھول دیتا اور کوئی امر مخفی اور پوشیدہ نہ ہوتا اور مَرَدے آکر کہہ دیتے کہ جنت و نار سب حق ہیں تو بتاؤ کہ

ایمانیات میں خفا

کوئی دہریہ اور بُت پرست رہ سکتا تھا؟

مثلاً اگر یہاں ہی کے دو چار مَرَدے اگر حقیقت بتا دیں اور اپنے پوتوں اور عزیزوں کو بتائیں تو کوئی دُور دُور رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ اب اگر کوئی آفتاب پر ایمان لاوے کہ یہ ہے اور روشنی دیتا ہے تو بتاؤ اس ایمان کا کوئی ثواب اسے مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قدر و قیمت اور نیکی کی جزا کے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ کچھ خفا بھی ہو۔ دانشمند آدمی سعادت پاتا ہے۔ بیوقوف اس سے محروم رہ جاتا ہے اور پھر کوئی ایمانی امر ایسا نہیں ہے جس میں حقیقت اور فلسفہ نہ ہو۔ اس خفا میں عظیم الشان فلسفہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر ایسا انکشاف ہوتا کہ کوئی چیز مخفی نہ رہ جاتی۔

معاذ کا حال و خدا کی رضا کا پتہ معلوم ہو جاتا، تو نیکی نیکی نہ رہتی اور نہ اس کی کوئی قدر ہوتی۔ مشہور محسوس چیزوں پر ایمان لانے سے کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ مسجد پر یا درخت یا آفتاب پر ایمان لانا یا لا اور ان کے وجود کا اعتراف کرنے والا بھی جزا کا مستحق نہیں ہے، لیکن جو محض کو معلوم کر کے ایمان لاتا ہے۔ وہ بیشک قابلِ تعریف فعل کا کرنے والا ٹھہرتا ہے اور مدح اور تعریف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جب بالکل انکشاف ہو گیا۔ پھر کیا؟ اسی طرح پر اگر کوئی ۲۹ دن کے ہلال کو دیکھتا ہے تو بیشک اس کی نظر قابلِ تعریف ہوگی، لیکن اگر کوئی چودہ دن کے بعد جبکہ بدر ہو گیا اور غالباً روشنی نظر آتی ہے لوگوں کو کہے کہ آؤ میں تمہیں چاند دکھاؤں میں نے دیکھ لیا ہے تو وہ مغرور اور فضول گو ٹھہرایا جائیگا۔

غرض قابلیت فراست سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے کچھ چھپایا ہے اور کچھ ظاہر کیا ہے۔ اگر بالکل ظاہر کرتا تو ایمان کا ثواب جاتا رہتا اور اگر بالکل چھپاتا تو سارے مذاہب تاریکی میں دبے رہتے اور کوئی بات قابلِ اطمینان نہ ہو سکتی اور آج کوئی مذہب والا دوسرے کو نہ کہہ سکتا کہ تو غلطی پر ہے اور نہ مواخذہ کا اصول قائم رہ سکتا تھا، کیونکہ یہ تکلیف والا یطابق معی، مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَكْتُمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعًا (البقرہ ۲۸۴)

پس خدا کا فضل ہے کہ ہلکا سا امتحان رکھا ہوا ہے جس میں بہت مشکلات نہیں، باوجودیکہ وہ عالم ایسا اذوق ہے کہ جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ پھر بھی خدا تعالیٰ نے انوار و برکات کا ایک سلسلہ رکھا ہے جس سے اس دنیا ہی میں پتہ لگ جاتا ہے اور وہ محض اُمور متحقق ہو جاتے ہیں۔

آج کل کے فلاسفوں نے مردوں کے واپس آنے کی بہت تحقیقات کی ہے۔ امریکہ میں ستر الہی ایک شخص کو مار کر دیکھا کہ آیا مرنے کے بعد شعور باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اُس شخص کو جس پر یہ تجربہ کرنا چاہا۔ کہہ دیا گیا کہ تم نے آنکھ کے اشارے سے بتا دینا، مگر جب وہ ہلاک کیا گیا، تو کچھ بھی نہ کر سکا، کیونکہ یہ ایک ستر الہی ہے جس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان جب حد سے گزرتا ہے تو ستر کی تلاش کی فکر میں ہوتا ہے۔ مغربی دنیا میں جو زمینی تحقیقات میں لگی ہوئی ہے وہ ہر فلسفہ میں ادبیک دُور نکل جاتی ہے اور انسانی حدود کو چھوڑ کر آگے قدم رکھنا چاہتی ہے، مگر بے فائدہ۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن امور کو جو ایمانیات سے متعلق ہیں نہ تو اس قدر چھپایا ہے کہ تکلف کی حد تک پہنچ جائیں اور نہ اس قدر ظاہر کیا ہے کہ ایمان ایمان ہی نہ رہے اور کوئی فائدہ اس پر مرتب نہ ہو سکے۔

اسلام ایک زندہ مذہب باوجود ان ساری باتوں کے آج اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے کہ معمورہ عالم میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ اپنی روشنی

ہدایتوں اور عملی سچائیوں کے ساتھ زندہ نشانات اور زندہ برکات کا ایک زبردست معجزہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس کے مقابلہ کی گہی میں طاقت نہیں۔

یہ بات کہ اسلام اپنی پاک تعلیم اور اس کے زندہ نتائج کے ساتھ اس وقت معمورہ عالم میں ممتاز ہے۔ نرا دعویٰ ہی دعویٰ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعہ اس سچائی کو ثابت کر دیا ہے اور کل مذاہب و ملل کو دعوت حق کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ فی الحقیقت اسلام ہی ایک زندہ مذہب ہے اور جسے ابھی تک شک ہو وہ میرے پاس آئے اور ان خوبیوں اور برکات کو خود مشاہدہ کرے، مگر طالب صادق بن کر آئے نہ جلد باز معترض ہو کر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں دنیا میں ظاہر ہوئے اور خدا تعالیٰ کے جلال اور کرم گشتہ توحید کو زندہ

کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے۔ اس زمانہ ہی کی حالت پر اگر کوئی سعادت مند سلیم الفطرت خود کن دل لیکر فکر کرے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ کی حالت ہی آپ کی سچائی پر ایک روشن دلیل ہے اور دانشمند اس وقت ہی کو دیکھ کر اقرار کرے اور معجزہ بھی طلب نہ کرے۔

پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتاب ”میزان الحقیقت“ میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا سبب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خدا تعالیٰ نے اُن کو نہ روکا؟ اس سوال کا پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ اُس وقت چونکہ عیسائی بگڑ گئے تھے۔ اُن کے اخلاق اور اعمال بہت خراب تھے۔ انھوں نے سچی راست بازی کا طریق چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن کی تنبیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس لیے آپ کو نہ روکا۔ اس سے یہ نادان عیسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا تو اعتراف نہیں کرتا، بلکہ معترض کی صورت میں اس کو پیش کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کیا اس وقت کے حسب حال کسی مصلح کی ضرورت تھی یا یہ کہ ایک کا جو ایک ہاتھ کاٹنا ہو ہے تو دوسرا بھی کاٹنا جاوے جو بیمار ہے پتھر مار کر مار دیا جاوے۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کے رحم کے مناسب حال ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ عیسائی تسلیم کرتے ہیں وہ تاریخی کا زمانہ تھا اور دینا تندنے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ ہندوستان میں بُت پرستی ہو رہی تھی۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ کل معمورہ عالم میں ایک خطرناک تاریخی چھائی ہوتی تھی، جس کا اعتراف ہر قوم اور ملت کے مورخوں اور محققوں نے کیا ہے۔ اب ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یا جو دینے ضرورت نہ تھا۔

بلکہ وہ کل دنیا کے لیے ایک رحمت کا نشان تھا؛ چنانچہ فرمایا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸) یعنی اے نبی کریم ہم نے تمہیں تمام عالم پر رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو تو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس وقت آریہ ورت کی کیا حالت ہے اور کس خطرناک بُت پرستی کے تاریک غار میں گرا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی شرمگاہ کی پرستش بھی ان دید کے ماننے والوں میں مروج مٹی اور نہ آپ کو معلوم تھا کہ بلا دُشام کے عیسائیوں کا کیا حال ہے۔ وہ کس قسم کی انسان پرستی میں مصروف ہو کر اخلاق اور اعمالِ صالحہ کی قیود سے نکل کر بالکل تاریک زندگی بسر کر رہے تھے اور نہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ ایران اور مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ غرض آپ تو ایک جنگل میں پیدا ہوئے تھے۔ نہ اس وقت کوئی تاریخ مدون ہوتی تھی جو آپ نے پڑھی ہوتی۔ نہ کسی مدرسہ اور مکتب میں آپ نے تعلیم پائی تھی، جو معلومات وسیع ہوتے اور نہ کوئی اور ذرائع لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے تھے جیسے تاریخ یا اخبار یا ڈاک خانے وغیرہ۔

آپ کو تو دنیا کے بگڑ جانے کی اطلاع صرف خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی۔ جب یہ آیت اتری ظَنَمْنَا انْفُسًا رَّحِمًا لِّبَنِي النَّبِيِّ (الروم: ۴۲) یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے۔ دریاؤں سے مُراد وہ لوگ ہیں، جن کو پانی دیا گیا یعنی شریعت اور کتاب اللہ ملی اور جنگل سے مُراد وہ ہیں، جن کو اس سے حقہ نہیں ملا تھا؛ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب بھی بگڑ گئے اور مُشرک بھی۔ الغرض آپ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تا تاریکی کو دور کریں۔ ایسے پر فتن زمانہ میں

دلائل صداقت

کہ چاروں طرف فسق و فجور کی ترقی تھی اور مُشرک دہریت کا زور تھا کہ نہ اعتقاد ہی درست تھے اور نہ اعمالِ صالحہ اور نہ اخلاق ہی باقی رہے تھے، آپ کا پیدا ہونا بجائے خود آپ کی تپائی اور بہجانب اللہ ہونے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ کاشش کوئی اس پر غور کرے۔ عقل مند اور سلیم الفطرت انسان ایسے وقت پر آنیوالے مُصلح کی تکذیب کے لیے کبھی جلدی نہیں کر سکتا۔ اور کم از کم اس کو اتنا تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت پر آیا ہے۔ وبار طاعون اور ہیضہ کی شدت کے وقت اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ان کے علاج کے لیے آیا ہوں، تو کیا اس قدر تسلیم کرنا نہیں پڑیگا کہ یہ شخص ضرورت کے وقت پر آیا ہے؟ بیشک ماننا پڑے گا۔ اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے پہلی دلیل یہی ہے کہ آپ جس وقت تشریف لائے، وہ وقت چاہتا تھا کہ مردے از غیب بیرون آید و کارے بچند۔ اسی کی طرف قسراً ان کریم نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے: بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَاِلْحَقِي نَزْلًا (بنی اسرائیل: ۱۰۶)

پس یاد رکھو کہ ماوراء النہر کی شناخت کی پہلی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس وقت اور موقع پر نگاہ کی جاوے کہ کیا اس وقت کسی مردِ آسمانی کے آنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟

ایک شخص اگر نہروں کی موجودگی اور متعدد کنوؤں کے ہوتے ہوئے پھران میں ہی کنواں لگاتا ہے، تو صاف کہنا پڑیگا کہ یہ وقت اور روپیہ کا خون کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے جنگل میں جہاں کوئی کنواں نہیں ہے۔ کنواں لگاتا ہے تو ماننا پڑیگا کہ اس نے خیر جاری کے لیے یہ کام کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جسمانی جنگل میں پیدا ہوئے، ویسے ہی روحانی جنگل بھی تھا۔ مگر میں اگر جسمانی اور روحانی نہریں نہ تھیں، تو دوسرے ملک روحانی نہر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے اور زمین مروچگی مٹی جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے۔ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَّخْلُقُ مِنْكُمْ بَعْدَ مَا يَخْتَارُ (الحمدید: ۱۸) یعنی یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ زمین سب کی سب مرگئی مٹی۔ اب خدا تعالیٰ نئے سرے اس کو زندہ کرتا ہے۔ پس یہ زبردست دلیل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہ آپ ایسے وقت میں آئے کہ ساری دنیا عام طور پر بدکاریوں اور بد اعتقادوں میں مبتلا ہو چکی تھی اور حق و حقیقت اور توحید اور پاکیزگی سے خالی ہو گئی تھی۔

پھر دوسری دلیل آپ کی سچائی کی یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتے گئے جب وہ اپنے فرض رسالت پورے طور پر ادا کر کے کامیاب اور بائرا ہو چکے۔ حقیقت میں جیسے مامور من اللہ کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ وقت پر آیا ہے یا نہیں؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں۔ اس نے ان بیماریوں کو جن کے علاج کے لیے وہ آیا، اچھا بھی کیا یا نہیں؟

زیر تہ تفصیل کی اس مقام پر ضرورت نہیں، کیونکہ اس مجمع میں

عربوں کی اخلاقی اور روحانی حالت

بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بخوبی علم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کا کیا حال تھا۔ کوئی بدی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے کوئی ہر صیغہ اور امتحان کو پاس کر کے کامل استاد ہر فن کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ بدیوں اور بدکاریوں میں ماہر اور پورے تھے۔ شرابی، زانی، یتیموں کا مال کھانے والے، قمار باز، غرض ہر برائی میں سب سے بڑے ہوتے تھے، بلکہ اپنی بدکاریوں پر فخر کرنا سہ تھے۔ اُن کا قول تھا۔ مَسَاحِي الْاَحْيَاءِ تَنَا السَّيِّئَاتِ نَمُوتُ وَنَحْيَا (ملہشہ: ۱۰) ہماری زندگی اسی قدر ہے کہ یہاں ہی مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ حشر نشر کوئی چیز نہیں قیامت تک نہیں جنت کیا ہے اور جہنم کیا؟ قرآن شریف کے احکام جن بدیوں اور برائیوں سے روکتے ہیں وہ سب مجموعی طور پر ان میں موجود تھیں۔ ان کی حالت کا نقشہ ہے جس پر خود کہنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ ایک موقع پر فرماتا ہے۔ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ (مسند: ۱۳) کھاتے ہیں اور تمتع اٹھاتے ہیں یعنی

اچھے پیٹ کی اور دوسری شہوات میں مبتلا اور اسیر ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان جذباتِ نفس اور دیگر شہوات میں اسیر اور مبتلا ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ طبعی تقاضوں کو اخلاقی حالت میں نہیں لاتا اس لئے ان شہوات کی غلامی اور گرفتاری ہی اس کے لئے جہنم ہو جاتی ہے اور ان ضرورتوں کے حصول میں مشکلات کا پیش آنا اس پر ایک خطرناک عذاب کی صورت ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جس حال میں ہیں گویا جہنم میں مبتلا ہیں۔

یہ بات ہرگز ہرگز بھول جانے کے قابل نہیں ہے کہ قرآن شریف **قرآن مجید قصوں کا مجموعہ نہیں** جو خاتمِ المکتب ہے۔ دراصل قصوں کا مجموعہ نہیں ہے جن لوگوں

نے اپنی غلط فہمی اور حق پوشی کی بنا پر قرآن شریف کو قصوں کا مجموعہ کہا ہے۔ انہوں نے حقائق شناس فطرت سے جھٹ نہیں پایا، ورنہ اس پاک کتاب نے تو پہلے قصوں کو بھی ایک فلسفہ بنا دیا ہے اور یہ اس کا احسانِ عظیم ہے، ساری کتابوں اور بیوں پر؛ ورنہ آج ان باتوں پر ہنسی کی جاتی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس علمی زمانہ میں جبکہ موجوداتِ عالم کے حقائق اور خواص الاشیاء کے علوم ترقی کر رہے ہیں۔ اس نے آسانی علوم اور کشفِ حقائق کے لیے ایک سلسلہ کو قائم کیا۔ جس نے ان تمام باتوں کو بوجہ احوال کے زمانہ میں ایک معمولی قصوں سے بڑھ کر وقعت نہ دیتی تھی اور اس سائنس کے زمانہ میں ان پر ہنسی ہو رہی تھی۔ علمی پیرایہ میں ایک فلسفہ کی صورت میں پیش کیا۔

پہلے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل خیالی اور سادہ طور پر بہشت و **بہشت دوزخ کی حقیقت** دوزخ کو رکھا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ نے پھانسی پانے والے چور کو یہ تو

کہہ دیا کہ آج ہم بہشت میں جا رہے ہیں، مگر بہشت کی حقیقت پر کوئی نکتہ بیان نہ فرمایا۔ ہم اس وقت اس سوال کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ عیسائیوں کے انجیلی عقیدے اور بیان کے موافق وہ بہشت میں گئے یا دوزخ میں، بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ بہشت کی حقیقت انہوں نے کچھ بیان نہیں کی۔ ان یوں تو عیسائیوں نے اپنے بہشت کی مساحت بھی کی ہوئی ہے۔ برخلاف اس کے قرآن شریف کسی تعلیم کو حقے کے رنگ میں پیش نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ایک علمی صورت میں اُسے پیش کرتا ہے۔ مثلاً اسی بہشت و دوزخ کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهٰی فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل : ۷۳) یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ کیا مطلب کہ خدا تعالیٰ اور دوسرے عالم کے لذات کے دیکھنے کے لیے اسی جہان میں جو اس اور آنکھیں ملتی ہیں جس کو اس جہان میں نہیں ملیں، اس کو وہاں بھی نہیں ملیں گے۔ اب یہ امر انسان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ ان حواس اور آنکھوں کے حاصل کرنے کے واسطے اسی عالم میں کوشش اور سعی کرے تاکہ دوسرے عالم میں بینا نہ بنے۔ ایسا ہی عذاب کی حقیقت اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے قرآن شریف فرماتا ہے۔ نَادِ اللّٰهَ الْمَوْفِدَةَ الَّتِیْ تَطْلُعُ عَلٰی الْاَفْسَدَةِ (الہمزہ : ۸۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک آگ ہے۔ جس کو وہ جبراً تاکتا ہے اور انسان کے دل ہی پر اس کا شعلہ بھڑکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاہب الہی اور جہنم کی اصل جبراً انسان کا اپنا ہی دل ہے اور دل کے ناپاک خیالات اور گندے ارادے اور عزم اس جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور پھر بہشت کے انعامات کے متعلق نیک لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يُغْفِرُ مَنِّي مَا تَعْبَاهُمْ** (اللہ ص ۷۰) یعنی اس جگہ نہریں نکال رہے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ مومنوں اور اعمالِ صالحہ کرنے والوں کی جزا کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: **بِحَبْثِ تَجْوِيٍّ مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ** اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ان باتوں کو قفصہ قرار دے سکتا ہے۔ یہ کیسی سچی بات ہے۔ جو یہاں آبپاشی کرتے ہیں وہی پھل کھائیں گے۔ غرض قرآن شریف اپنی ساری تعلیموں کو علوم کی صورت اور فلسفہ کے رنگ میں پیش کرتا ہے اور یہ زمانہ جس میں خدا تعالیٰ نے ان علوم حقہ کی تبلیغ کے لیے اس سلسلہ کو خود قائم کیا ہے۔ کشفِ حقائق کا زمانہ ہے۔

قرآن کریم کے احسانات پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور ذمیوں پر احسان کیا ہے۔ جو ان کی تعلیموں کو جو قفصہ کے رنگ میں تھیں۔ علمی رنگ پیدا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ **اِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ مَّا هُوَ بِاَنْفَعِلِ** (الطارق ص ۱۵۱) وہ میزان، ہمسن، نور اور شفاء اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اُسے قفصہ سمجھتے ہیں۔ اُنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا، بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے مخالفت کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ **سِرٌّ** اور حکمت اور معرفت ہے، دکھانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک معمولی قفصہ سے بڑھ کر وقعت نہ دیں۔ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے۔ اس لیے ہم ان کی مخالفت کی کیوں پروا کریں۔ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اسی سلسلہ کو کشفِ حقائق کے لیے قائم کیا ہے کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعہ اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو۔ جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو مگر بڑا قفصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔

بہشت اور دوزخ کی حقیقت اب میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے بہشت اور دوزخ کی جو حقیقت بیان کی ہے کسی دوسری کتاب

نے بیان نہیں کی۔ اس نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ اسی دُنیا سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا: وَمِنْ خَلْقِ
مَعَادٍ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ (الرحمن: ۴۰) یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اس کے واسطے دُوبہشت
ہیں۔ یعنی ایک بہشت تو اسی دُنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اُس کو برائیوں سے روکتا ہے اور
بدیوں کی طرف دوڑنا دل میں ایک اضطراب اور قلق پیدا کرتا ہے۔ جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے، لیکن جو
شخص خدا کا خوف کھاتا ہے تو وہ بدیوں سے پرہیز کر کے اس عذاب اور درد سے تو دمِ نقد بچ جاتا ہے جو شہوت
اور جذباتِ نفسانی کی غلامی اور اسیری سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وفاداری اور خدا کی طرف جھکنے میں ترقی کرتا
ہے جس سے ایک لذت اور سُردِ اُسے دیا جاتا ہے اور یوں بہشتی زندگی اسی دُنیا سے اُس کے لیے شروع ہو
جاتی ہے اور اسی طرح پر اس کے خلاف کرنے سے جہنمی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان
کر دیا ہے۔

اس وقت میرا صرف یہ مطلب ہے کہ میں اس دوسری
۱۱ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل دین کی طرف تمہیں متوجہ کر دوں جو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی نبوت پر خدا تعالیٰ نے دی ہے یعنی یہ کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے، اس میں پورے کامیاب
ہو گئے۔ میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریف لاتے تو آپ نے ہزار ہا مریموں کو مرض کے آغری درجہ میں پایا۔
جو ان کی موت تک پہنچ گیا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ مری چکے تھے جیسا کہ اس وقت کی تاریخ کے پتہ سے معلوم
ہوتا ہے۔ پھر انصافاً کوئی سوچے کہ اپنے خدمت گار کے عیب و درنہیں کر سکتے تو جو شخص ایک بگڑی ہوئی قوم کی ایسی
اصلاح کر دے کہ گویا وہ عیب اُس میں تھے ہی نہیں تو اس سے بڑھ کر اس کی صداقت کی اور کیا دلیل
ہو سکتی ہے؟

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، ورنہ یہ ایسے روشن دلائل ہیں کہ دوسرے
نبیوں میں اُس کے نظائر بہت ہی کم ملیں گے۔ مثلاً جب ہم آپ کے بالمقابل حضرت مسیح کو دیکھتے ہیں، تو کتنے
افسوس ہوتا ہے کہ وہ چند سواریوں کی بھی کامل اصلاح نہ کر سکے اور ہمیشہ اُن کو سُست اعتقاد کہتے رہے۔
یہاں تک کہ بعض کو شیطان بھی کہا۔ وہ ایسے لاپٹی تھے کہ یہودا اسکی روٹی جو مسیح کا خزانچہ تھا۔ بسا اوقات اس قبیل میں
سے جو اُس کے پاس رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی چرا بھی لیا کرتا تھا۔ آخر اسی لاپٹی نے اُسے مجبور کیا کہ وہ تیس درہم بیکر
اپنے استاد اور مُرشد کو گرفتار کرادے۔ اور حجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اُنہوں
نے اپنی جانیں دے دینی آسان سمجھیں، بجائے اس کے کہ اُن میں غدار کی کانپاک جھتہ پایا جاتا۔ یورپین تو غول
سیک کو اس امر کا اعتراف کرنا پڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اُنس وفاداری اور اطاعت

اپنے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی اس کی نظیر کسی دوسرے نبیوں کے متبعین میں نہیں ملتی ہے۔ خصوصاً مسیح علیہ السلام تو اس مقابلہ میں بالکل تہی دست ہیں۔ اب جبکہ اس قدر غلو ان کی شان میں کیا گیا ہے اور باوجود کمزوریوں کی ان مثالوں اور واقعات کے ہوتے ہوئے جو انجیل میں موجود ہیں، ان کو خدا بنایا گیا ہے۔ ان کی قوتِ قدسی اور جذبِ کشش کا یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ چند حواریوں کو بھی دُرست نہ کر سکے، تو اور ان سے کیا اُمید ہو سکتی ہے۔ عیسائی جب حواریوں کی اعتقادی اور عملی کمزوریوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسیحؑ کے بعد ان میں قوت اور طاقت آگئی مٹی اور وہ کامل نمونہ ہو گئے تھے، مگر یہ جواب کیسا مضحکہ خیز اور غدارانہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔ کہ چراغ کی موجودگی میں تو کوئی روشنی نہیں۔ چراغ کے بجھ جانے کے بعد روشنی ہو گئی۔ کیا خوب !!!

ایک نبی کے سامنے تو وہ پاک صاف نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہو گئے ؟ اس سے تو معلوم ہوا کہ مسیح اپنی قوتِ قدسی کے لحاظ سے اور بھی کمزور اور ناتواں تھا۔ معاذ اللہ یہ ایک نحوست تھی کہ جب تک حواریوں کے سامنے رہی وہ پاک نہ ہو سکے اور جب اٹھ گئی، تو پھر روح القدس سے معمور ہو گئے۔ تعجب !!

بہت سے انگریز مصنفوں نے بھی اس مضمون پر قلم اٹھایا ہے اور دائے ظاہر کی ہے کہ مسیح نے ایک گروہ پایا تھا جو پہلے سے تدریت کے مقاصد پر اطلاع پا چکے تھے اور فقیہوں فریسیوں سے خدا کی باتیں سُنتے تھے۔ اگر وہ راستباز اور پاکباز ہوتے تو کوئی تعجب کی بات نہ مٹی اور سچوہ سو برس تک لگاتار ان میں وقتاً فوقتاً نبی اور رسول آتے رہے، جو خدا کے احکام اور حدود سے انہیں اطلاع دیتے رہے۔ گویا ان کے نطفہ میں رکھا ہوا تھا کہ وہ خدا کو مانیں اور خدا کے حدود کی عظمت کریں اور بدکاری سے بچیں۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ وہ اس تعلیم سے جو مسیح انہیں دینا چاہتا تھا۔ بے خبر ہوتے۔

مسیح اگر انہیں دُرست بھی کر دیتے تب بھی یہ کوئی بڑی قابلِ تعریف بات نہ مٹی، کیونکہ ایک طبیب کے کالِ علاج کے بعد اگر کوئی دُور مرا اچھا کر دے، تو یہ خوبی کی بات نہیں۔ اس لیے بفرضِ محال اگر مسیح نے کوئی فائدہ پہنچایا بھی ہو تو بھی یہ کوئی قابلِ تعریف بات نہیں ہے، لیکن انفسوس ہے کہ یہاں کسی فائدہ کی نظیر بھی نظر نہیں آتی۔ یہودا نے تینسٹل روپیہ لے کر استاد کو بیچ لیا اور پطرس نے سامنے کھڑے ہو کر لعنت کی اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میحاثہ نے اُحد اور بدر میں آپؐ کے سامنے مُردہ دیدیئے۔ اب انصاف کا مقام ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے ہوتے اور قرآن شریف نہ ہوتا تو ایسے نبی کی بابت کیا کہتے جس کی تعلیم اور قوتِ قدسی کے نمونے یہودا اسکر یوٹی اور پطرس ہیں۔

قوتِ قدسی کا یہ حال اور تعلیم ایسی اُدھوری اور ناقص کہ کوئی دانشمند اُسے کابل نہیں کہہ سکتا اور نہ صرف

یہی بلکہ انسان کی تمدنی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اور پھر نطفہ یہ کہ اس کے کوئی تاثرات باقی نہیں ہیں۔

دعویٰ ایسا کیا کہ عقل، کائنات، قانون قدرت اور متقدمین کے عقائد اور مسلمات کے مترجہ خلاف۔ ان انگریز معنفوں کو اقرار کروا پڑا ہے کہ اگر قرآن نہ آتا، تو بہت بُری حالت ہوتی۔ اُنھوں نے اعتراف کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں، وحشیوں کو درست کیا اور پھر ایسے صادق اور وفادار لوگ تیار کیے کہ اُنھوں نے اس کی رفاقت میں کبھی اپنے جان و مال کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس قسم کی وفاداری اور اطاعت، ایشیا اور جانشاری پیدا نہیں ہو سکتی جب تک مقتدا اور متبوع میں اعلیٰ درجہ کی قوت قدسی اور جذبہ نہ ہو۔ پھر لکھتا ہے کہ عربوں کو بستی راستبازی ہی نہ سکھاتی تھی، بلکہ اُن کی دماغی قوتوں کی بھی تربیت کی تھی۔ سواری تو ایک گاڑی کا بھی انتظام نہ کر سکتے تھے، مگر صحابہؓ نے دُنیا کا انتظام کر کے دکھا دیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے والدین نے حکومت اور سلطنت کی تھی اور اس لیے وہ انتظام ملک داری اور قوانین سیاست آگاہ تھے۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قرآن شریف کی کامل تعلیم کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف اُس نے اُن کو فرشتے بنادیا اور دوسری طرف وہ عقل مجتم ہو گئے۔

بقیۃ تقریر ۲۷ دسمبر ۱۹۰۱ء

آنحضرتؐ کی قوت قدسیہ کا کمال

یہ کیسی بدیہی اور صاف بات ہے کہ ایک طبیب اگر ناقابل علاج مریضوں کو اچھا کر دے، تو اس کو طبیب حاذق ماننا

پڑیگا اور جو اس پر بھی اس کی صداقت کا اقرار نہ کرے، اس کو مجرما متی اور نادان کہلا دیا جائیگا۔ اسی طرح پرہیزگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں مریضوں کو اچھا کیا؛ حالانکہ ان مریضوں میں سے ہر ایک بجائے خود ہزارہا قسم کی روحانی بیماریوں کا مجموعہ اور مریض تھا۔ جیسے کوئی بیمار کہے سرزد بھی ہے۔ نزول ہے۔ استقام ہے۔ وجع المفاصل ہے۔ طحال ہے۔ وغیرہ وغیرہ تو جو طبیب ایسے مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کو تندرست بنا دیتا ہے۔ اس کی تشخیص اور علاج کو صحیح اور حکمی ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اچھا کیا اُن میں ہزاروں روحانی امراض تھے۔ جس جس قدر اُن کی کمزوریوں اور گناہ کی حالتوں کا تصور کر کے پھر اُن کی اسلامی حالت میں تغیر اور تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت

اور قوتِ قدسی کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ خدا اور تعصب ایک الگ امر ہے جو اپنی تاریکی کی وجہ سے سچائی کے نور کو دیکھنے کی قوت کو سلب کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی دل انصاف سے خالی نہیں اور کوئی سر عقل مجمع سے جھٹہ رکھنے والا ہے تو اس کو صاف اقرار کرنا پڑیگا کہ آپ سے بڑھ کر عظیم الشان پاکیزگی کی طرف تبدیلی کرا دینے والا انسان دنیا میں نہیں گذرا۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔

اب بالمقابل ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح نے کس کا علاج کیا؟ انھوں نے اپنی دُعا نیت اور عقیدہ ہمت اور قوتِ قدسی کا کیا کرشمہ دکھایا؟

زبانی باتیں بنانے سے تو کچھ فائدہ نہیں جب تک عملی رنگ میں اُن کا نمونہ نہ دکھایا جاوے جبکہ اس قدر مبالغہ اُن کی شان میں کیا گیا ہے کہ بایں مشقت و ناتوانی اُن کو خدا کا منصب دیدیا گیا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اُن کی عام رحمت اپنا اثر دکھاتی اور اقتداری قوت کوئی نیا نمونہ پیش کرتی کہ گناہ کی زندگی پر دنیا میں موت آجاتی اور فرشتوں کی زندگی بسر کرنے والوں سے دُنیا مغمور ہو جاتی، مگر یہ کیا ہو گیا کہ چند خاص آدمی بھی جو آپ کی محبت میں ہمیشہ رہتے تھے، درست نہ ہو سکے۔

عیسائی اپنے خدا یسوع کا مقابلہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مگر تعجب ہے کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرد پر کبھی ایک قدم بھی چلنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اس طریق پر وہ آنحضرت صلعم سے آپ کا مقابلہ کریں، تو انہیں معلوم ہو جاوے۔

یاد رکھو کہ نبی تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللہِ ثابت کرنے
انبیاء اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہوتے ہیں

ہیں کہ وہ اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ دُنیا میں جس قدر اشیاء خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی پہلو سے انسان کے لیے مفید ہیں۔ جیسے درخت بنایا ہے۔ اس کے پتے، اس کا سایہ، اس کی چھال، اس کی بکڑی، اس کا پھل۔ غرض اس کے سارے حصے کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ بخش ہیں بروج کی روشنی سے انسان بہت فائدے حاصل کرتا ہے اور اسی طرح پر تمام چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مفید اور نفع دہاں ہیں، مگر ہم کو عیسائیوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ انھوں نے ایک عاجز انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی قرار دیا۔ مگر اس کا کوئی فائدہ دُنیا پر ثابت نہیں کر سکتے اور کوئی اُس کی مقتدرانہ تخیل کا نمونہ ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اُن کا ابن اللہ اگر پدرتواند سپر تمام کھنڈ کا مصداق ہوتا، مگر جب اس کی سوا نعمری پر غور کرتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اُس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بڑی خودکشی اور دُوسروں کی مصیبت دیکھ کر اپنی جان پر کھیل جانا یہ کیا دانشمندی اور مصلحت ہے اور اس سے ان مصیبت زدوں کو کیا فائدہ؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ

انصاف اور ایمان کا تعاضل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مسیح کو بالکل ناکامیاب ماننا پڑتا ہے کیونکہ

اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کا موقع ملا ہے مسیح کو نہیں ملا ہے۔ اور یہ اُن کی بدقسمتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسیح کو کامل نمونہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ انسان کے ایمان کی تکمیل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اول یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ مصائب کا تختہ مشق ہو اُس وقت وہ خدا تعالیٰ سے کیسا تعلق رکھتا ہے؟ کیا وہ صدق، اخلاص، استقلال اور سچی وفاداری کے ساتھ ان مصائب پر بھی انشراح صدر سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرتا اور اس کی حمد و ستائش کرتا ہے یا شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ اور دوسرے جب اس کو خروج حاصل ہو اور اقبال کو فروغ ملے۔ تو کیا اقتدار اور اقبال کی حالت میں وہ خدا سے تعالیٰ کو مجبور جانتا ہے اور اس کی حالت میں کوئی قابل اعتراض تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے یا اسی طرح خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا اور اس کی حمد و ستائش کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو غور کرتا اور اُن پر احسان کر کے اپنی عالی ظرفی اور بلند وصلگی کا ثبوت دیتا ہے۔

مثلاً ایک شخص کو کسی نے مارا ہے۔ اگر وہ اس پر قادر ہی نہیں ہو کہ اس کو سزا دے سکے اور اپنا انتقام لے۔ پھر بھی وہ کہے کہ دیکھو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہلا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس کا نام بُردباری اور تحمل نہیں رکھ سکتے کیونکہ اُسے قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ ایسی حالت ہے کہ گالی کے منہ سے بھی رو پڑے تو یہ استرزی بی ازبے چادری کا معاملہ ہے۔ اس کو اخلاق اور بُردباری سے کیا تعلق !!!

مسیح کے اخلاق کا نمونہ اسی قسم کا ہے۔ اگر انہیں کوئی اقتداری قوت ملتی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی توفیق انہیں ہوتی پھر اگر وہ اپنے دشمنوں سے پیار کرتے اور اُن کی خطائیں بخش دیتے، تو بیشک ہم تسلیم کر لیتے کہ ہاں انہوں نے اپنے اخلاق کا فضلہ کا نمونہ دکھایا، لیکن جب یہ موقع ہی اُن کو نہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا نمونہ ٹھہرانا مہرِ جبر ہے۔ جب تک دونوں پہلو نہ ہوں خلق کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اب مقابلہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا اور تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے۔ آپ کے صحابہ کو سخت سخت تکلیفیں دیں۔ جن کے تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے۔ اُس وقت جیسے صبر و برداشت آپ نے کام لیا، وہ ظاہر بات ہے لیکن جب خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور پھر فتح مکہ کا موقع ملا تو اس وقت ان تکالیف اور مصائب اور سختیوں کا خیال کر کے جو مکہ والوں نے تیرہ سال تک آپ پر اور آپ کی جماعت پر کی تھیں آپ کو حق پہنچا تھا کہ قتل عام کر کے مکہ والوں کو تباہ کر دیتے اور اس قتل میں کوئی مخالفت بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان تکالیف کے لیے وہ واجب القتل ہو چکے تھے۔ اس لیے اگر آپ میں قوتِ غضبی ہوتی تو وہ بڑا عجیب موقع انتقام کا تھا کہ وہ سب گرفتار ہو چکے

تھے۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور کہا لَا تَشْرَيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مگر کی مصائب اور تکالیف کے نظارہ کو دیکھو کہ قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے کس طرح پر اپنے جانستوں دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نمونہ آپ کے اخلاقِ فاضلہ کا جس کی نظیر دُنیا میں پائی نہیں جاتی۔

محض انکارِ رسل کی سزا اس دُنیا میں نہیں ملتی یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مکہ والوں نے آپ کی بڑی تکذیب نہیں کی تھی۔ بڑی تکذیب سے

جو محض سادگی کی بنا پر ہوتی ہے اس دُنیا میں اللہ تعالیٰ سزائیں نہیں دیتا ہے لیکن جب مکذیب شرافت اور انسانیت کے حدود سے بھل کر بے حیاتی اور دیدہ و بینی سے اعتراف کرتا ہے اور اعتراضوں ہی کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ ہر قسم کی ایذا دہی اور تکلیف رسانی کے منصوبے کرتا ہے اور پھر اس کو حد تک پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرتِ جوش میں آتی ہے اور اپنے مامور و رسل کے لیے وہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے نوح کی قوم کو ہلاک کیا۔ یا نوح کی قوم کو۔ اس قسم کے عذاب ہمیشہ ان شرارتوں اور مظالم کی وجہ سے آتے ہیں۔ جو خدا کے ماموروں اور ان کی جماعت پر کیے جاتے ہیں؛ ورنہ بڑی تکذیب کی سزا اس عالم میں نہیں دی جاتی۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اور اُس نے ایک اور عالمِ عذاب کے لیے رکھا ہے۔ عذاب جو آتے ہیں۔ وہ تکذیب کو ایذا کے درجے تک پہنچانے سے آتے ہیں اور تکذیب کو استہزاء اور غصے کے دنگ میں کر دینے سے آتے ہیں۔ اگر نرمی اور شرافت سے یہ کہا جاوے کہ میں نے اس معاملہ کو سمجھا نہیں۔ اس لیے مجھے اس کے ماننے میں تاثر ہے تو یہ انکارِ عذاب کو کھینچ لائیوا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صرف سادگی اور کمی علم کی وجہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر نوح کی قوم کا اعتراض شریفانہ رنگ میں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نہ بچرتا۔ ساری قومیں اپنی کرتوتوں کی پاداش میں سزا پاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو امن کی جگہ تک پہنچا دیا جاوے خواہ وہ مخالف اور منکر ہی ہوں۔ اس لیے کہ اسلام میں جبر اور اکراہ نہیں۔ جیسے فرمایا۔ لَا آکْفَاؤُا فِي الدِّيْنِ۔ (البقرہ: ۲۵۷)۔

لیکن اگر کوئی قتل کرے یا قتل کے منصوبے کرے اور شرارتیں اور ایذا رسانی کی سعی کرتا ہے تو مزدور ہے کہ وہ سزا پاوے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مجرمانہ حرکات پر ہر ایک پکڑا جاتا ہے۔ پس مکہ والے بھی اپنی شرارتوں اور مجرمانہ حرکات کے باعث اس قابل تھے کہ ان کو سخت سزائیں دی جائیں اور ان کے وجود سے اس ارضِ مقدس اور اس کے گرد و نواح کو صاف کر دیا جاتا، مگر یہ رحمۃ اللعالمین اور اِحْتِقَافُ الْعَلَمِ الْعَظِيمِ کا مصداق اپنے واجب القتل دشمنوں کو بھی پوری قوت اور قدرت کے ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ لَا تَشْرَيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ۔

اب پادری ہیں بتائیں کہ مسیح کے اس غلطی کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ انکی زندگی میں آپ کا نمونہ کہاں سے لائیں جبکہ وہ ان کے عقیدے کے موافق ماریں ہی

اناجیل کا یسوع

کہا تا رہا اور جس کو سر رکھنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ (اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ایک نبی اور مژدہ کی نسبت یہ گمان کریں کہ وہ ایسا ذلیل اور مفلوک الحال تھا) انسان کا سب سے بڑا نشان اُس کا خلق ہے، لیکن ایک گال پر مٹا پنہ کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دینے والے معلم کی عقلی حالت میں اُس خلق کا ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا۔

دوسروں کو کہتا ہے کہ گالی نہ دو، مگر یہودیوں کے مقدس فریسیوں اور فقیہوں کو حرامکار، سانپ اور سانپ کے پتے آپ ہی کہتا ہے۔ یہودیوں میں بالمقابل اخلاق پاتے جاتے ہیں۔ وہ اُسے نیک اُستاد کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ اُن کو حرامکار کہتے ہیں اور کشتوں اور ستوروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ فقیہ اور فریسی نرم نرم الفاظ میں کچھ پوچھتے ہیں اور وہ دنیوی دجا ہست کے لحاظ سے بھی رومی گورنمنٹ میں کرسی نشین تھے۔ اُن کے مقابلہ میں اُن کے سوالوں کا جواب تو بہت ہی نرمی سے دینا چاہیے تھا اور خوب اُن کو سمجھانا چاہیے تھا، حالانکہ یہ بجائے سمجھانے کے گالی پر گالی دیتے چلے جاتے ہیں۔ کیا اس کا نام اخلاق ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر قرآن شریف نہ ہوتا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے ہوتے تو مسیح کی خدائی اور نبوت تو ایک طرف شاید کوئی دانشمند ان کو کوئی مالی خیال اور وسیع الاخلاق انسان ماننے میں بھی تامل کرتا۔ یہ قرآن شریف کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عام ہے تمام نبیوں پر اور خصوصاً مسیح پر کہ اُس نے اُن کی نبوت کا ثبوت خود دیا۔

پھر ایک اور پہلو سے بھی مسیح کی خدائی کی پڑتال کرنی چاہیے کہ اخلاقی حالت تو غیر یہ تھی ہی کہ یہود کے معزز بزرگوں کو آپ گالیاں دیتے تھے، لیکن جب ایک وقت قابو آگئے تو اس قدر دُعا کی جس کی کوئی حد نہیں مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری رات کی دُعا یہودیوں کے عقیدے کے موافق بالکل نہ ہو گئی اور اُس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہوا، اگرچہ خدا کی شان کے ہی یہ خلاف تھا کہ وہ دُعا کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اقتداری قوت کا کوئی کرشمہ اُس وقت دکھا دیتے۔ جس سے یہود اقرار اور تسلیم کے سوا کوئی چارہ ہی نہ دیکھتے، مگر یہاں اُن کا اثر ہو رہا ہے۔ اور

او خود گم است کرا رہبری کند

کا معاملہ نظر آتا ہے۔ دُعا میں کرتے ہیں۔ چہیتے ہیں چلاتے ہیں۔ مگر افسوس وہ دُعا سنی نہیں جاتی اور موت کا پیالہ جو صلیب کی لعنت کے ذہر سے بھر رہا ہے نہیں ملتا۔ اب کوئی اُس خدا سے کیا پائے گا جو خود مانگتا ہے اور اُسے دیا نہیں جاتا۔ ایک طرف تو خود تعلیم دیتا ہے کہ جو مانگو سولے گا۔ دوسری طرف خود اپنی ناکامی اور نامرادی کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اب انصاف سے ہمیں کوئی بتائے کہ کسی پادری کو کیا تسلی اور اطمینان ایسے خدائے ناکام میں مل سکتا ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مل نمونہ ہیں غرض جس پہلو سے مسیح کا مقابلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بایں دعویٰ خدائی کیا جاوے، تو صاف نظر آتا ہے

کہ مسیح کو آپ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عظیم الشان کامیاب زندگی ہے۔

آپ کیا بلحاظ اپنے اخلاق فاضلہ کے اور کیا بلحاظ اپنی قوت قدسی اور عقیدہ ہمت کے اور کیا بلحاظ اپنی تعلیم کی خوبی اور تکمیل کے اور کیا بلحاظ اپنے کامل نمونہ اور دعووں کی قبولیت کے غرض ہر طرح اور ہر پہلو میں چمکتے ہوئے شواہد اور آیات اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک غبی سے غبی انسان بھی بشرطیکہ اُس کے دل میں بیجا ضد اور عداوت نہ ہو۔ صاف طور پر مان لیتا ہے کہ آپ تَخْلَقُوا بِمَا خَلَقَ اللہ کا کامل نمونہ اور کامل انسان ہیں، لیکن جب کوئی مسیح کے حالات پر نظر کرتا ہے۔ تو ایک دانشمند اور منصف مزاج انسان کو متامل ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو جو مہذب اور شریفانہ باتوں کا جواب گالی سے دیتا ہے۔ نیک استاد کہنے والوں کو سانپ اور سانپ کے بچے اور حرام کار کہتا ہے۔ خدا تو ایک طرف مرنے والی ہی تسلیم کرے۔

مسیح پر ایمان لانے میں یہود کی مشکلات ان ساری باتوں کے علاوہ یہود کو ایک اور بڑی عجیب شکل درپیش تھی۔ جس میں بظاہر وہ حق پر

ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ تھی کہ ملائگی نبی کی کتاب میں وہ پڑھ چکے تھے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کا آسمان سے اترنا ضروری ہے۔ جب تک وہ نہ آوے مسیح نہ آوے گا۔ اب اُن کے سامنے کسی کے دوبارہ آنے کی نظیر موجود نہیں اور ایلیا کا آسمان سے اترنا وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ انھوں نے ایلیا کو آتے دیکھا نہیں۔ مسیح نے آنے کا دعویٰ کیا۔ اُسے تسلیم کریں، تو کیونکر۔ مسیح نے جو فیصلہ ایلیا کے آنے کا کیا کہ وہ یوحنا کے رنگ میں آگیا۔ یہودیوں کے پاس بظاہر اس کے انکار کے لیے وجوہات تھیں، کیونکہ اُن کو ایلیا کا وعدہ دیا گیا تھا، نہ مثیل ایلیا کا۔ اور اس سے پہلے کوئی واقعہ اس قسم کا نہ ہوا تھا۔ اس لیے اُن کو مسیح کا انکار کرنا پڑا۔

ایک یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اُس نے بڑے زور سے اس امر پر بحث کی ہے اور پھر اپیل کرتا ہے کہ بتاؤ ایسی صورت میں ہم کیا کریں۔ بلکہ اُس نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق باز پرس کرے گا، تو ہم ملائگی نبی کی کتاب کھول کر اُس کے سامنے رکھ دیں گے۔

غرض ایک شکل تو یہودیوں کو یہ پیش آئی کہ مسیح مصلوب ہو گیا اور صلیب کی لعنت نے ان کے کذب پر ایک اور رنگ چڑھا دیا۔ کیونکہ وہ تو ریت میں پڑھ چکے تھے کہ جھوٹا نبی صلیب پر لٹکایا جاتا ہے اور وہ

ملعون ہوتا ہے۔ پس انھوں نے یہ خیال کیا کہ ایک طرف تو ایسا کیا نہیں اور یہ مسیح ہونے کا مدعی ہے اور ایسا مہ کے قتلے پر جو فیصلہ دیتا ہے، وہ بظاہر ملائکہ نبی کی کتاب کے مخالفت ہے، اس لیے کاذب کی مخالفت اور خود مسیح کے طرز عمل اور سکوک نے یہودیوں کو اور بھی برا فروختہ کر دیا تھا۔ جب وہ ان کو حرام کار۔ سانپ اور سانپ کے بچے کہہ کر پکارتے تھے۔ پس انھوں نے صلیب کے لیے کوشش کی اور جب صلیب پر چڑھا دیا تو ان کے پہلے خیال کو اور بھی مضبوطی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ صلیب پر لٹکا یا جا کر لعنتی ہو گیا ہے۔ اس لیے سچا نہیں ہے۔

اب انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ جب یہ خود لعنتی ہو گیا، تو دوسروں کا شیخ کیسے ہو سکتا ہے۔ صلیب نے اُس کے کاذب ہونے پر ٹھہر لگا دی۔ دیکھا ہوں کہ ساتھ انسان پھانسی پاسکتا ہے۔ انھوں نے اُس وقت بھی کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اتر آگر وہ اتر نہ سکا۔ اس امر نے ان کو اور بدلتن کر دیا۔

بقیتہ تقریر ۲۷ دسمبر ۱۹۰۱ء

لعنت کا مفہوم عیسائی چونکہ لعنت کے مفہوم اور منشاء سے ناواقف تھے، اس لیے مسیح کو ملعون قرار دیتے وقت انھوں نے کچھ نہیں سوچا کہ اُس کا انجام آخر کیا ہوگا؟ علاوہ ازیں چونکہ عربی سے انہیں بغض تھا، اس لیے عبرانی میں بھی پوری مہارت حاصل نہ کر سکے۔ یہ دونوں زبانیں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں اور عربی جانتے والے کے لیے عبرانی کا پڑھنا سہل تر ہے، مگر عیسائی بوجہ بغض عبرانی لعنت کے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ... کوئی خدا تعالیٰ سے سخت بیزار ہو جاوے اور خدا تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاوے۔ عیسائیوں کے اپنے مطیع کی جھپی ہوئی لعنت کی کتابیں جو بیروت سے آئی ہیں۔ ان میں بھی لعنت کے یہی معنی لکھے ہوئے ہیں۔ اور لعین شیطان کو کہتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی سمجھ پر سخت افسوس آتا ہے کہ انھوں نے اپنے مطلب کی خاطر ایک عظیم انسان نبی کی سخت بیحرمتی کی ہے اور اس کو لعین ٹھہرایا ہے اور انھوں نے اُس پر کچھ بھی توجہ نہیں کی کہ لعنت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب تک دل خدا سے برگشتہ نہ ہوئے۔ ملعون نہیں ہو سکتا۔ اب کسی عیسائی سے پوچھو کہ کیا عربی اور عبرانی لعنت میں لعنت کے یہ معنی متفق علیہ ہیں یا نہیں؟ پھر اگر دل میں شرارت اور ہٹ دھرمی نہیں ہے اور محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مذہب کو اختیار کیا جاتا ہے تو کیا ایک لعنت ہی کا ملعون عیسائی مذہب کے استیصال کے لیے کافی نہیں ہے؟ اول غور کرے کہ جب یہ بات مسلم تھی اور

پہلے تو رات میں کہا گیا تھا کہ وہ جو کامٹھ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے اور وہ کاذب ہے۔ تو بتاؤ جو خود ملعون اور کاذب ٹھہر گیا۔ وہ دوسروں کی شفاعت کیا کرے گا؟

او غویشتن گم است کرا ہبری ٹمخند

میں سچ کہتا ہوں کہ جب سے ان عیسائیوں نے خدا کو چھوڑ کر اُلوہیت کا تاج ایک عاجز انسان کے سر پر رکھ دیا ہے۔ اندھے ہو گئے ہیں اُن کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک طرف اُسے خدا بناتے ہیں۔ دوسری طرف میلےب پر چڑھا کر اُسے لعنتی ٹھہراتے ہیں اور تین دن کے لیے ہادیہ میں بھی بھیجتے ہیں۔ کیا وہ دوزخ میں دوزخیوں کو نصیحت کرنے گئے تھے۔ یا اُن کے لیے وہاں جا کر کفارہ ہونا تھا؟

حضرت مریم کے یوسف نکاح پر اعتراضات

مختصر یہ کہ اس قسم کے فساد موجود ہیں۔ اب اصل مطلب یہ ہے کہ یہی نہیں بلکہ کوئی بھی اخلاقی

حالت مسیح کی ثابت نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے سے مانا گیا ہے۔ اگر انجیل کی بنا پر ہی ماننا پڑتا تو پھر ان شکلات میں پڑ کر کون تسلیم کر سکتا ہے۔ عیسائیوں نے اور انجیل نے تو اور بھی داغ لگائے ہیں۔ یہودی جن قسم کے الزام لگاتے ہیں ان کے تو بیان کرنے سے بھی شرم معلوم ہوتی ہے۔ یہ دلیہ قوم تو اس کی ماں کو بھی مہتمم کرتی ہے۔ ایک اور خطرناک معاملہ ہے جس کا جواب عیسائیوں کے پاس ہرگز نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم کی ماں نے عہد کیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی اور تارکہ رہے گی نکاح نہ کرے گی۔ اور خود مریم نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ میں ہیکل کی خدمت کروں گی۔ باوجود اس عہد کے پھر وہ کیا بلا اور آفت پڑی کہ یہ عہد توڑا گیا اور نکاح کیا گیا۔ اُن تارکوں میں جو یہودی مصنفین نے لکھی ہیں اور باتوں کو چھوڑ کر بھی اگر دیکھا جاوے تو یہ لکھا ہے کہ یوسف کو مجبور کیا گیا کہ وہ نکاح کرے اور اسرائیلی بزرگوں نے اُسے کہا کہ ہر طرح بہتیں نکاح کرنا ہوگا۔ اب اس واقعہ کو تہ نظر رکھ کر دیکھو کہ کس قدر اعتراض واقع ہوتے ہیں۔

اول۔ جب عہد باندھا گیا تھا تو پھر خدا کی ماں اور نانی نے اپنے عہد کو کیوں توڑا؟

دوم۔ جبکہ عیسائیوں کے نزدیک کھرت ازواج زنا کاری ہے تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ یوسف کی پہلی بیوی بھی مہتمم اور مریم دوسری بیوی مہتمم۔ کیا وہ اپنے آپ یہ الزام اپنی مقدس کنواری پر قائم نہیں کرتے؟ سوم۔ جبکہ حمل ہو چکا تھا تو پھر حمل میں نکاح کیوں کیا گیا؟

یہ تین زبردست اعتراض ہیں جو اس پر ہوتے ہیں۔ اور باتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ جب فرشتہ نے اگر مریم کو بشارت دی تھی کہ تیرے پیٹ میں خدا آتا ہے تو اُسے چاہیے تھا کہ شہ مجاہدیتی اور دنیا کو آگاہ کرتی کہ خدا کا استقبال کرنے کو تیار ہو جاؤ، وہ میرے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ پھر اس کو چھپایا کیوں گیا۔ ہم اس قسم

کے اعتراضوں کو سر دست چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو تین بڑے اعتراض اُپر کیے گئے ہیں، اُن کا جواب عیسائیوں کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔

اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کو ہیکل میں پیٹ ہو گیا تھا اور مریم نے یہ سمجھا کہ لوگوں کو اگر بتایا گیا کہ مجھے فرشتہ نے آکر بٹیا پیدا ہونے کی بشارت دی ہے، تو لوگ مٹینا کریں گے اور کہیں گے کہ اس کو بیاہ کے خواب آتے ہیں۔ کوئی بدکار مٹھرا تے گا۔ لیکن جب پیٹ چھپ نہ سکا اور چرچا ہونے لگا تو آخر سب کو فکر پڑی۔ اگر پہلے سے بتا دیتی جب فرشتہ نے آکر کہا تھا، تو شاید اس قدر شہود نہ ہوتا۔ لیکن اُنھوں نے یہی سمجھا کہ اس وقت اگر بتایا تو یہی کہیں گے کہ خاوند مانگتی ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کنواری لڑکی ذرا سا بھی کوئی ذکر کر بیٹھے، تو لوگ اس کی نسبت یہی نتیجہ نکال لیتے ہیں پس وہ ڈرتی رہی اور یہی اس نے سوچا کہ خاموش رہوں، لیکن چار پانچ مہینے کے بعد جب پیٹ بڑھا اور پردہ نہ رہ سکا۔ تو پھر رمانہ گیا۔ تو ہیکل کے بزرگوں کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ مریم حاملہ ہے اور انہیں فکر پیدا ہوئی اور جیسا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شریف خاندان کی لڑکی حاملہ ہو جاوے، تو محبت پٹ اس کا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ ناک نہ کٹ جاوے۔ ان بزرگوں کو بھی یہی فکر پیدا ہوئی، کیونکہ وہ اصل واقعہ سے بالکل بے خبر اور نا آشنا تھے، اس لیے اُنہوں نے ان باتوں کی ذرا بھی پرمانہ کی کہ اس نکاح سے جہشکنی کا ارتکاب ہو گا یا دوسری شادی کی وجہ سے بقول یسوع مسیح یہ نانا کاری مٹھرے گی۔ یا حاملہ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیزوں نے بھی سمجھا کہ اگر اب خاموشی کی گئی اور نکاح نہ کیا گیا، تو ناک کٹ جاتے گی۔ اس لیے یہ نکاح کر دیا گیا جس پر اس قدر اعتراض ہوتے ہیں۔

مگر غور طلب سوال یہ ہے کہ ان انجیل نویسوں نے اس واقعہ پر کیوں دیانتداری کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی۔ یہ یاشائی

اناجیل کی مبالغہ آرائی

کے خلاف ہے۔ ایک جگہ ایک انجیل نویس لکھتا ہے کہ یسوع نے اس قدر کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں نہ سما سکتے مگر اس عقلمندی کی سمجھ پر افسوس آتا ہے کہ اس ایک ہی جملہ نے انجیل کی ساری حقیقت کھول دی کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ایسی مبالغہ آمیز باتیں ہیں۔ کیونکہ یہ کیسی ہنسی کی بات ہے کہ جو کام تین برس میں ہو سکتے ہیں وہ دنیا میں نہیں سما سکتے۔ جب محدود زمانہ میں سما گئے تو پھر مکانی طور پر کیوں محدود نہیں ہو سکتے۔

اس قسم کے ردی مواد سے بھرا ہوا عیسائی مذہب کا پھوڑا ہے۔ پھوڑوں کے پھوٹنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ نصرانی مذہب بھی ایک پھوڑا ہے جو اندر پیپ سے بھرا ہوا ہے، اس لیے باہر سے چمکتا ہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ٹوٹ جاوے اور اس کی اندرونی فحلاطت ظاہر ہو جاوے۔

انگریزی گورنمنٹ کے عہد میں مذہبی آزادی
ابھی بکتوں کا زمانہ گزر رہے جس میں شائبگی بالکل
باقی رہی تھی۔ عالم باعمل مذہب سے تھے۔ اگر کسی کو

شبہات پڑتے اور وہ سوال کرتا تو اس کو واجب اقل ہونے کا فتویٰ دیا جاتا۔ یہ زمانہ ایسا ہی ہو گیا تھا، مگر اب
خدا تعالیٰ نے فضل کیا کہ ایک مہذب اور شائستہ علم دوست گورنمنٹ کو ہم پر حکمران کیا جس نے عدل اور انصاف کے
ساتھ حکومت کرنی چاہی ہے اور مذہبی آزادی کی برکت سے ساری قوموں کو مستفید کیا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ
مذہب کے متعلق سوال کر نیوالوں سے کوئی سختی نہیں کی جاتی اور ہر ایک سائل کو جواب دیا جاتا ہے۔

مسیح موعودؑ کی بعثت کی غرض
جب زمانہ نے اس قسم کی ترقی کی اور اشاعتِ حق کے سارے
سامان اور ذریعے پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کُل امتوں
پر غالب کرنے کے لیے مجھے مامور کر کے بھیجا۔

حقیقی مُمی اموات۔ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تھا، اُس وقت
کُل تری خشکی فساد سے بھر چکی تھی۔ آپؐ نے اگر بہت سے بگڑے

ہوؤں کو بنا دیا۔ یہ بات سرسری نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑے بڑے حقائق ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ مجرّاء اعلیٰ درجہ کے مقدس و استباز کے کوئی
دوسرے کو درست نہیں کر سکتا جس کی اپنی قوت قدسی کمال کے درجہ پر نہ پہنچی ہوئی ہو اور ایسی قوت اس میں پیدا
نہ ہو چکی ہو۔ جو ساری ناپاکیوں کے اثر کو زائل کر دے وہ دوسروں کو درست نہیں کر سکتا۔ یوں تو ہر ایک نبیؑ نے اپنے
اپنے وقت میں اپنی قوم کی اصلاح کی اور اس کو درست کیا۔ مگر جس شان اور مرتبہ کی اصلاح ہمارے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے کی ہے۔ اُس کو کسی اللہ کی اصلاح نہیں پہنچ سکتی بلکہ اُس کے مقابل میں دوسری اصلاحیں ہیچ نظر آتی
ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی میڑھی قوم کو پُورے طور سے درست نہ کر سکے اور حضرت مسیحؑ چند عواریوں کی بدعتی
تبدیلی نہ کر سکے۔ اس لیے جب اس مقابلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاوے تو صاف اقرار کرنا پڑتا ہے
کہ ایک ہی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں مُردوں کو زندہ کیا۔ فحشی اگر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ جھوٹے
ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیحؑ مُردے زندہ کیا کرتا تھا۔ جس نے اپنے چند عواری بھی زندہ نہ کیے اُن کے پاس
ہمیشہ مُردے ہی رہے۔ میں ہمیشہ حیران ہوا کرتا ہوں اور حقیقت میں یہ حیران ہونے کی بات ہے کہ وہ حیات
کیسی ہے جس کے ساتھ فنا لگی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہی غلط ہے جو کہے کہ فلاں شخص زندہ کرتا ہے۔ اگر زندہ کرنے
کا مفہوم اللہ مطلب اور نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کیوں فَيُمْسِكُ النَّفْسَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ (الزمر: ۴۱) فرماتا۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہی اللہ ہے اور نہ اس سے تو تناقض لازم آتا ہے کہ ایک طرف کہے کہ زندہ نہیں

ہوتا اور دوسری طرف کہہ دے کہ زندہ ہو جاتا ہے۔

اگر مسیح بچ مرده زندہ کرتا تھا۔ تو قرآن شریف ضرور اس کی نسبت فرماتا کہ یہی المتوفی کیونکہ توفی کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں قبض روح ہو۔ موت تو اس سے پہلے بھی آسکتی ہے اور توفی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جاوے کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں آجاتی ہے۔ کس قدر حیرت اور افسوس کی جگہ ہے کہ معجزہ مسیح پر بحث کرتے ہوئے لوگ پوری توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو اگر غور سے پڑھ لیتے اور سنت اللہ پر نظر کرتے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔

انبیاء کے معجزات زمانہ کے مناسب حال ہوتے ہیں
پتہ لگتا ہے کہ ہر نبی کے معجزات اس

رنگ کے ہوتے ہیں جس کا چرچا اور زور اُس کے وقت میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سحر کا بہت بڑا زور تھا، اس لیے اُن کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا کہ اُس نے اُن کے سحر کو باطل کر دیا اور ہمارے نبی کریم کے وقت میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، اس لیے آپ کو قرآن کریم بھی ایک معجزہ اسی رنگ کا ملا۔ یہ رنگ اسی لیے اختیار کیا کہ شعراء جاؤ بیان بکھے جاتے تھے اور اُن کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ وہ جو چاہتے تھے چند شعر پڑھ کر کرا لیتے تھے۔ جیسے آج کل جوش دلانے کے لیے انگریزوں نے باجا رکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس زبان تھی جو دلیری اور حوصلہ پیدا کر دیتی تھی۔ ہر حربہ میں وہ شعر سے کام لیتے تھے اور فی کُلِّ قَادِیَہِمْ مَوْنٌ (اشعار ۲۷۸) کے مصداق تھے۔ اس لیے اُس وقت ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا۔ پس خدا تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اسی کلام کے رنگ میں اپنا معجزہ پیش کر دیا۔ جبکہ اُن کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ اِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ (البقرہ ۲۴۱) تم جو اپنی زبانوں کا دم مارتے اور لاف زنی کرتے ہو اگر کوئی قوت اور حوصلہ ہے تو اس کلام کے معجزہ کے مقابل کچھ پیش کر کے دکھاؤ، لیکن باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ نہ بنایا (خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب تمدنی کر دی گئی ہے کہ تم ہرگز ہرگز بنا نہ سکو گے) تو لازم ہو کر ذلیل ہو جائیں گے۔ پھر بھی وہ کچھ پیش نہ کر سکے۔ اگر وہ کچھ بتاتے اور پیش کرتے تو صحیح تاریخ ضرور شہادت دیتی، مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے کچھ بنایا ہو۔ پس خدا تعالیٰ نے اُس وقت اُسی رنگ کا معجزہ دکھایا تھا۔

سلبِ امراض کا معجزہ
اسلامی یہودیوں میں سلبِ امراض کا نسخہ چلا آتا تھا۔ ہندوؤں میں

بھی ہے مسلمانوں میں بھی ہے۔ عیسائیوں میں بھی ہے۔ بلکہ انگریزوں

میں تو آج کل یہ علم بہت ترقی کر گیا ہے۔ اس سے نبوت کا ثبوت نہیں ہوتا اور نہ نبوت سے اس کا کوئی تعلق

ہے کیونکہ یہ صرف مشق پر موقوف ہے اور ہر شخص جو مشق کرے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا دہریہ، غرض کوئی بھی ہو وہ مشق کرنے سے اس میں مہارت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سلبِ امراض کو نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام بات ہے تو حضرت مسیح کے وقت میں چونکہ اس کا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رنگ کا معجزہ حضرت مسیح کو دے دیا یہ خاصیت ہر انسان میں موجود ہے کہ وہ توجہ کرتا ہے توجہ کرنے کے ساتھ ایک چیز اس کے دل سے اٹھ کر پڑتی ہے، چنانچہ مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے چھوا ہے میری قوت بگلی ہے۔ سلبِ امراض والے بھی یہی کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مسیح کے معجزات اس رنگ میں آکر بہت ہی کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسیح کے معجزات پر ایک اور بڑا اعتراض بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ ایک تالاب ایسا تھا کہ لوگ اس کے پانی کے پلنے کا افتخار کیا کرتے تھے۔

اور وہ مانتے تھے کہ اس کو فرشتہ ہلاتا ہے۔ پس جو سب سے پہلے اس میں اتر پڑتا وہ اچھا ہو جاتا تھا اور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسیح اس تالاب پر اکثر جایا کرتے تھے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ مسیح نے بیماروں کے علاج کا کوئی نسخہ اس تالاب کی مٹی وغیرہ سے ہی تیار کیا ہو۔ تالاب کے اس قصہ نے جو انجیل میں درج ہے۔ مسیحی معجزات کی حقیقت کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے اور ساری روئی کو دور کر دیا ہے۔ اسی لیے عماد الدین جیسے مسائیوں کو مانتا پڑا ہے کہ تالاب والا رقصہ الحاقی ہے۔ لیکن انجیل کے ان نادان دوستوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ اس باب کو معنی الحاقی کہہ دینے سے مسیحی معجزات کی گئی ہوئی روئی نہیں آسکتی۔ بلکہ انجیل کو اور بھی مضبوط قرار دینا ہے۔ کیونکہ پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جس انجیل میں ایک باب الحاقی ہو اور جتنے اس کا الحاقی نہ ہو اور جبکہ نسب نامہ کو الحاقی کہنے والے بھی موجود ہیں۔ پھر اس تالاب جیسے چشمے اور ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ روپ کے اکثر محالک میں ایسے چشمے ہیں جہاں جا کر اکثر مریض شفا پاتے ہیں۔ کشمیر میں بھی بعض چشموں کا پانی ایسا ہی ہے جن میں گندھک کا پانی اور خاک اور اس قسم کے اجزاء ملتے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس وہ معجزہ تھا تالاب مسیح کے سارے معجزات پر پانی پھیرتا ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ مسیح کا اس تالاب پر جانا اور اس کی مٹی کا آنکھوں پر لگانا اور پلنے پاس رکھنا بھی بیان کیا جاتا ہے اور پھر عماد الدین نے الحاقی ماننا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک جتنہ الحاقی مان کر پھر آسمانی کہتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی۔

مسیح کی نگھی ہوئی انجیل نہیں۔ حواریوں کی زبانِ عبرانی میں نہیں۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ الحاقی بھی ہے اور پھر آخر یہ کہ تعلیم اور جوڑی اور ناقص اور نامعقول ہے اور اسے پیش کیا جاتا ہے کہ نجات کا اصل ذریعہ یہی ہے۔

اُلوہیت مسیح

معجزات کا تو یہ حال ہے، پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ہر مذہب پر شخص تو درکنار عام لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ لڑائیاں ہوگی۔ قحط پڑیں گے۔ شرخ بانگ دے گا۔

ان پیشگوئیوں پر نظر کرو تو بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ان کو یہودی خدائی کا ثبوت کب تسلیم کر سکتے تھے۔ خدائی کے لیے تو وہ جبروت اور جلال چاہیے جو خدا کے حسب حال ہے لیکن یسوع اپنی عاجزی اور ناتوانی میں ضرب المثل ہے۔ یہاں تک کہ ہوائی پرندوں اور لومڑیوں سے بھی ادنیٰ درجہ پر اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ کس بنا پر اس کی خدائی تسلیم کی جاوے۔ کس کس بات کو پیش کیا جاوے۔ ایک صلیب ہی ایسی چیز ہے جو ساری خدائی اور نبوت پر پانی پھیر دیتی ہے کہ جب مصلوب ہو کر مٹون ہو گیا تو کاذب ہونے میں کیا باقی رہا۔ یہودی مجبور تھے۔ ان کی کتابوں میں کاذب کا یہ نشان تھا۔ اب وہ صادق کیونکر تسلیم کرتے؟ جو خود خدا سے دُور ہو گیا وہ اوروں کے گناہ کیا اٹھائے گا۔ عیسائیوں کی اس خوش اعتقادی پر سخت افسوس آتا ہے کہ جب دل ہی ناپاک ہو گیا تو اور کیا باقی رہا۔ وہ دُوروں کو کیا بچائیں گے۔ اگر کچھ بھی شرم ہوتی اور عقل و فکر سے کام لیتے تو مصلوب اور مٹون کے عقیدے کو پیش کرتے ہوئے یسوع کی خدائی کا اقرار کرنے سے اُن کو موت آجاتی۔ اب کس صلیب کے سامنے کثرت پیدا ہو گئے ہیں اور عیسائی مذہب کا باطل ہونا ایک بدیسی مسئلہ ہو گیا ہے جس طرح پرچور پھڑا جاتا ہے تو اول اول وہ کوئی اقرار نہیں کرتا اور تپہ نہیں دیتا مگر جب پلٹیں کی تحقیق کال ہو جاتی ہے تو پھر ساتھی بھی نکل آتے ہیں اور عورتوں بچوں کی شہادت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ کچھ کچھ مال بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو بے حیائی سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ اسی طرح پر عیسائی مذہب کا حال ہوا ہے صلیب پر مرزا یسوع کو کاذب ٹھہراتا ہے۔ لعنت دل کو گندہ کرتی اور خدائے قلع تعلق کرتی ہے۔ اور اپنا قول کیوں کے مجرہ کے سوا اور کوئی مجرہ نہ دیا جاوے گا۔ باقی معجزات کو رد کرتا اور صلیب پر مرنے سے بچنے کو مجرہ ٹھہراتا ہے۔ عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل میں کچھ جہت الہاتی بھی ہے۔ یہ ساری باتیں بل ہلا کر اس بات کا اچھا خاصہ ذخیرہ ہیں جو یسوع کی خدائی کی دیوار کو جو ریت پر بنائی گئی تھی بالکل خاک سے بلا دیں اور سرنگریں اس کی قبر نے صلیب کو بالکل توڑ ڈالا۔ مرہم عیسیٰ اس کے لیے بطور شاہد ہو گئی۔ غرض یہ ساری باتیں جب ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ ایک دانشمند سلیم الفطرت انسان کے سامنے پیش کی جاویں، تو اُسے صاف اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ اس لیے کفارہ جو عیسائیت کا اصل الاصول ہے، بالکل باطل ہے۔

یسوع کی بعثت کی غرض

پس یاد رکھو کہ یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسیح کو عود پر کھولے ہیں۔ میں پکارا کرتا ہوں کہ

اب خدا کا وقت آگیا ہے۔ جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا تھا۔ اُس کے پورا

ہونے کا وقت اب پہنچا کہ مسیح موعود صلیب کو توڑنے گا۔ اس سے یہ مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی کہ وہ صلیب کو توڑتا پھرے گا کیونکہ اگر صلیب توڑنے ہی سے کوئی مسیح موعود ہو سکتا ہے تو پھر صلاح الدین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں بہت سی صلیبیں توڑی گئی تھیں۔ علاوہ بریں صلیب کے اس طرح پڑ توڑنے سے کچھ فائدہ نہیں اگر ایک کڑی کی صلیب توڑی جاوے تو دش اور بن سکتی ہیں۔ چاندی سونے کی بن جاتی ہیں بگر نہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے لیے جو کبر صلیب مقرر کیا، تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں تھی کہ ان صلیبوں کو توڑتا پھرے گا کیونکہ اس سے ظالم ٹھہرایا جاسکتا ہے پس جو لوگ یہ اعتقاد کرتے ہیں، وہ دین کو بدنام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کو اس جہانی جنگ سے بڑی رکھا ہے اور اس کے لیے یہ مقرر کیا کہ یضح الحرب تاکہ اس دُور میں تکلی نہ پڑ جائے۔

مسیح موعود دنیا میں آیا تاکہ دینی کے نام سے تلوار اٹھانے کے خیال کو دھوکے اور اپنی حج اور بڑا ہن سے ثابت کر دکھائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں۔ بلکہ اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں اور اس کے حقائق و معارف و حج و بڑا ہن اور خدا تعالیٰ کی زندہ تائیدات اور نشانات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس کی ترقی اور اشاعت کا موجب ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ تمام لوگ آگاہ رہیں جو اسلام کے بزرگ شیعہ پھیلائے جانے کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے۔

اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان تمام اعتراضوں کو اسلام کے پاک وجود سے دُور کر دے جو ہمیشہ آدمیوں نے اس پر کئے ہیں۔ تلوار کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کا اعتراف کرنے والے اب سخت شرمندہ ہوں گے۔ یہ کہنا کہ عمرہ کی فازی آئے ان فساد کرتے ہیں۔ جہاد کے خیال سے یہ ایک یہودہ بات ہے۔ اور ان مُفسدوں کو فازی کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اگر کوئی جاہل مسلمان اُن کے ساتھ ذرا بھی ہلکا دکتا ہے اس خیال سے کہ وہ جہاد کرتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے جو مُفسد کا نام فازی دکتا ہے اور اسلام کے بدنام کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے۔

یہودیوں کے لیے خدا نے جو مسیح پیدا کیا تھا اُس کی غرض بھی یہی تھی کہ یہودیوں کی اس آلائش کو دھو ڈالے جو جبر کے ساتھ اشاعت مذہب کی اُن سے منسوب کی گئی تھی۔ اسی طرح پرچہ دہویں صدی میں جو مسیح موعود خدا نے اسلام کو دیا ہے، اس کی غرض اور مقصود بھی یہی ہے کہ اسلام کو اس اعتراض سے صاف کرے کہ اسلام کو جبر کے ساتھ پھیلا یا گیا ہے، اس لیے اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا۔

انگلتان اور فرانس اور دیگر ممالک یورپ میں یہ الزام بڑی سختی سے اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ جبر کے ساتھ پہلایا گیا ہے۔ مگر انوس اور صحت انوس ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کَآ اَکْزَاةٌ فِی الدِّیْنِ کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا وہ مذہب جو فتح پا کر بھی گرے بے درگزانے کا حکم دیتا ہے کیا وہ جبر کر سکتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان ظالموں نے جو اسلام کے نامان دوست ہیں یہ فساد ڈالا ہے۔ انھوں نے خود اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں اور اپنے خیال متنازع کی بنا پر دوسروں کو اعتراض کا موقعہ دیا۔ جو کچھ عقائد ان احمقوں نے بنا رکھے ہیں اُن سے نصارتی کو خوب درد پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ جہاد کی مودت میں دھوکا نہ دیتے ترمذی کھاتے تو کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے پاک اور دھنشاں چہرہ سے یہ سب گرد و خباثت دور کرے اور اس کی خوبیوں اور حسن و جمال سے دُنیا کو اطلاع بخشنے، اچانچہ اسی غرض اور مقصد کے لیے اسی وقت جبکہ اسلام دشمنوں کے لہنے میں پھنسا ہوا ہے یہیں اور تعلیم حق کی طرح جو رہا تھا۔ اُس نے اپنا یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور بچے بچا ہے۔ تائیں عملی سہائیوں اور زندہ نشانات کے ساتھ اسلام کو غالب کر دے۔

۲۷ دسمبر سنہ ۱۹۰۷ء (بقیتہ تقریر)

ان لوگوں نے اپنی ملاؤں اور خیالوں کو داخل کر کے اصل امر کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ان کی وہی مثال ہے مَا ذَلَمْتُمْ مَعْنٰی مَوْتِکُمْ اَلَا بِاَبْتِیْۤہِ الْاَرْضِ۔ (سبا ۱۵۱) یعنی سلیمان کی موت پر ولایت کرنے والا کوئی امر نہ تھا۔ یہ ساری شرارت گویا دابۃ الارض کی جتنی کلاس نے جھانکنا یا ارادہ کر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ پر ح ہے۔ یہ قہر اور داستانیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقائق اور معارف ہیں۔ اسلام راستگی کا عصا تھا۔ جو اپنے سہارے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کوئی آدیہ ہندو عیسائی ذمہ نہ مار سکتا تھا، لیکن جبکہ یہ دابۃ الارض پیدا ہوئے اور انھوں نے قرآن کو چھوڑ کر مومنوں پر اپنا انحصار رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف اسلام پر حملے ہوئے شروع ہو گئے۔ دابۃ الارض کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ ایک دیکھ بھنگی ہوئی ہے جس میں کوئی غیر نہیں جو بکری اور مٹی وغیرہ کو کھا جاتی ہے۔ اس میں فناء کا مادہ ہے اور اچھی چیز کو فنا کرنا چاہتی ہے۔ اس میں آتش مادہ ہے۔

اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دابۃ الارض اس وقت کے ملہا ہیں جو جوڑے بنے کہتے ہیں اور اسلام پر جوڑے لازم لگاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو حد سے بڑھاتے ہیں اور اُن کو خدا تعالیٰ کی

صفات سے متصف قرار دیتے ہیں۔ جبکہ اُن کو محی اور شافی۔ عالم الغیب۔ غیر متغیر وغیرہ مانتے ہیں۔ اور ایسا ہی اسلام پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ وہ تنوع کے بہرہ میں نہیں پھیلا۔ جو پائل کے ایک ملا بیٹھنے کے بعد کہا، حالانکہ یہ لوگ خود دجال ہیں جو مجھے کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ غرض عصائے اسلام جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور رعب تھا اور جس کے ساتھ امن اور سلامتی تھی اس دابۃ الارض نے گرا دیا۔ پس جیسے وہ دابۃ الارض تھا یہ اس سے بدتر ہیں۔ اس سے تو صرف ملک میں فتنہ پڑا تھا، گمراہی میں فساد پیدا ہوا اور ایک لاکھ سے زائد لوگ مُرد ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اگر ایک مُرد ہو جاتا، تو گویا قیامت آ جاتی تھی یا اب یہ حال ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ مُرد ہو گیا اور کسی کو خیال بھی نہیں۔ کئی کروڑ کتابیں اسلام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور جو میں بھی گئی ہیں، لیکن کسی کو خبر تک بھی نہیں کہ کیا ہوا رہا ہے۔ اپنے پیش و عشرت میں مشغول ہیں اور دین کو ایک ایسی چیز قرار دیا ہے جس کا نام بھی مذہب موساسی میں لیا جاتا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراض طبعی فلسفہ کے رنگ میں کیے جاتے ہیں۔ اُن کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکتے اور کچھ بھی بتا نہیں سکتے، حالانکہ اسلام پر جو اعتراض عیسائی کرتے ہیں، وہ خود ان کے اپنے مذہب پر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جہاد پر کیا جاتا ہے، لیکن جب غور کیا جاوے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض خود عیسائیوں کے مسلمات پر پڑتے ہیں، اسلام نے جہاد کو اٹھایا اسلام پر اعتراض نہیں۔ ہاں وہ اپنے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑائیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور خود عیسائیوں میں جو مذہبی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک فرقہ نے دوسرے فرقہ کو قتل کیا۔ آگ میں جلا دیا اور دوسری قوموں پر جو کچھ ظلم و ستم کیا۔ جیسا کہ سپین میں ہوا۔ اس کا کوئی جواب ان عیسائیوں کے پاس نہیں ہے اور قیامت تک پاس کا جواب نہیں دے سکتے۔

یہ بات بہت درست ہے کہ اسلام اپنی ذات میں کامل، بے عیب اور پاک مذہب ہے۔ لیکن نادان دوست اچھا نہیں ہوتا۔ اس دابۃ الارض نے نادان دوست بن کر اسلام کو جو صدمہ اور نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی تلافی بہت ہی مشکل ہے، لیکن اب خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کا نوڈ ظاہر ہو اور دُنیا کو معلوم ہو جاوے کہ سچا اور کامل مذہب جو انسان کی نجات کا متکفل ہے۔ وہ صرف اسلام ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے

لے دابۃ الارض کے معنی طاعون کے ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ وَإِذَا وَقَحْنُ الْقَوْلِ عَلَيْهِمْ
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنْ أَدْنَىٰ مِّنْكَ لَهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَالْآبَاءِ يَنْتَلِيزُونَ (اسل ۸۳) یعنی جب لوگوں پر جنت پوری ہو جائے گی۔ تو ہم اُن کے لیے زمین سے ایک نیزا نکالیں گے جو لوگوں کو اس واسطے کائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ مُنْكَ لَهُمْ کے معنی اقرب الوارد میں صاف کائنات کے کئے ہیں۔

مخرام کہ وقت تو نزدیک ہے پانچ ٹھہریاں برمنار بلند تر محکم فاد

لیکن ان ناماقبت اندیش نادان دوستوں نے خدا تعالیٰ کے اس سلسلہ کی قدر نہیں کی، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فوڈ نہ چمکے یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے۔

وَاللّٰهُ مُسْتَمِرٌّ فُؤَادُهُ وَكَوْكَرُهُ الْكَافِرُونَ (الصف : ۹)

گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دیں یہ بچے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں ان کی گالیوں کی

پڑوا نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ

وہ اس مقابلہ سے عاجز آگئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرومایگی کو بجز اس کے نہیں چھپا سکتے کہ گالیاں دیں۔ مگر کے فتوے لگائیں، بھولے مقدمات بنائیں اور ادا و قیام کے اقرار اور بہتان لگائیں۔ وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کریں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ میں ان کی گالیوں کی اگر پروا کر دوں تو وہ اہل کام ہو خدا تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا ہے، وہ جاتا ہے اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پڑوا نہیں کرتا میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں اور ہرگز ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں۔ کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے، تو عقل قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن جو صبر کرتا ہے اور بڑبڑ باری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔

اسلام کی قدر کرو میں پھر اہل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ اسلام کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہے اور یہ مختلف فرقہ بندیوں جو آئے دن ہوتی رہتی ہیں اور مخالفت

اس پر دلیر ہو رہے ہیں اور بیباکی سے حملے اور اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سب اسی وجہ اللہ من کا فساد ہے۔ انہوں نے ہی عیسائیوں کو مدد دی ہے مگر اب خدا کا شکر کہ اُس نے عین وقت پر دستگیری فرمائی ہے۔ اور اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ اس لیے تم کو مناسب ہے کہ اس فضل کو جو تم کو دیا گیا ہے۔ ضائع نہ کرو اور ادب کی نگاہ سے دیکھو اور اس مدد اللہ نصرت کی جو ہمیں دی گئی ہے قدر کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کی مدد بدل اور اُس کے بلائے بغیر کوئی شخص ماستی سے اور فوڈی قوت سے ایک امر کو بیان نہیں کر سکتا۔ بغیر اس کے دلائل ملتے ہی نہیں اور طرز بیان نہیں دیا جاتا اور

یہ بھی خدا کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اس طرف بیان سے نیکی کی قوت رکھنے والے اُس شخص کو جو خدا کی قوت و طاقت پاکر رُوح القدس سے ہم کر بوتا ہے، شناخت کر لیتے ہیں پس تم پر یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ قوت عطا کی اور شناخت کی آنکھ دینی۔ اگر وہ یہ فضل نہ کرتا، تو جیسے اور لوگ پر دلوں میں ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تم بھی اُن میں ہی ہوتے۔ جس چیز نے تم کو کھینچا ہے وہ صفت خدا کا فضل ہے۔ جیسے میاں عبدالحی ہی کو دیکھو کہ خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو یہ کیونکر اس عیش کی جگہ سے نکل سکتے تھے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان کے پاس کئی نام بھی جمع ہوتے اور انھوں نے منع بھی کیا کہ قادیان مست جاؤ۔ بلکہ ایک نے گالی بھی دی۔ حالانکہ گالی دینا اُن کے مذہب میں منع ہے اور عام طور پر ہندو اور شائستگی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ان تمام باتوں پر خدا کا فضل غالب آگیا اور اُن کو کھینچ لایا۔ اُن کو بڑی کے اسباب ہی میسر نہ آتے اور نہ اگر یہ بیوی کر لیتے تو پھر ابتلا پیش آ جاتا، مگر خدا نے ہر طرح سے بچایا۔ خدا کا فضل مستعد نہیں ہوتا جس پر وہ اپنا کرم کرتا ہے اُسے ہر طرح سے بچایا ہے۔ یہ خیال مت کر دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کرو اور شکر کرو۔ اس کے اند فلانسی ہے جو زبان سے کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی۔

اسلام کی حقیقت
اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تعقیقات کے نیچے آ جانے کا نام ہے اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اور کامل اطاعت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے۔ بدوں کسی امیر پاداش کے۔ مَنْ آمَنَ وَبِحَقِّهِ اللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ (البقرہ ۱۷۷) یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سچو کو سچے اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اور تمام نیکیاں اور اعمال حسد جو اس سے صادر ہوں وہ بھشت اور شکر کی راہ سے نہ ہوں بلکہ ان میں ایک لذت اور جلالت کی کشش ہو۔ جو ہر قسم کی تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دے۔

حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا پیدا کرنے والا اور محسن ہے اس لیے اُس کے آستانہ پر سر رکھ دیتا ہے۔ سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان اعمال کی پاداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور وہ ہمیشہ ہے اور نہ دوزخ ہے اور نہ آدَم ہیں نہ لذت ہیں تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت الہی کو ہرگز ہرگز چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اُس کی عبادت اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اُس کی فواں برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا اجر کی بناء اور امید پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت اُس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے اور کوئی غرض اور مقصد اُس کا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ اپنی خدا اور

تو قوں کو جب ان نغمہ ادا اور مقاصد میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ بہشت و دوزخ چاس کی اسلاف نہیں ہوتی۔ یہی کہتا ہوں کہ گنہگار اس امر کا یقین دلادیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں محنت سخت سزا دی جائے گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوتی ہے کہ معانی تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے اور باوجود ایسے یقین کے جو مذاہب اور فکر کی صورت میں دلایا جاوے کہیں خدا کی اطاعت اور فراموشی کے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لاکھ موت سے بڑھ کر اور تکلیفوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی، تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دیگا۔ تو ایک ماں کہیں گولہ نہیں سکتی کہ وہ اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کرے۔ اسی طرح ایک پتہ مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا موجب سمجھتا ہے، خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی ہی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جاوے۔

پس حقیقی مسلمان ہونے کے لیے مزدی ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو بلکہ فطرت کا طبعی خاتمہ اور جزو ہو کر ہو پھر وہ محبت بھائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے اور حقیقی بہشت یہی ہے۔ کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے۔

مہدی کا زمانہ — ایک عظیم الشان جمعہ

خدا تعالیٰ نے جو تمام نعمت کی ہے وہ یہی دن ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پھر نعمت میں جمعہ کا دن بھی ہے جس روز تمام نعمت ہوا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر تمام نعمت جو یٰٰلَہٰ عٰلَیہِ سَلَامُ عَلَیْہِ الْوٰلِدِیْنِ مُحَمَّدٍ (الصف ۱۰) کی صورت میں ہو گا وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہو گا۔ وہ جمعہ اب آگیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موعود کے ساتھ حضور رکھا ہے۔ اس لیے کہ تمام نعمت کی صورتیں داخل وہ ہیں۔ اول تکمیل ہدایت۔ دوم تکمیل اشاعت ہدایت۔ اب تم خود کہہ دو کیونکہ تکمیل ہدایت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کامل طور پر ہو چکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدور کیا تھا کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد از مدتی میں ظہور فرما دیں اور وہ زمانہ مسیح موعود اور مہدی کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ کہ یٰٰلَہٰ عٰلَیہِ سَلَامُ عَلَیْہِ الْوٰلِدِیْنِ مُحَمَّدٍ (الصف ۱۰) اس شان میں فرمایا گیا ہے۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے زمانہ سے متعلق ہے۔ درحقیقت اظہار دین اسی وقت ہو سکتا ہو

جیکہ کل مذاہب میدان میں نکل آویں ادا شاعت مذہب کے ہر قسم کے مفید مذہبی پیدا ہو جائیں اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آگیا ہے اپنا پھر اس وقت پر سیں کی طاقت کے تحت یوں کی اشاعت اور طبع میں جو جو شہوتیں میسر آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ ڈاکٹروں کے ذریعہ سے کل دنیا میں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اخباروں کے ذریعہ سے تمام دنیا کے حالات پر اطلاع ملتی ہے۔ ریلوں کے ذریعہ سفر آسان کر دیئے گئے ہیں۔ غرض جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانہ کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بیان فرمائی کہ کہ فرمائی تھی یہ وہی زمانہ ہے جو اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی (المائدہ : ۴) کی شان کو بلند کرنے والا اور تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے اور پھر یہ وہی وقت اور عصر ہے جس میں وَ اٰخِرُ نَبِیِّہُمْ نَبِیٌّ یَّحْمَدُ (الجمعة : ۴) کی پیش گوئی پوری ہوتی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوتی ہے۔ اتمام نعمت کا وقت آپہنچا ہے۔ لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں اور بہت ہیں جو منہی کرتے اور غلطیوں میں اڑاتے ہیں، مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق تجلی فرمایا گا اور اپنے زور آور حملوں سے دکھا دیگا کہ اس کا اندر سچا ہے۔

جماعت کو نصیحت میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے۔ مبارک رہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ اس بات پر ہرگز ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پانچکے۔ یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بہ سعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے جن نفل سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمہ کے قریب آپہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں پانی پینا بھی باقی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق پیا ہو کہ وہ تعین سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بڑوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمہ سے پئے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس چشمہ سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دھن تم پر قائم کی ہے اس کو بحال کرنا اور پوسے طور پر ادا کرنا۔ ان میں سے ایک خدا کا حق ہے دوسرا مخلوق کا۔

توحید

اپنے خدا کو وحدہ لا شریک سمجھو جیسا کہ اس شہادت کے ذریعہ تم اقرار کرتے ہو اَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی محبوب مطلوب اور مطاع اللہ کے سوا
 نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پیارا جملہ ہے کہ اگر یہ یہودیوں جیسا توں یا دوسرے شرک بُت پرستوں کو سکھایا جاتا اور وہ
 اس کو سمجھ لیتے، تو ہرگز ہرگز تباہ اور ہلاک نہ ہوتے۔ اسی ایک کلمہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اُن پر تباہی اور مصیبت
 آئی اور اُن کی رُوح مجذوم ہو کر ہلاک ہو گئی ہے۔

ایسا ہی فرمایا۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ اللّٰهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔
 (الاخلاص : ۲ تا ۴) یعنی کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے۔ وہ خدا کا نام ہے۔ وہ ایک ہے۔ وہ بے نیابت ہے نہ کھانے
 پینے کی اس کو ضرورت نہ زمان یا مکان کی حاجت نہ کسی کا باپ نہ بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسرہ اور بے تغیر ہے۔
 یہ چھوٹی سی سورت قرآن شریف کی ہے جو ایک سطر میں آ جاتی ہے لیکن دیکھو کس خوبی اور عذائی کے ساتھ ہر قسم کے شرک
 سے اللہ تعالیٰ کی تخریب کی گئی ہے۔

حرف حق میں شرک کے جس قدر قسم ہو سکتے ہیں اُن سے اُس کو پاک بیان کیا ہے۔ جو چیز آسمان اور زمین کے
 اندر ہے۔ وہ ایک تغیر کے نیچے ہے، مگر خدا تعالیٰ نہیں ہے۔ اب یہ کیسی صاف اور ثابت شدہ صداقت ہے
 داغ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فوراً قلب جس کی شریعت دل میں ہے۔ اس پر شہادت دیتا ہے۔ قانون قدرت
 اسی کا موید و مصدق ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایک پتہ اس پر گواہی دیتا ہے پس اس کو شناخت کرنا ہی عظیم آفتان
 بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ چھوٹی سی سورت نازل کی یہ ایسی ہے کہ اگر تو ریت کے سارے دفتر
 کی بجائے اُس میں اسی قدر ہوتا تو یہود تباہ نہ ہوتے اور انجیل کے آئینے بڑے مجموعہ کو چھوڑ کر اگر یہی تعلیم اُن کو
 دی جاتی تو آج دنیا کا ایک بڑا حصہ ایک مردہ پرست قوم نہ بن جاتا۔

مگر یہ خدا کا فضل ہے جو اسلام کے ذریعہ مسلمانوں کو ملا اور اس فضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر
 آئے۔ جس پہلو سے دیکھو۔ مسلمانوں کو بہت بڑے فرائد و ناز کا موقع ہے۔ مسلمانوں کا خدا پیغمبر، درخت، حیوان، آتش
 یا کوئی مردہ انسان ہے، بلکہ وہ قادر مطلق خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے پیدا
 کیا اور حقیقی و قیوم ہے۔

مسلمانوں کا رسول وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی نبوت اور رسالت کا دامن قیامت تک دراز ہے۔
 آپ کی رسالت مردہ رسالت نہیں، بلکہ اس کے ثمرات اور برکات تازہ بہ تازہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو

اس کی صداقت اور ثبوت کی ہر زبانی دلیل ٹھہرتی ہے۔

چنانچہ اس وقت بھی خدا نے ان ثبوتوں اور برکات اور فیوض کو جاری کیا ہے اور مسیح موعود کو بھیج کر ثبوتِ حق پر
کا ثبوت آج بھی دیا ہے اور پھر اس کی دعوت ایسی عام ہے کہ کُل دُنیا کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللّٰهِ (يُنَبِّئُكُمْ بَيْنَتَا) (الاعراف: ۱۵۹) اور پھر فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۸)
کتاب دی تو ایسی کامل اور ایسی محکم اور یقینی کہ لَا رَيْبَ فِيهِ (البقرہ: ۳۱) اور فِيهَا كُتِبَ قِيمَةُ الْبَيِّنَاتِ (۳۲)
اور آیاتِ محکمات۔ قَوْلٌ مُّضِلٌّ۔ مِيزَانٌ۔ مُّهِينٌ۔

غرض ہر طرح سے کامل اور مکمل دین مسلمانوں کا ہے جس کے لیے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۴) کی ہر لگ چکی ہے۔ پھر کس قدر انوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ ایسا
کامل دین جو رضائے الہی کا موجب اور باعث ہے رکھ کر بھی بے نصیب ہیں اور اس دین کے برکات اور ثمرات سے جتنے
نہیں لیتے بلکہ خدا تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ ان برکات کو زندہ کرنے کے لیے قائم کیا تو اکثر انکار کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے
اور نَسْتُ مُرْسَلًا اور نَسْتُ مُؤْمِنًا کی آوازیں بلند کرنے لگے۔

یاد رکھو خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار بعض ان برکات کو جذب نہیں کر سکتا جو اس اقرار اور اُس کے دوسرے لوازمات
یعنی اعمالِ صالحہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ توحید اعلیٰ درجہ کی جڑ ہے جو ایک سچے مسلمان اور ہر خدا ترس انسان کو اختیار کرنی چاہیے، مگر توحید
کی تکمیل کے لیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے اللہ مجتہب الہی ہے یعنی خدا سے محبت کرنا۔

قرآن شریف کی تعلیم کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا وعدہ لا شریک ہے، ایسا ہی محبت کی
دوسے بھی اس کو وعدہ لا شریک و یقین کیا جاوے اور کُل انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا اصل منشا ہمیشہ یہی رہا
ہے اچنانچہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جیسے ایک طرف توحید کی تعلیم دیتا ہے ساتھ ہی توحید کی تکمیل محبت کی ہدایت
بھی کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ یہ ایک ایسا پیارا اور پُر معنی جملہ ہے کہ اس کی مانند ساری تواریات
اور انجیل میں نہیں اور دُنیا کی کسی اور کتاب نے کامل تعلیم دی ہے۔

اللہ کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق جس کی پرستش کی جاوے۔ گویا اسلام کی یہ اصل محبت کے مفہوم کو
پسے اور کامل طور پر ادا کرتی ہے یا دیکھو کہ جو توحید پر دین محبت کے جوڑہ ناقص اور اُصوری ہے۔

خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے
محبتِ الہی اور اپنی جماعت کو نصائح

والدین۔ جود۔ اپنی اولاد۔ اپنے نفس۔ غرض ہر چیز پر

اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے اچنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ

اَدَّاسْتَدَّ ذِكْرًا (البقرہ ۲۰۱) یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کر دو کہ جیسا تم لپٹے پاؤں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اود سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہاں یہ امر بھی فوراً طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصاریٰ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارا نہ جائے اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجہ کی محبت ہوئی تو اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اَدَّاسْتَدَّ ذِكْرًا رکھ دیا۔ اور اگر اَدَّاسْتَدَّ ذِكْرًا نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا۔ جو کہتے ہیں وہ کیسے گمراہ ہیں کہ ایک ماجر کو خدا کہہ اُٹھے۔

بعض الفاظ ابتلا کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نصاریٰ کا ابتلا منظور تھا۔ اس لیے اُن کی کتابوں میں انبیاء کی یہ اصطلاح ٹھہر گئی مگر چونکہ وہ حکیم اور علیم ہے اس لیے پہلے ہی سے لفظ آف کو کثیر الاستعمال کر دیا۔ مگر نصاریٰ کی بدقسمتی کہ جب مسیح نے یہ لفظ بولا تو انہوں نے حقیقت پر عمل کر لیا اور دھوکا کھالیا، حالانکہ مسیح نے یہ کہہ کر تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تم اللہ ہو اس شہرک کو مٹانا چاہا، مگر نادانوں نے پروا نہ کی۔ اور اُن کی اس تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی اُن کو ابن اللہ قرار دے ہی لیا۔

یہودیوں کو بھی اس قسم کا ابتلا آیا۔ چونکہ ٹوڑی قوم تھی۔ اُن کی درخواست پر من و سلویٰ نازل ہوا۔ کیونکہ یہ طاعون پیدا کرنے کا مقدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ وہ حد سے بھل جائیں گے اور اُن کی سزا طاعون تھی۔ اس لیے پہلے سے وہ اسباب رکھ دیئے۔

میں پھر اصل مطلب کی طرف آتا ہوں کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پُر ہوا حصہ ہو۔ اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک مثلی حصہ میں کابل نہ ہو نہ ہی زبان سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مصری کا نام یقیناً ہے، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شیریں کام ہو جائے یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے۔ مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو ہٹ کرے، تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ کی توحید کا بڑا زبانی ہی اقرار ہو اور اُس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی ہی اقرار موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عمل حصہ کو زیادہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں۔ میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عمل تصدیق لازمی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو۔ اور یہی اسلام ہے اور یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ پس جو اس وقت اس چشمہ کے نزدیک نہیں آیا۔ جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے۔ اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمہ کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے اور اس چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ

کے سامنے غیبت کا چور اُٹا کر آستانہ ربوبیت پر نہ مگر جاوے اور یہ جہنم کہلے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی ہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو میں خدا کو نہیں چھوڑے گا اللہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم نشانِ اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسلام کا منشاء یہ ہے کہ بہت ابراہیم بنائے پس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو۔ میں تم میں سے پچ بکتا ہوں کہ:

ولی پرست نہ بنو۔ بلکہ ولی بنو

اور پیر پرست نہ بنو۔ بلکہ پیر بنو

تم اُن ماہوں سے آؤ۔ بیشک وہ سنگِ راہیں ہیں۔ لیکن اُن سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے۔ مگر یہ مزوری ہے کہ اس دروازہ سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اگر بہت بڑی گھڑی سر پر ہو تو ٹھکل ہے۔ اگر گزرتا چاہتے ہو تو اس گھڑی کو جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گھڑی ہے، پھینک دو۔ ہمدی جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے۔ تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں قادری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے مہر و گے۔ اور خدا تعالیٰ کے حضور راستباز نہیں بن سکتے۔ ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہو گا جو قادری کو چھوڑ کر قادری کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی ایسے فریب دے سکتا ہے، اس لیے مزوری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔

تم پر خدا تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر پُوری ہوتی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا ہے۔ پس تم خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہو، اس لیے مزوری ہے کہ تقویٰ اور خشیت تم میں سب سے زیادہ پیدا ہو۔

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف طریقوں اور پہلوؤں سے سلسلہ کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔

ذوالقرنین

اور بتایا ہے کہ ہر ایک قصہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً ذوالقرنین کا قصہ ہے اس میں اس کی پیچیدگی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا تو اسے آفتاب غروب ہوا نظر آیا یعنی تیزی پائی اور ایک گدلا چتر اس نے دیکھا۔ وہاں پر ایک قوم تھی۔ پھر مشرق کی طرف چلتا ہے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں امد وہ دُھوپ میں جلتی ہے۔ تیسری قوم آبی جھونے یا جوج مانج سے بچاؤ کی درخواست کی۔ اب یہ بظاہر تو قصہ ہے، لیکن حقیقت میں ایک عظیم نشانِ پیشگوئی ہے جو اس زمانہ سے متعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے بعض حقائق کو کھول دیئے ہیں اور بعض مخفی رکھے ہیں۔ اس لیے کہ انسان اپنے قوی سے کام لے۔ اگر انسان بڑے منقولات سے کام لے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ذوالقرنین اس لیے نام رکھا کہ وہ دو صدیوں کو پائے گا۔ اب جس زمانہ میں خدا نے مجھے بھیجا ہے سب صدیوں کو بھی جمع کر دیا ہے

کیا یہ انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر دو صدیوں کا صاحب ہو جائے۔

ہندوؤں کی صدی بھی پانی اور عیسائیوں کی بھی بنی صاحب نے تو کوئی ۱۶ یا ۱۷ صدیاں جمع کر کے
مکمل تھیں۔

غرض ذوالقرنین کے معنی ہیں دو صدیاں پانے والا۔ اب خدا تعالیٰ نے اس کے لیے تین قوموں کا ذکر
کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی قوم جو مغرب میں ہے اور آفتاب وہاں غروب ہوتا ہے اور وہ تاریکی کا چشمہ
ہے۔ یہ عیسائیوں کی قوم ہے۔ جس کا آفتاب بذاتِ خود غروب ہو گیا اور آسمانی حق اور نور ان کے پاس نہیں رہا۔
دوسری قوم اس کے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے، مگر آفتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔
یہ مسلمانوں کی قوم ہے جن کے پاس آفتاب صداقت قرآن شریف اس وقت موجود ہے۔ مگر وہ ابتداء میں سے ان
کو بے خبر بنا دیا ہے۔ اور وہ اس سے ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بجز جتنے اور دیکھ اٹھانے کے جو ظاہر پرستی
کی وجہ سے اُن پر آیا۔ پس یہ قوم اس طرح پر بے نصیب ہو گئی اب ایک تیسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے
انتہاس کی کھربا بوج ماجوج کے ذریعے بند کر دئے تاکہ دُوائی کے عملوں سے محفوظ ہو جائیں۔

وہ ہماری قوم ہے جن نے اخلاص اور صدقِ دل سے مجھے قبول کیا۔ خدا تعالیٰ کی تائید سے میں ان عملوں
سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں، جو ماجوج ماجوج کر رہے ہیں۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے تمہارا
فرض ہے کہ سچی توبہ کرو اور اپنی سچائی اور وفاداری سے خدا کو مدد ملے تاکہ تمہارا آفتاب غروب نہ ہو اور تاریکی کے
چشمہ کے پاس جانے والے نہ ہو اور وہ تم اُن لوگوں سے جو چیزوں سے آفتاب سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا پس تم پُرانا
فائدہ حاصل کرو اور پاک چشمہ سے پانی پو تا خدا تم پر رحم کرے۔

وہ انسان بد قسمت ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لا کر وفاداری

بد قسمت انسان

اور مبرک کے ساتھ اُن کا انتظار نہیں کرتا اور شیطان کے وعدوں کو یقینی سمجھ
دیتا ہے، اس لیے کبھی بدلے دل نہ ہو جاؤ اور تنگی اور عسرت کی حالت میں گمراہ نہ بنیں۔ خدا تعالیٰ خود رزق کے
معاملے میں فرماتا ہے: **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (القاریات: ۲۳)**

انسان جب خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر شیطان کا قلام بن جاتا ہے۔ وہ انسان بہت ہی بڑی ذمہ داری کے
نیچے ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھ چکا ہو۔ پس کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ
میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔ بعض نشان اس قوم کے ہیں کہ انہوں نے ان کے گواہ ہیں۔ جو ان نشانوں
کی قدر نہیں کرتا اور اُن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو
بوشمن سے پہلے ہلاک کرے گا کہ نہ وہ شہیدِ عقاب بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو درست نہیں کرتا وہ نہ

مرث اپنی جان پر ظلم کرتا ہے بلکہ اپنے بیوی بچوں پر بھی ظلم کرتا ہے کہ چونکہ جب وہ خود تباہ ہو جائے گا تو اس کے بیوی بچے بھی ہلاک اور خوار ہوں گے۔ خدا تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُ (اشمس: ۳۱) مرد چونکہ المَرِّجَالُ قَوَّ مُوْنٌ عَلَى الْبَنَاتِ (النساء: ۳۵) کا مصداق ہے اس لیے اگر وہ لعنت لیتا ہے تو وہ لعنت بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے اور اگر برکت پاتا ہے تو ہمسایوں اور شہر والوں تک کو بھی دیتا ہے اس وقت کل ملک میں طاعون کی آگ لگ رہی ہے۔ وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، جو اس کو ملتون کہتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اس وقت ایک خاص کام کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اس کا علاج خدا تعالیٰ نے بے یی بتایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي مَا يَتَوَدَّ بِرَحْمَتِي يُغْنِي مَا يَأْتِيهِمْ (الرعد: ۱۷) یہ طاعون بیکاریوں اور فتن و فجور اور میرے حکام اور استہزاء کا نتیجہ ہے اور یہ تک نہیں سکتا جب تک لوگ اپنے اعمال میں پاک تبدیلی نہ کریں اور سب و شتم سے زبان کو نہ روکیں۔ پھر فرماتا ہے: إِنَّهُ أَذَى الْقَرْيَةِ - اس گاؤں کو پریشانی اور آفت سے حفاظت میں لے لیا۔ کیا اس گاؤں میں بڑھاپے والے، چار، و ہر تہ اور شراب پیئے والے اور نیچے والے اور آدمیوں کے لوگ نہیں رہتے مگر خدا نے میرے وجود کے باعث سارے گاؤں کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس بفرقہ آفری اور عیب و تکلیف سے اُسے محفوظ رکھا۔ جو دوسرے شہروں اور قبیلوں میں ہوتی ہو۔ غرض یہ خدا تعالیٰ کے نشان ہیں، ان کو عزت و اور ہمت کی نگاہ سے دیکھو اور اپنی ساری توانائی کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے نیچے استعمال کرو۔ تو بامداد متفقہ کہتے رہو تا خدا تعالیٰ تم پر اپنا فضل کرے۔

۲۸ دسمبر ۱۹۰۱ء

مرشد اور مرید کے تعلقات
 مرشد اور مرید کے تعلقات استاد اور شاگرد کی مثال سے سمجھ لینے چاہئیں۔ جیسے شاگرد استاد سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح مرید اپنے مرشد سے۔ لیکن شاگرد اگر استاد سے تعلق تو رکھے مگر اپنی تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھائے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہی حال مرید کا ہے۔ پس اس سلسلہ میں تعلق پیدا کر کے اپنی معرفت اور علم کو بڑھانا چاہیے۔ طالب ہی کو ایک مقام پر پہنچ کر مرکز منہرنا نہیں چاہیے۔ ورنہ شیطان عین اور طرف لگا دے گا اور جیسے بند پانی میں غنونت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لیے سی رکھے تو وہ گر جاتا ہے۔ پس سعادتمند کا غرض ہے کہ وہ طلب دین میں لگا رہے۔ ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دُنیا

میں نہیں گزرا، لیکن آپ کو بھی تبتِ ذوقیٰ عِلْمًا (طہ: ۱۱۵) کی دعا کی تعلیم ہوتی تھی۔ پھر اہل کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے۔ جنوں جنوں انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا اُسے معلوم ہوتا جاوے گا کہ اسی بہت سی باتیں حل طلب باقی ہیں بعض اُمور کو وہ ابتدائی نگاہ میں (اُس پتے کی طرح جو آئینہ سس کے اشکال کو محض بیہودہ سمجھتا ہے) بالکل بیہودہ سمجھتے تھے، لیکن آخر وہی اُمور صداقت کی صودت میں اُن کو نظر آئے۔ اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے ساتھ علم کو بڑھانے کے لیے ہر بات کی تکمیل کی جاوے۔ تم نے بہت ہی بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر اس سلسلہ کو قبول کیا ہے۔ اگر تم اس کی بابت پورا علم اور بصیرت حاصل نہیں کرو گے، تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا تمہارے یقین اور معرفت میں توت کیونکر پیدا ہوگی۔ دنیا ذرا سی بات پر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور آخر قدم کو ڈنگا جانے کا خطرہ ہے۔

دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو دین کو ہر حال میں دُنیا پر مقدم کرنا چاہیے

اسلام قبول کر کے دُنیا کے کامد بار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں شیطان اُن کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے۔ نہیں۔ صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے، مگر وہ دین کو دُنیا پر مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق تھا علم جو یقین سے اُن کے دلوں کو لبریز کر دے۔ انہوں نے حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈنگا گئے۔ کوئی امر اُن کو سچائی کا ظہار سے نہیں روک سکا۔

میرا مطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو بالکل دُنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں۔ گویا دُنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان اپنا قلب اور قابو پالیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو حزبِ اشد کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ بل چونکہ تجارت بڑھتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلبِ دین اور ترقیِ دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے (چنانچہ فرمایا ہے۔ حَسْبُكَ تِجَارَةٌ تُخَيِّدُكَ دِينَ عَذَابِ الْيَمِّ (الصفت: ۱۱) سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے، جو دُنیا کو عذاب سے نجات دیتی ہے۔ پس میں بھی خدا تعالیٰ کے ان ہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حَسْبُكَ تِجَارَةٌ تُخَيِّدُكَ دِينَ عَذَابِ الْيَمِّ)۔

میں زیادہ اُمید اُن پر کرتا ہوں جو دینی ترقی اور شوق کو کم نہیں کرتے۔ جو اس شوق کو کم کرتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر قابو نہ پاسے۔ اس لیے کبھی سُست نہیں ہونا چاہیے۔ ہر امر کو جو کچھ میں نہائے پڑھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادت ہو۔ پڑھنا حرام نہیں۔ یہ حیثیت انکار کے بھی پڑھنا چاہیے اور عملی ترقی

کے لیے بھی جو ملی ترقی چاہتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھیں۔ جہاں بھی میں نہ کہنے دیا ہے
کریں۔ اگر بعض معارف بھی نہ سکے تو دوسروں سے دریافت کر کے فائدہ پہنچائیں۔

قرآن شریف ایک دینی سمندر ہے جس کی تہ میں بڑے بڑے نایاب اور بے بہا گوہر موجود ہیں جب تم کسی
عیسائی سے ملو گے، تو دیکھو گے کہ ان میں نعمتوں اور نعمتوں کی طرح دیانت منقوض نظر آئے گی۔ یوں تو ان میں
سے بعض ایسے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کے ترجمہ سے واقف ہیں۔ مگر انہوں نے مشق تو کی ہے
لیکن ان میں روحانیت نہیں ہے اور اس کا بہن بار یا تجربہ ہوا ہے۔ جب ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے گریز
کی ہے۔ اگر واقعی ان میں روحانیت ہے اگر واقعی ان کی معرفت اور علم یقین کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے تو
پھر کیا وجہ ہے کہ وہ گریز کرتے ہیں؟

لاہو کے بشپ کا قرار دیکھو لاہو کے بشپ صاحب نے لاہو میں بڑے اہم معنایں پر لیکر دیتے
اور اپنی قرآن دانی اور حدیث دانی کے ثبوت کے لیے بڑی کوشش

کی، لیکن اُسے پہننے دعوت کی تو باوجود کچھ پاتویر نے بھی اس کو شرمندگی دلائی، مگر وہ صرف یہ کہہ کر ہمارا دشمن ہے
مقابلہ سے بھاگ گیا۔ ہم کو انہوں سے کہنا پڑا ہے کہ بشپ صاحب تو مسیح کی تعلیم کا کامل نمونہ ہونا چاہیے تھا
اور اپنے دشمنوں کو پیار کر دیر ان کا پُورا عمل ہوتا۔ اگر میں ان کا دشمن بھی ہوتا، حالانکہ میں مسیح کہتا ہوں۔ اور خدا
کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نوع انسان کا سب سے بڑا کر خیر خواہ اور دوست ہیں ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں ان
تعلیمات کا دشمن ہوں جو انسان کی روحانی دشمن ہیں اور اس کی نجات کی دشمن ہیں۔ غرض بشپ صاحب کو کئی
بار اخباروں نے اس معاملہ میں شرمندہ کیا، مگر وہ سامنے نہ آئے۔ عیسائیوں کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو سادہ
دیکھتے ہیں تو چھوٹا ہے تو بٹیا بنا کر، اور بڑا ہے تو باپ بنا کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اگر وہ حالات
سے واقف ہے تو پھر اس سے نفی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خدا سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں تو مخلوق سے بستی
بہرہ دی کیونکر پیدا ہو۔ مگر ہماری جماعت خاص ہے اس کو عام مسلمانوں کی طرح نہ سمجھیں۔

ذاتِ الارض یہ مسلمان ذاتِ الارض ہیں اور اس لیے اس کے مخالف ہیں جو آسمان سے آتا
ہے۔ ہر زمینی بات کرتا ہے وہ ذاتِ الارض ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی

فرمایا تھا۔ روحانی امور کو نہ ہی دریافت کرتے ہیں جن میں مناسبت ہو، چونکہ ان میں مناسبت نہ تھی اس لیے
انہوں نے جھوٹے دین کو کھایا۔ جیسے سلیمان کے عصا کو کھایا تھا۔ اور اس سے آگے قرآن شریف میں لکھا
ہے کہ جب جنوں کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے شکیانی اختیار کی۔ اسی طرح پر جب عیسائی قوم نے جب اسلام کی یہ
حالت دیکھی۔ یعنی اس ذاتِ الارض نے اس حصے ناستی کو کمر دکھایا تو ان قوموں کو اس پر وار کرنے کا موقع دیدیا۔

حق وہ ہے جو چھپ کر ہمارے اور پیار کے رنگ میں شمع بن کر رہے ہیں۔ وہی پیار جو تو اسے اگر نماش نے کیا تھا۔ اس پیار کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ابتدا میں ہوا۔ آدم پر اس سے محبت آئی۔ اُس وقت گویا وہ خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا۔ اسی طرح پر یہ بھی وہی حیات ابدی پیش کرتے ہیں، جو شیطان نے کی تھی۔ اس لیے قرآن شریف نے اول اور آخر کو اس پر ختم کیا۔ اس میں یہ ستر تھا کہ تابتایا جاوے کہ ایک آدم آخر میں بھی آنے والا ہے قرآن شریف کے اول یعنی سورۃ فاتحہ کو **وَلَا الضَّالِّينَ** پر ختم کیا۔ یہ امر تمام مفسرین بالاتفاق مانتے ہیں کہ ضالین سے میسائی مراد ہیں اور آخر میں پر ختم ہوا وہ یہ ہے۔ **قُلْ أَخُوذُوا بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ النَّاسِ الْفَخْخَانِ - الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -** (الناس : ۱ تا ۴) سورۃ الناس سے پہلے **قُلْ مَوَاضِعُ** میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس طرح پھر گویا تثلیث کی تردید کی۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ میسائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ پس آخری وصیت یہ کہ شیطان سے بچتے رہو۔ یہ شیطان وہی نماش ہے جس کو اس سورۃ میں نفاس کہا جس سے بچنے کی ہدایت کی۔ اور یہ جو فرمایا کہ رب کی پناہ میں آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حیوانی امور نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں۔ خدا کی معرفت، معارف اور حقائق پر پختے ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے۔ اس آخری زمانہ میں شیطان اور آدم کی آخری جنگ کا خام ذکر ہے۔ شیطان کی لڑائی خدا اور اُس کے فرشتوں سے آدم کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کے ہلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا اور خدا کا مسیح اس کا مقابلہ کرے گا۔ یہ لفظ مسیح ہے جس کے معنی خلیفہ کے ہیں۔ عربی اور عبرانی میں مددگاروں میں مسیح لکھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ لکھا ہے۔ غرض اس کے لیے مقتدر تھا کہ اس آخری جنگ میں خاتم الخلفاء جو پچھتے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا، کامیاب ہو۔

سورۃ العصر میں دُنیا کی تاریخ سورۃ العصر میں دُنیا کی تاریخ موجود ہے جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام سے مجھ کو اطلاع دی ہے اور یہ اہل اور پستی تاریخ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کس قدر زمانہ گزرا ہے۔ پس اس حساب سے اب ساتویں ہزار سے کچھ سال گزر گئے اور خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا تاکہ اول ما باخر نسبتے دارد کا مصداق ہو۔ آدم بھی چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس چھ دن کے چھ ہزار ہوئے اور پھر آدم کی پیدائش چھٹے دن کے آخر میں ہوئی تھی۔ اس لیے خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں ہوا۔ اور ساتویں میں جنگ ہے۔

حق اور باطل کی آخری جنگ

اس جنگ سے توپ و تفنگ کی لڑائی مراد نہیں، بلکہ یہ عیسائیت اور اہل دین کی آخری جنگ ہے۔ عیسائیت نے زمین خدا بنا

لیا ہے اور یہ دُہی خدا یا خیالی خدا ہے جیسے بہت سی عورتیں ایک دہی عمل بوجھا کر لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ پیٹ میں دہی طو پر حرکت بھی معلوم ہوتی ہے اور پیٹ بڑھتا بھی ہے۔ اسی طرح پر فرنی مسج بنایا گیا ہے، جسے خدا سمجھا گیا ہے۔ غرض پتے مسیح کے مقابل وہ کھڑا ہے۔ اب یہ لڑائی ان دونوں میں شروع ہے اور خدا اس میں اپنا چمکتا ہوا ہاتھ دکھلانے لگا۔

چالیس کروڑ سے بھی نامہ انسان عیسائی ہو چکے ہیں۔ جب اول ہی اول یہ لوگ آتے تو مولوی ان کے حملوں اور اعتراضوں سے محض ناواقف تھے۔ اُن کو پورا علم نہ اُن کے اعتراضوں کا تھا اور نہ قرآن شریف کے حقائق ہی سے آگاہ تھے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کے پاس اقبال اور تابعیت قلوب کے ذریعے تھے۔ اس لیے اُن کی ترقی ہوتی گئی۔ مگر اب اُن میں ایک بھی نہیں جو اس کی منزل کو دیکھ سکے۔ اب ان کا مدد ختم ہونے والا ہے اور منقرض طور پر جلی فرنی خدا کو سمجھ لیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کا نامنا آریہ اور ستائن سے بھی بدوا ہے۔ کیونکہ اُنہوں نے ساری بنیاد عیادت مسیح پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ٹٹنے کے ساتھ ہی ساری عمارت گر جاتی ہے۔ یہ بات اس زمانہ میں کہ وہ زندہ آسمان پر گیا ہے، کوئی مان نہیں سکتا جبکہ دلائل قطعیۃ اللہ لاف کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب تو لاش کے دکھا دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ کیونکہ (سرینگر) کشمیر میں اس کی قبر و اقصائت میمر کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے کون عقلند یہ قبول کر سکتا ہے اور اُن کی موت کے ساتھ ہی صلیب، کفارہ، لعنت وغیرہ ساری باتیں علوم یقینیہ کی طرح غلط ثابت ہو جائیں گی۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ مذہب ایسا کمزور ہے کہ جو پہلو اس نے اختیار کیا ہے وہی بدوا۔ ایک لعنت ہی کے پہلو کو لا دیکھو۔ اگر اس پہلو کو اختیار نہ کرتے، تو بہتر تھا۔ کیونکہ جب یہ سچی بات ہے کہ لعنت کا تعلق دل سے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملعون خدا کا اور خدا ملعون کا دشمن ہو جاوے اور خدا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور وہ خدا سے برگشتہ ہو جاوے تو پھر کیا باقی رہا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح کو شیطان نے چرا۔ اگر جہانی طور پر شیطان نے چرا ہوتا تو مسیح تماشہ دکھا سکتے تھے اس کا کوئی معقول جواب تو نہیں دے سکے۔ کسی یہودی کو شیطان کہہ دیا اور پھر تین مرتبہ شیطانی اہام ہوا۔ غرض اب عیسائی مذہب کے خاتمہ کا وقت آ گیا ہے۔

پس تم اپنی ہمت اور سرگرمی میں سُست نہ ہو۔ بہت سے مسلمان کہلا کر دوسرے ائمہ میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ مگر تم خدا سے ڈرو اور سچی تجدیدی اور تقویٰ طہارت پیدا کرو۔ اس ماہ میں سُست ہونا

شیطان کو نقب لگا کر ایمان کا مال سے جاننے کا موقع دینا ہے۔

اس وقت وہی خطا جو آدم پر ظاہر ہوا تھا۔ اوروں سے نیویں پر ظاہر ہوتا رہا ہے وہی مجھ پر ظاہر ہوا ہے اس وقت خدا نے موقع دیا ہے کہ تم اپنے معلومات کو بڑھا سکو۔ اس لیے جو بات مجھ میں نہ آئے اس کو فوراً پوچھ لینا چاہیے جو سمجھنے سے پہلے کہتا ہے کہ سمجھ لیا۔ اس کے دل پر ایک پھالا سا پڑ جاتا ہے۔ آخر وہ ناسمجھ ہو کر رہنے لگتا ہے۔ میں آسمان نہیں ہوں، غماہ کوئی ایک سال تک پوچھتا رہے ہیں اس موقع کی قدر کرو۔ میری باتوں کو سنو اور سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ پھر خادم دین بنو۔ سچائی کو ظاہر کرو۔ خدا سے محبت کرنا اور مخلوق سے ہمدردی کرنا۔ یہ دونوں باتیں دین کی ہیں۔ ان پر عمل کرو۔

۸ جنوری ۱۹۰۲ء

ابستلار اور ہم و غم کا فائدہ

فسر ایہ

۱۰ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو ایک حالت میں رکھ سکتا تھا۔ مگر بعض مصالح اور امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بعض عجیب و غریب اوقات اور عاقبتیں آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہم و غم کی بھی حالت ہے ان اختلاف حالات اور تغیر و تبدیل اوقات اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب تدبیریں اور اسلئے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے:

اگر دنیا بیک دستور ماندے
بسا اسرار مستعد ماندے

جو لوگوں کو کوئی ہم و غم دنیا میں نہیں پہنچتا اور جو بجائے خود اپنے آپ کو بڑے ہی خوش قسمت اور خوشحال سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار اور حقائق سے ناواقف اور نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس کی لڑی ہی مثال ہے کہ مدرسوں میں سلسلہ تعلیم کے ساتھ یہ بھی لازم رکھا گیا ہے کہ ایک خاص وقت تک درس ہی کر لیں۔ اس درس اور قواعد وغیرہ سے جو سکھائی جاتی ہے، سرپرستہ تعلیم کے افسروں کا یہ منشا تو ہونی نہیں

سکتا کہ اُن کو کسی رطانی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت منافع پیدا جاتا ہے اور لوگوں کا وقت کھیل کو دینا دیا جاتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اعضاء جو حرکت کو چاہتے ہیں۔ اگر اُن کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے تو پھر اُن کی طاقتیں زائل اور منافع ہو جاویں اور اس طرح پر اُس کو پورا کیا جاتا ہے۔ بقا ہر روز نش کرنے سے اعضاء کو تکلیف اور کمی قدر مکان اُن کی پرورش اور صحت کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح پر ہماری فطرت کچھ ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ تکلیف کو بھی چاہتی ہے تاکہ تکلیف ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوتا ہے۔ جو وہ انسان کو بعض اوقات ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے اُس کی رضا بالقضا اور صبر کی قوتیں بڑھتی ہیں جس شخص کو خدا پر یقین نہیں ہوتا اُن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی تکلیف پہنچنے پر گھبرا جاتے ہیں اور وہ خود کشی میں آمادہ دیکھتا ہے، مگر انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلا آوے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جن کو تفرقہ اور ابتلا نہیں آتا ان کا حال دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ بالکل دُنیادار اس کی خواہشوں میں ہنسک ہو گئے ہیں۔ اُن کا سر اوپر کی طرف نہیں اٹھتا۔ خدا تعالیٰ کا ان کو بخول کر بھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو منافع کر دیا اور بجائے اس کے اپنی درجہ کی باتیں حاصل کیں، کیونکہ ایمان اور عرفان کی ترقی اُن کے لیے وہ راحت اور اطمینان کا سامان پیدا کرتے جو کسی الٰہی دولت اور دنیا کی لذت میں نہیں ہیں۔ مگر افسوس کہ وہ ایک بچہ کی طرح آگ کے انگارہ پر غوش ہو جاتے ہیں اور اس کی سوزش اور نقصان رسانی سے آگاہ نہیں، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور جن کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اُن پر ابتلا آتا ہے۔

جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا، وہ بد قسمت ہیں۔ وہ نادان نعمت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اُن کی زبان ہے، مگر وہ حق بول نہیں سکتی۔ خدا کی حمد و ثنا اس پر جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف فسق و فجور کی باتیں کرنے کے لیے اور مزہ چکنے کے واسطے ہے۔ اُن کی آنکھیں ہیں، مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ سکتیں، بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں۔ پھر اُن کو غرضی اور راحۃ کہاں سے میسر آتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جن کو ہم دُغم پہنچا ہے۔ وہ بد قسمت ہے۔ نہیں۔ خدا اُس کو پیاکتا ہے۔ جیسے مرہم لگانے سے پہلے چیز نا اور جراحی کا عمل ضروری ہے۔ غرض یہ انسانی فطرت میں ایک امر واقع شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں۔ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواں اور اثر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے بچانا جاتا ہے۔

جیوب اور بولنے والا خدا صرف اسلام پیش کرتا ہے

دنیا میں جس قدر قافیں ہیں کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا ہو اور

دُعائوں کو سُنتا ہو۔ کیا ایک ہندو ایک پتھر کے سامنے بیٹھ کر یا درخت کے آگے کھڑا ہو کر یا بیل کے زور پر داتا جوڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے کہ میں اُس سے دُعا کروں تو یہ مجھے جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایک مسیحی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے۔ وہ میری دُعا کو سُنتا اور اس کا جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ جس نے کہا۔ اُدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ (المومن ۶۱) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ کوئی ہو جو ایک عرصہ تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو۔ وہ مجاہدہ کرے اور دُعائوں میں لگا رہے۔ آخر اس کی دُعائوں کا جواب اُسے ضرور دیا جاوے گا۔

قرآن شریف میں ایک مقام پر ان لوگوں کے لیے جو گوسالہ پرستی کرتے ہیں اور گوسالہ کو خدا بناتے ہیں۔ آیا ہے۔ اَلَا یَنْجِعُ اِلَیْہِمْ قَوْلَا (نملہ ۹۰) کہ وہ اُن کی بات کا کوئی جواب اُن کو نہیں دیتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا بولتے نہیں ہیں وہ گوسالہ ہی ہیں۔ ہم نے مسائیوں سے بار بار پوچھا ہے کہ اگر تمہارا خدا ایسا ہی ہے جو دُعائوں کو سُنتا ہے اور اُن کے جواب دیتا ہے، تو بتاؤ وہ کس سے بولتا ہے؟ تم جو یسوع کو خدا کہتے ہو۔ پھر اُس کو بلا کر دکھاؤ۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سارے مسائی اکٹھے ہو کر بھی یسوع کو پکاریں۔ وہ یقیناً کوئی جواب نہ دے گا، کیونکہ وہ مر گیا۔

مسائیوں کو ملزم کرنے والا سوال

مسائیوں کو ملزم کرنے کے واسطے اس سے بڑھ کر کوئی تیز ہتھیار نہیں ہے۔ اُن سے پہلا سوال یہی ہونا چاہیے

کہ کیا وہ ناطق خدا ہے یا غیر ناطق؟ اگر غیر ناطق ہے تو اُس کا گونگا ہونا ہی اُس کے ابطال کی دلیل ہے۔ لیکن اگر وہ ناطق ہے تو پھر اس کو ہمارے مقابل پر بلا کر دکھاؤ اور اس سے وہ بولیاں بولاؤ جن سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسان کی مقدرت اور طاقت کا ہر ہیں یعنی عظیم الشان پیشگوئیاں اور آئندہ کی خبریں۔

مگر وہ پیشگوئیاں اس قسم کی ہی نہیں ہونی چاہئیں جو یسوع نے خود اپنی زندگی میں کی تھیں کہ مرغ با ملک سے گا۔ یا بڑائیاں ہوں گی۔ تم پڑیں گے بلکہ ایسی پیشگوئیاں جن میں قیادہ فراسٹ کو دخل نہ ہو بلکہ انسان کی طاقت اور فراسٹ کے بالاتر ہوں۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی پادری یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ خدا تے قادر کے مقابلہ میں ایک عاجز اور ضعیف انسان یسوع کی اقتداری پیشگوئیاں پیش کر سکے۔ غرض یہ مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اُن کا خدا دُعائوں کا سُنے والا ہے۔

دُعَاؤں کے نتائج میں تاخیر اور توقف کی وجہ

کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک طالب
ہدایت رقت اور درود کے ساتھ دُعا میں کرتا

ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ ان دُعاؤں کے نتائج میں ایک تاخیر اور توقف واقع ہوتا ہے۔ اس کا ہر کیا ہے؟ اس میں نیچرکے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اول تو جس قدر امور دنیا میں ہوتے ہیں، ان میں ایک قسم کی تدریج پائی جاتی ہے۔ دیکھو ایک بچہ کو انسان بننے کے لیے کس قدر مرحلے اور منازل طے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک بیج کا درخت بننے کے لیے کس قدر توقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پراگندہ تعالیٰ کے امور کا قیام بھی تدریجاً ہوتا ہے۔ دوسرے اس توقف میں یہ مصلحت الہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزم اور عہد ہمت میں پختہ ہو جاوے اور معرفت میں استحکام اور رُخسوخ ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلیٰ مراتب اور مدارج کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسی قدر اُس کو زیادہ محنت اور دقت کی ضرورت ہوتی ہے پس استقلال اور ہمت ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے۔ اِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح : ۷) اسی لیے فرمایا ہے۔

دُنیا میں کوئی کامیابی اور راحت ایسی نہیں ہے جس کے ابتدا اور اول میں کوئی رنج اور مشکل نہ ہو بہت کونہ مارنے والے مستقل مزاج فائدہ اُٹھاتے ہیں اور کچھ اور نادان واقف راستہ میں ہی تھک کر رہ جاتے ہیں۔ پنجابی میں کسی نے کہا ہے۔

ایہو ہیگی یکمیا جے دن تھوڈے ہو

پس جب خدا پر سچا ایمان ہو کہ وہ میری دُعاؤں کو سننے والا ہے تو یہ ایمان مشکلات میں بھی ایک لذیذ ایمان ہو جاتا ہے اور غم میں ایک اعلیٰ یا قوتی کام دیتا ہے۔ ہوم و غوم کے دقت اگر انسان کو کوئی پناہ نہ ہو تو دل کمزور ہو جاتا ہے اور آخروہ یا نوس ہو کر ہلاک ہو جاتا اور خودکشی کرنے پر آمادہ ہوتا، بلکہ بہت سے ایسے بد قسمت یورپ کے ملکوں میں خصوصاً پاتے جاتے ہیں۔ جو ذی سنی نامرادی پر گولی کھا کر مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خودکشی کرنا خود ان کے مذہب کی موت اور کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر اُس میں کوئی قوت اور طاقت ہوتی تو اپنے ماننے والوں کو ایسی یا س اور نامرادی کی حالت میں نہ چھوڑتا۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ پر بسے ایمان ہے اور اس قاعدہ کریم ہستی پر یقین رکھتا ہے کہ وہ دُعا میں سناتا ہے، تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہو۔

یہ دُعا میں حقیقت میں بہت قابلِ قدر ہوتی ہیں اور دُعاؤں والا آخر کار کامیاب

حقیقت دُعا

ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ نادانی اور سُور ادب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ لڑنا چاہے۔ مثلاً یہ دُعا کرے کہ رات کے پہلے جمعہ میں سورج نکل آوے۔ اس قسم کی دُعا میں گستاخی

داخل ہوتی ہیں۔ وہ شخص نقصان اٹھاتا ہے اور ناکام رہتا ہے جو گھبرانے والا اور قبل از وقت چاہنے والا ہو۔ اگر بیاہ کے سون دن بعد مرد و عورت یہ خواہش کریں کہ اب بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ کیسی حماقت ہوگی۔ اس وقت تو اسقاط کے خون اور پچھڑوں سے بھی بے نصیب رہے گی۔ اسی طرح جو سبزہ کو نو بہین دیتا وہ دانہ پڑنے کی نوبت ہی آسنے نہیں دیتا۔

میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ایک بار اور شرح و بسط کے ساتھ دُعا کے مضمون پر ایک رسالہ لکھوں۔ مسلمان دُعا سے بالکل ناواقف ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو بد قسمتی سے ایسا موقع ملا کہ دُعا کریں، مگر انہوں نے مبرا و استقلال سے چونکہ کام نہ لیا اس لیے نامراد رہ کر ستیا احمد خانی مذہب اختیار کر لیا کہ دُعا کوئی چیز نہیں۔ یہ دھوکا اور غلطی اسی لیے لگتی ہے کہ وہ حقیقت دُعا سے محض ناواقف ہوتے ہیں اور اس کے اثر سے بے خبر ادا اپنی خیالی امیدوں کو پورانہ ہوتے دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ دُعا کوئی چیز نہیں اور اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ دُعا ربوبیت اور عبودیت کا ایک کامل رشتہ ہے۔ اگر دُعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

۸ جنوری ۱۹۰۲ء (بقیہ تقریر)

قبولیت دُعا ہستی باری تعالیٰ کی زبردست دلیل ہے
دلیل اور اس کی ہستی پر پوری مبنی

شہادۂ صحت ہے کہ خود اثبات اُس کے ہاتھ میں ہے۔ يَسْتَحْواللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُتَبَيَّنُ - (الرعد: ۴۰)
دیکھو اجرام سادی کتنے بڑے اور عظیم الشان نظر آتے ہیں اور اُن کی عظمت کو دیکھ کر ہی بعض نادان اُن کی پرستش کی طرف بھٹک پڑے ہیں اور اُنہوں نے اُن میں مصافحت الہیہ کو مان لیا ہے۔ جیسے ہندو یا اور دوسرے بُت پرست یا آتش پرست وغیرہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج اپنے اختیار سے چرچتا ہے یا چھپتا ہے؟ ہرگز نہیں اور اگر وہ کہیں بھی تو وہ اس کا کیا ثبوت دے سکتے ہیں۔ وہ ذرا سورج کے سامنے یہ دُعا تو کریں کہ ایک دن وہ نہ چرچے یا دوپہر کو مثلاً چھپ جاوے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کوئی اختیار اور ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اُس کا ٹھیک وقت پر طلوع اور غروب تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی اختیار اور ارادہ نہیں ہے۔

ارادہ کا مالک تب ہی سلوم ہوتا ہے کہ دُعا قبول ہو اور کرنے والے امر کو کرے اور نہ کرنے والے کو نہ کرے۔
غرض اگر قبولیت دُعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بہت شکوک پیدا ہو سکتے تھے اور ہوئے اور حقیقت میں جو
لوگ قبولیت دُعا کے قائل نہیں ہیں اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ
جو دُعا اور اس کی قبولیت پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ خدا ہی کا قائل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی شناخت کا یہی طریق ہے کہ اس وقت تک دُعا کرتا رہے جب تک خدا اس کے دل میں
یقین نہ بھروسے اور انا اگلی کی آواز اس کو نہ آ جاوے۔

قبولیت دُعا کے لیے صبر شرط ہے اس میں شک نہیں کہ اس مرحلہ کو طے کرنے اور اس
مقام تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات ہیں اور

تکلیفیں ہیں۔ مگر ان سب کا علاج صرف صبر سے ہوتا ہے۔ مافط نے کیا اچھا کہا ہے۔ شعر :-

گویند شک نسل شود در مقام صبر
آسے شود و یک بخون جگر شود

یاد رکھو کوئی آدمی کسی دُعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ
دُعاؤں میں نہ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظن اور بدگمانی نہ کرے۔ اُس کو تمام قدرتوں اور اراؤں کا مالک
تصور کرے۔ یقین کرے پھر صبر کے ساتھ دُعاؤں میں لگا رہے۔ وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس کی
دُعاؤں کو سُن لے گا اور اُسے جواب دے گا۔ جو لوگ اس شمع کو استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی بد نصیب اور محروم
نہیں ہو سکتے بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار
ہیں۔ اُس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے۔ پس اس کو وہ بدلتا نہیں اور جو چاہتا ہے
کہ وہ اس قانون کو اُس کے لیے بدل دے۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرتا اور بے ادبی کی جرات
کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور ماری کی طرح چاہتے ہیں کہ اکیدم
میں سب کام ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو مجھ بے صبری سے خدا تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا۔
اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے صبری کر کے دیکھ لے وہ کہاں جائے گا۔

میں ان باتوں کو کبھی نہیں مان سکتا اور درحقیقت یہ جھوٹے قصے اور فرمنی کہانیاں ہیں کہ فلاں فقیر نے بیونیک
مار کر یہ بنا دیا اور وہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قرآن شریف کے خلاف ہے اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
ہر امر کے فیصلہ کے لیے میاں قرآن ہے۔ ویکو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب
جہانوں کی شرارت اُن سے الگ ہو گیا، تو آپ چالیس برس تک اُس کے لیے دُعا میں کرتے رہے۔

اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ چالیس برس تک دُعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا۔ آخر چالیس برس کے بعد وہ دُعا میں کھینچ کر یوسف علیہ السلام کو لے ہی آئیں۔ اس عرصہ دراز میں یعنی ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف کو بے فائدہ یاد کرتا ہے۔ مگر انہوں نے یہی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیشک اُن کو کچھ خبر نہ تھی، مگر یہ کہا (إِنِّي لَأَجِدُ رِجْلَ يُوسُفَ) (یوسف: ۹۵) پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دُعاؤں کا سلسلہ لہا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دُعاؤں میں محروم رکھنا ہوتا، تو وہ جلد جواب دے دیتا، مگر اس سلسلہ کا لہا ہونا قبولیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کیم سائل کو دیر تک بٹھا کر کہیں محروم نہیں کرتا بلکہ بغل سے بغل بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازہ پر بٹھائے، تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دُعاؤں کے زمانہ کی درازی پر ذابِ مَشَقَّتِ عَيْنُهُ (یوسف: ۱۰۰) قرآن میں خود دلالت کر رہی ہیں۔ غرض دُعاؤں کے سلسلہ کے دروازہ ہونے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہر نبی کی تکمیل بھی جدا جدا پیرایوں میں کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اسی غم میں رکھی تھی۔

مقرر یہ کہ دُعا کا یہ اصول ہے جو اس کو نہیں جانتا وہ خطرناک حالت میں پڑتا ہے اور جو اس اصول کو سمجھ لیتا ہے اس کا انجام اچھا اور مبارک ہوتا ہے۔

مشقی کے لیے مصائب ترقی کا باعث ہوتے ہیں اور جو لوگ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اُن کو

پختہ بنا رہا ہے تو پھر جان لینے ہی کے لیے پڑتا ہے۔ مگر مومن کے حق میں اُس کی یہ عادت نہیں ہے۔ اُن کی تکالیف کا انجام اچھا ہوتا ہے اور انجام کار مشقی کے لیے ہی ہے۔ جیسے فرمایا:

الْعَلَقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (القصص: ۸۴)

اُن کو جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں۔ وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ ان کو تجربہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دن پھر دیتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے شکنجہ کے دن آتے ہیں۔ اس پر بہائی زندگی کا اثر نہیں رہتا۔ اس پر ایک صوفی صوفی آجاتی ہے اور خدا شناسی کے بعد وہ لذتیں اور ذوق جو بہائی سیرت میں معلوم ہوتے تھے، نہیں رہتے بلکہ اُن میں تلخی اور کدورت و کراہت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف توجہ کرنا ایک معمولی عادت ہو جاتی ہے پہلے جو نیکیوں کے کرنے میں طبیعت پر گرائی اور سختی ہوتی تھی وہ نہیں رہتی۔

پس یاد رکھو جب تک نفسانی جوشوں سے بلی ہوئی مزاحمتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت تک خدا اُن کو مصلحتاً الگ

یہ سب ادب ہے اور ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دیا کہ
 اَوْعُوْذِيْ اَنْتَ يَجِبُ لَكَ (المومن ۶۱) یہ نہیں کہا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا۔ بلکہ حضرت علیؑ
 علیہ السلام سے جب بعض اقوامی نشانات مانگے، تو آپؑ نے یہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا قَدْ سُبْحَانَ رِجْزِ
 هٰذَا كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ لَا (بنی اسرائیل ۹۴) خدا کے رسول بھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے اور
 وہ ادب الہی کو قدر نظر رکھتے ہیں۔ باتیں منحصر ہیں معرفت پر جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا
 خوف اور خشیت دل پرستولی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہم السلام ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے اُن
 کی ہر بات اور ہر ادب میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائیدات الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے، وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ
 ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سڈج تو پھر ایمان کیا رہا اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بدبخت ہو گا۔ جو
 انکار کرے گا۔ نشان تین ہوتے ہیں لیکن ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اور یہ وقت نظر اور معرفت
 سعادت کی درجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقویٰ سے ملتی ہے شعی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اس وقت
 تک ایمان ہے۔ جب تک اس میں کوئی پہلو اخفا کا بھی ہو، لیکن جب بالکل پر وہ برانداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا۔
 اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتا دے کہ اس میں یہ ہے، تو اس کی فراست قابل تعریف ہو سکتی ہے، لیکن جب مٹھی
 کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا۔ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے، تو البتہ اُسے
 تیز نظر کہیں گے، لیکن جب چودھویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ وہ چودھا ہوا ہے۔
 تو لوگ اُسے پاگل کہیں گے۔ غرض بحر ارات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ
 کام نہیں کہ وہ اُن کی حد بند کرے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یا ویسا ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو اخفا کے ہوں
 کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اُس میں عرفانی رنگ پیدا
 ہو جس میں ذوق بڑھتا ہو۔ لیکن جب ایسی مکمل باتیں ہوں گی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آ سکتا۔ چہ جائیکہ عرفانی
 اور ذوقی رنگ ہو پس اقوامی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور رد کا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رگ سوداگری
 کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جو دکھاٹ ڈالتی ہے۔

ایک پرانا الہام

ابتداء نے جنوری سنہ ۱۹۰۲ء کو ایک عرب صاحب آئے ہوئے تھے۔ بعض لوگ
 ان کے متعلق مختلف رائیں رکھتے تھے۔ حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

۹ جنوری کی شب کو اس کے متعلق الہام ہوا۔

قَدْ جَرَتْ مَحَاةُ اللَّهِ أَمَّتَهُ لَا
يَنْفَعُ الْأَمْوَاتَ إِلَّا السَّدُّ عِلْمُ

اس وقت راست کے تین بے ہوں گے۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ اس وقت پر میں نے دُعا کی تو یہاں ہوا
فَلْيَكُنْ مِنْ بَابِ وَلَيْسَ يَنْفَعُ إِلَّا هَذَا السَّدُّ مَاؤُ (اِیْ السَّدُّ عِلْمُ)۔ اور پھر ایک اور اہام اسی عرب کے
متعلق ہوا کہ فَيَسْتَبِيحُ الْقُرْآنَ إِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابُ اللَّهِ كِتَابُ الصَّادِقِ۔
چنانچہ ۹ جنوری ۱۹۰۲ء کی صبح کو جب آپ سیر کر نکلے تو حضرت اقدس نے عربی زبان میں ایک تقریر فرمائی۔
جس میں سلسلہ محمدیہ اور موسویہ کی مشابہت کو بتایا اور پھر سورہ نور کی آیت اختلاف اور سورہ تحریم سے اپنے دعاوی
پر دلائل پیش کیے اور قرآن شریف اور احادیث کے مراتب بتائے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب صاحبِ جو پہلے
بڑے جوش سے بولتے تھے بالکل صاف ہو گئے اور انہوں نے بدق دل سے بیعت کی اور ایک اشتہار بھی شائع
کیا اور بڑے جوش کے ساتھ اپنے ملک کی طرف بغرض تبلیغ چلے گئے، چونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا۔ ہم نے اس کی
عزت و عظمت کے لحاظ سے ضروری سمجھا کہ گو پرانا اہام ہے۔ لیکن چونکہ آج تک یہ سلسلہ شاعت میں نہیں
آیا۔ اس کو شائع کر دیا جاوے۔

نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں ؟ اس سوال کا جواب حضرت حمزہ افندہ علیہ السلام نے

ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا ہے۔ فرمایا :

”نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں۔ جس کے اعمال بجا نہ ہو غفلت کے درجہ تک پہنچ جائیں مثلاً ایک
شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ وہ ایسی وفاداری کرے کہ اُس کی وفا خارقِ عادت ہو جاوے۔
اُس کی محبت اسکی عبادت خارقِ عادت ہو۔ شخص ایسا کر سکتا ہے اور کتنا بھی ہے، لیکن اس کا ایسا خارقِ عادت
ہو۔ غرض اُس کے اخلاق۔ عبادات اور سب تعلقات جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندر ایک خارقِ
عادت نمونہ پیدا کریں۔ تو چونکہ خارقِ عادت کا جواب خارقِ عادت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے
ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے
اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ ان میں خارقِ عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔

انبیاء علیہم السلام میں بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اندرونِ احد تعالیٰ کے ساتھ ایسا
شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ اُن کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت
نہیں دکھا سکتی۔ پس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔

عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا اور شرم کے ساتھ رہتی ہے اور جب مرد بیاہنے جاتا ہے تو وہ ملائم رہتا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت پر وہ بخاریں ہوتی ہے۔ لیکن انوکھیت جب اپنی بجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک بیتی امر ہو جاتا ہے اور ان تعلقات کا جو ایک پتے کو من اور عباد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں۔ عارقی عادت نشانات کے ذریعہ ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا یہی راز ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہم السلام سے بڑے ہوتے تھے۔ اس لیے آپ کے معجزات ہی سب سے بڑے ہوتے ہیں۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء (شب)

طاغون اور ملوگوں کی حالت

طاغون کی خبریں سن کر فرمایا:

”یہ خدا کی طرف سے کس قدر تنبیہ ہے اگر اب بھی دل بیدار نہ ہوں اور اب بھی خدا سے صلح کا جہد باندھنے کے لیے مستعد نہ ہوں تو کیسی بد قسمتی ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور فتنی و فجور اور شیعوں سے باندھ نہیں آتے اگر کسی کے اولاد اور عزیزوں پر آفت آ جاوے تو ساری باتیں رہ جائیں۔ پھر کس شیخی اور بھروسہ پر انسان خدا سے اس قدر سرکشی کرتا ہے؟ وہ اس کی حکومت کیسے بھاگ کر نہیں جاسکتا۔ جب یہ معلوم ہے تو سب سے بہتر اور محفوظ طریق مطالب الہی سے بچنے کا تو خود اس کی ہی پناہ میں آنا ہے۔ وہ جانتی ہے جو خدا کے حدود کو توڑ کر نکلتا ہے اس لیے کہ امان پاوے وہ مصیبت کو بلاتا ہے اور خدا کو جذبہ کو کاٹتا ہے اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور توبہ کی تجدید کریں یہ وقت آیا ہے کہ خدا اپنا وجود دکھانا چاہتا ہے اور اپنی ہستی کو منوانا چاہتا ہے۔“

ایمان با اللہ کے تین ذرائع
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی تین صورتیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورۃ فاتحہ میں

بیان کر دی ہیں:

اول: اللہ تعالیٰ نے اپنے من کو دکھایا ہے جسکے صحیح معاد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ یہ

قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجاتے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ خوبی میں ایک مقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے جیسے موتی کی آب، گھوڑے کی خوبصورتی، لباس کی چمک دمک، غرض یہ سب پھولوں، پتوں، پتھروں، حیوانات، نباتات، جمادات کسی چیز میں ہو اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنی خدائی منوائے کا محسن کا رکھا ہے جب **الْحَمْدُ لِلّٰہ** فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے لیے مقررہ ہیں۔

پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے۔ انسان جیسے محسن پر نازل ہوتا ہے، ویسے ہی احسان پر بھی نازل ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے **رَبُّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ** - صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ محسن اور احسان سے بھی بچھڑ سکے تو پھر تمیز اقدیم سورۃ فاتحہ میں **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِ** کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو محسن سے فائدہ اٹھاتے اور جو ان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھالیتے ہیں۔ لیکن جو ایسے ہی پلید ہیں جن ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے۔ یہودیوں کو مغضوب کہا ہے اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یا یوں کہو کہ طاعون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے شیطان بیاک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرود کر دے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔ اب تو غضب الہی کے خوف نے خطرناک ہیں۔ ابھی تین جہنم باقی ہیں خدا جانے کیا ہو نہ والا ہے۔

غافلین کے لیے لمحہ فکریہ

غافلوں کی خطرناک فحش تحریریں پر فرمایا :
کہ ہمارے اعدائے دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا تعالیٰ یہ بتوں کو خوب جانتا ہے اور ان افعال کو جو ہم کر رہے ہیں دیکھتا ہے وہ خود فیصلہ کر دینگا اور سچائی پر اپنی فکر کر دے گا۔ ہم کو تو یہ تعجب آتا ہے کہ اگر یہ لوگ تقویٰ اور خدا ترسی سے کام لیتے تو خوف کے محل اور مقام سے ڈر جاتے اور مخالفت میں اس قدر زبان و رازی نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مسیح موعود نازل ہو؟ کیا صلیب کا غلبہ نہیں؟ کیا اسلام کی توہین اور تفسیرک نہیں کی جاتی؟ وہ دیکھتے کہ صدی میں سے انیس سال گزر گئے اور کوئی مدعی کھڑا نہ ہوا، جو دوا نہ اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں آتا۔

پھر ضرورت اور وقت ہی پر اپنی نگاہ محدود نہ کرتے اگر وہ خود کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ آسمان نے

صاف شہادت دیدی لوگوں کو خوفِ ظاہر ہو گیا جو عظیم الشان نشانِ مقرر ہو چکا تھا۔ تائیدی نشانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے وہ اُسے دیکھتے اور سلسلہ کی ترقیات پر غور کرتے اور سوچتے کہ کیا منفردی اسی طرح ترقی کیا کرتے ہیں؟

ان سب امور پر کجائی نظر کے بعد تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس قدمِ تین شواہد ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی نگاہ تاریک تھی تو وہ خاموش ہو جاتے اور مبرسہ انتظار کرتے کہ انجام کیا ہوتا ہے، مگر یہاں تو شہیدِ عظیم میری مخالفت میں برپا کیا گیا اور گندی گالیاں دی گئیں جن کی نظیر پہلے مخالفوں میں بھی پائی نہیں جاتی۔

منجہ انکرام میں نواب صدیقی حسن خان نے لکھا ہے کہ آیاتِ پوری ہو گئی ہیں اور پھر اپنی اولاد کو سلام کی وصیت کرتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خود بھی ان مخالفت کرنے والوں ہی کے ہمراہ ہوتے۔ یہ لوگ کب اپنے دامن سے ہٹتے ہیں جب تک وہی نفاذ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جو خیالی طور پر دل میں فرض کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جو کہہ ان سے بن پڑتا ہے میری مخالفت میں کریں مجھے ذرا بھی پردا نہیں کیونکہ یہ میرا مقابلہ نہیں۔ یہ تو خدا سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر میری اپنی مرضی پر ہوتا تو میں تخلیق کو بہت پسند کرتا تھا۔ مگر میں کیا کر سکتا تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے ہی ایسا پسند کیا۔ یہ مقابلہ کریں۔ مگر دیکھیں گے کہ خدا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک طرفۃ العین میں ساہا سال کی کارروائی کو لیا میسٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہیں غوثی ہے کہ ان کی مخالفت خدا بھی رنج نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ساری غویوں سے متعصب ہے جیسا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں ہم کو پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ پھر خدا داری ہے غم داری ہیں ان کی مخالفت کا کیا فکر؟

ہم کیوں بے حوصلہ ہوں؟ کیا معلوم ہے کہ اُس نے اس مخالفت کے طوفان کے انجام میں کیا مقدّر رکھا ہے؟ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اَسْتَغْفِرُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ عَنْكَ اَنْتَ جَبَّارٌ عَزِيزٌ (ابراہیم ۱۶) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور رسل آتے ہیں وہ ایک وقت تک صبر کرتے ہیں اور مخالفوں کی مخالفت جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو ایک وقت تو حجتِ تام سے اقبالِ علی اُٹھ کر کے فیصلہ چاہتے ہیں اور پھر نتیجہ ہوتا ہے فَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ - اَسْتَغْفِرُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ عَنْكَ اَنْتَ جَبَّارٌ عَزِيزٌ کہ وہ اس وقت فیصلہ چاہتے ہیں امداد فیصلہ چاہنے کی خواہش ان میں پیدا ہوا اس وقت ہوتی ہے جب گویا فیصلہ ہو چکا ہو تب ہی پس ہم اپنے مخالفوں کی مخالفت کی کیا پروا کریں۔ یہ مخالفت تو بہت بہ نسبت اپنے فرمنِ مغربی کو سرانجام دیتے ہیں۔ ابتدا ان کی ہوتی ہے اور انجام مقبوتوں کا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (معارف ۱۲۹)۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء

عصمت اور شفاعت

(ایڈیٹر کے اپنے الفاظ میں)

فرمایا :

تجربہ ہے کہ عیسائی لوگ شفاعت کے لیے عصمت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں خدائی عصمت شفاعت کا موجب نہیں ہو سکتی بلکہ شفاعت تب ہو سکتی ہے جبکہ شیخ معصوم ہو اور پھر وہ ابن اشد ہو اور پھر صلیب پر لٹکا یا جا کر ملعون ہو۔ جب تک یہ تئلیف عیسائی مذہب کے عقیدہ کے موافق قائم نہ ہو۔ شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ عصمت عصمت ہی کیوں پکارتے ہیں۔ کیا اگر کوئی معصوم انسان کے منافع پیش کیا جاوے یا ثابت کر دیا جاوے تو وہ نالین گئے کہ وہ شیخ ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ عیسائی عقیدہ کے موافق یہ مزدوری ہے کہ وہ خدا ہی نہ ہو بلکہ ابن اشد ہو اور وہ مصلوب ہو کر جب تک ملعون نہ ہووے۔ ہرگز ہرگز وہ شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جبکہ یسوع خود خدا تھا اور اس لیے علتہ اعلیٰ تھا اور اس نے کل جہان کے گناہ بھی اپنے فتنے لیے پھر وہ معصوم کیونکر ہوا اور گناہوں کا تذکرہ ہم چھوڑتے ہیں جو یہودی اور غول اور فری تھنکر دیں (آزاد خیال) نے ان کی انجیل سے ثابت کیا ہے، لیکن جب میں نے خود گناہ اٹھائے اور پوجہ علت اعلیٰ ہونے کے بدلے گناہوں کا کلمہ والا دہی مٹھا، تو پھر اسے معصوم قرار دینا عجیب دانش بندی ہے۔ پھر خدا کا نام معصوم نہیں۔ کیونکہ معصوم وہ ہے جس کا کوئی دوسرا نام ہو۔ خدا کا نام عام ہے اس لیے جب شفاعت کے لیے انیت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی مصلوبیت کی عصمت مزدوری ہے تو یہ سارا تانا بانا ہی بنائے فاسد برفاسد کا مصداق ہے۔

حقیقی اور سچی بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شیخ کے لیے ضرورت ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کمال ہو۔ تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہو تاکہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچا دے۔ جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شیخ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلہ پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اور ساری بحثیں فری ہیں۔ مسیح کے نمونہ کو دیکھ لو کہ چند حقایق کو بھی دست نہ کر سکے۔ ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا اور انجیل کی رو سے کوئی نمونہ کابل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جہانی طور پر ملعونوں نے عذاب اللہ سے چھڑایا اور

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء

مُخالفانہ تحریروں کا جواب مخالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں۔ ہم کو اُن کا جواب گالیوں سے کبھی دینا نہیں چاہیے۔

ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔ اُن کو تو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ بچائے خود واجب الرحم ہیں۔ ہاں فضول باتوں کو نکال کر اگر کسی معقول اعتراض کا جواب عوام کو دھوکہ سے بچانے کے لیے دیا جاوے تو نامناسب نہیں۔ اگر ہم ان کے مقابل پر سخت زبانی کا استعمال کریں۔ تو یہ تو اپنے مرتبہ کا بھی تذلل ہے۔ اگر کبھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ حق کی لازمی مراد ہے جو دوا کے طور پر ہے جس کی نظیر انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ پس اور تعلیق کرنا انبیاء کا کام نہیں۔ نام تو وہی ہوتا ہے جو آسمان پر رکھا جاتا ہے کسی کے ظالم۔ کافر کہنے سے کیا بنتا ہے۔ زمینی ناموں کا آخر خاتمہ ہو جاتا ہے اور آسمانی نام ہی رہ جاتے ہیں پس دُنیا کے کیڑوں کے ناموں کی کیا پروا؟ اُس نام کی قدر کرو جو آسمان پر نیک لکھا جاوے۔

زرد چادروں سے مراد اگر یہی ہو جو ہمارے مخالف بیان

مسیح کے دو زرد چادروں میں نزول کرتے ہیں تو پھر عام ہندو جو گیوں اور مسیح میں مابہ الامتياز

کیا ہوگا۔ اصل میں خدا کی چادر اپنے الگ معنی رکھتی ہے اور وہ وہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولے ہوئے ہیں کہ دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق حال ہیں۔

آداب تبلیغ دُنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ عوام۔ متوسط درجے کے۔ اُمراء۔ عوام عوام

کم فہم ہوتے ہیں۔ اُن کی سمجھ موٹی ہوتی ہے۔ اس لیے اُن کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اُمراء کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں اور اُنکا سمجھنا اور تعلق اور بھی مستعد ہوتی ہے۔ اس لیے اُن کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اُن کے طرز کے موافق اُن سے کلام کرے یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو۔ تعلق و ذوق مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے۔ رہے اوسط درجہ کے لوگ۔ زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے۔ وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلق اور سمجھ اور نزاکت بھی نہیں

ہوتی جو اُمراء کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو کجماں بہت مشکل نہیں ہوتا۔

بعثت انبیاء پر لوگ کس طرح ہدایت پاتے ہیں جب انبیاء علیہم السلام مامور ہو کر دنیا میں آتے ہیں تو لوگ تین ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں۔

یہ اس لیے کہ تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ قلام مقتدر۔ سابق بالخیرات۔

اول درجے کے لوگ تو سابق بالخیرات ہوتے ہیں جنکو دلائل اور معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے صاف دل اور سید ہوتے ہیں کہ مامور کے چہرہ ہی کو دیکھ کر اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اُس کے دعویٰ کو ہی سُن کر اس کو بے شک دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اُن کی عقل ایسی لطیف و دقیق ہوتی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اور اُن کی باتوں کو سُن کر قبول کر لیتے ہیں۔

دوسرے درجے کے لوگ متقیدین کہلاتے ہیں جو ہوتے تو سید ہیں، مگر اُن کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شہادت سے مانتے ہیں۔

تیسرے درجے کے لوگ جو ظالمین ہیں ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی وضع پر واقع ہوتی ہے کہ وہ بجز ادا کلمۃ اللہ سختی کے مانتے ہی نہیں۔

جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر سے پھیلا ہے وہ تو بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلامی جنگیں دفاعی اصول پر تھیں، مگر ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تیسرے درجے کے لوگوں یعنی ظالمین کے لیے ایک طریق رکھا ہوا ہے جو بظاہر جبر کہلاتا ہے اور ہر نبی کے وقت میں عوام کی ہدایت جبر کے کسی نہ کسی پیرایہ میں ہوئی ہے، کیونکہ دُور بین سے دیکھنے والے کا مقابلہ مجرّموں سے دیکھنے والا نہیں کر سکتا جب استعدادیں مختلف ہیں تو پھر سب کے لیے ایک ہی ذریعہ کیونکر مفید ہو سکتا ہے۔

بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں۔ جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں۔ اُن کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سی ہے کہ آپؐ نے کوئی معجزہ اور نشان طلب نہیں کیا۔ سُننے ہی ایمان لے آئے۔

اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچ اس لیے کہ جس شخص کو مامور کی اخلاقی حالت کی واقفیت ہو اس کو معجزہ اور نشان کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ (یونس : ۱۴) سابقین کو تو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی فراست و سمجھ سے ہی تاثر جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپؐ مدینہ تشریف لے گئے تو بہت لوگ آپؐ کو دیکھنے آئے۔ ایک یہودی

بھی آیا اور اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اُس نے یہی کہا کہ یہ مُنہ تو جھوٹوں کا نہیں ہے اور مقصد لوگ وہ ہوتے ہیں جو دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں اور تیسری قسم ظالمین کی ہے جو سختی سے مانتے ہیں۔ جیسے ہوسلی عیلمہ اسلام کے زمانہ میں کبھی طاعون سے اور کبھی زلزلہ سے ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے ہجرت گاہ بنے یہ ایک قسم کا جبر ہے جو اس تیسری قسم کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور سلسلہ نبوت میں یہ لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔

مأمور من اللہ شفیع ہوتا ہے مأمور من اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جن

لوگوں نے شفیع کے مسئلہ سے انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ شفیع کو قانون قدرت چاہتا ہے۔ اُس کی ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے۔ مخلوق کی ہمدردی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اُس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے اس لیے وہ خدا سے لینا ہے اور اپنی عقد ہمت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اُس پر ڈالتا ہے۔ اور یہی شفاعت ہے۔

انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا مصیبت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب شفاعت کی نیچے ہے۔ توجہ سب پر اثر کرتی ہے خواہ مأمور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یاد ہونہ ہو۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۲ء (بقیہ تقریر)

مأمور کی محبت شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں۔ لیکن حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی محبت اخلاص اور صدق سے اختیار

نہ کی جادے۔ اسی لیے قرآن شریعت فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ ذِكْرًا مَّعَ الْعِلَادِ قِيَمًا (التوبہ: ۱۱۹) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اتقائے اللہ کے مارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی محبت اور محبت نہ ہو، کیونکہ اس کی محبت میں رہ کر وہ اس کے انفاس طیبہ عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

قبول ہونے والی دعا کا راز

دعا جب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل میں ایک جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ

خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور ابہامی طور پر اس کا پیرایہ بتا دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ اٰدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (البقرہ: ۳۸) اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راستباز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھا دیتا ہے۔

بعض اوقات ایسی دعائیں ایسا جتھہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے، مگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہے۔ عَسَىٰ اَنْ تَكُوْهُنَّ اَشْيَآءٌ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرہ: ۲۱۷)

مؤمن اللہ کی سچی ہمدردی

ہے اور یہ ہمدردی عوام سے بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بھی پس ہمدردی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہوتے تھے۔ اس لیے کہ آپ کل دنیا کے لیے مامور ہو کر آئے تھے اور آپ سے پہلے جس قدر نبی آئے وہ مختص القوم اور مختص الزمان کے طور پر تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لیے نبی تھے، اس لیے آپ کی ہمدردی بھی کامل ہمدردی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَعَلَّكَ بِاَخْبَحٍ نَّفْسِكَ اَلَّا يَكُوْذُوْا مُؤْمِنِيْنَ (الشعراء: ۴۷) اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ کیا تو ان کے مومن نہ ہونے کی فکر میں اپنی جان دے دیگا۔ اس آیت سے اس درد اور فکر کا پتہ لگ سکتا ہے جو آپ کو دنیا کی تباہ حالت دیکھ کر ہوتا تھا کہ وہ مومن بن جاوے۔ یہ تو آپ کی عام ہمدردی کے لیے ہے اور یہ معنی بھی اس آیت کے ہیں کہ مومن کو مومن بنانے کی فکر میں تو اپنی جان دے دیگا۔ یعنی ایمان کو کامل بنانے میں۔

اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (الانعام: ۱۳۷) بظاہر تو یہ تعمیل حاصل معلوم ہوتی ہوگی، لیکن جب حقیقت حال پر غور کی جاوے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے۔

غرض مامور کی ہمدردی مخلوق کے ساتھ اس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ماموروں کے درمیان دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ مامور تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہی ہے لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ بھی مامور کا رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باریک بینی سے جس کو ہر شخص صلی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مامور اپنی جماعت کو اپنی منشاء کے موافق نہیں دیکھتا تو اس کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور اس پر ایک ٹھوکر لگتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ تمثیلی طور پر بعض افراد کو ان کے عیوب ان پر ظاہر کر دیتا ہے اور کسی اس فعل کا علم مامور اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے

انسان دونوں کو ہوتا ہے اور کبھی ایک ہی کو۔

(ہم اس عقدہ کو حل کرنے کے لیے ذرا مثال کے طور پر سمجھا دیتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہوں گے بلکہ قریباً ہر ایک شخص پر اس قسم کے واقعات گزرے ہوں گے کہ جب کبھی وہ کسی گناہ کی حالت میں گرفتار ہونے کو ہوا ہے تو دنیا میں حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس نے زیارت کی اور اس گناہ کی حالت بچ گیا۔ اس قسم کے تشکلات وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مأمور کا رسول ہو کر اپنا فیض پہنچا تا ہے)

بغیر تاریخ کے ۱۹۰۲ء

قصہ اور دُعا
قد اور جبر پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، مگر تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس پر کیوں بحث کرتے ہیں۔ میرا مذہب یہ ہے کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد ہی اس قسم کی بحثوں کی بنیاد پڑی ہے؛ ورنہ انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر توجہ نہ کی جاوے۔ جب روحانیت کم ہو گئی تو اس قسم کی بحثوں کا بھی آغاز ہو گیا۔

جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو کہ اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّعْمَلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (یس: ۸۳) میں سچ کہتا ہوں کہ اُس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور ایسا ہی اس شخص نے بھی شناخت نہیں کیا جو اس کو عظیم بذات العتد اور ارحم و قیوم کہ دوسروں کی حیات و قیام اسی سے ہے اور وہ مدبر بالارادہ ہے مدبر بالطبع نہیں مانتا جو فلاسفوں کا عقیدہ ہے۔ غرض ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات قریب بہ کفر ہو جاتی ہے، اگر یہ تسلیم کریں کہ کوئی حرکت یا سکون یا فلکیت یا نور بدوں خدا کے ارادے کے ہو جاتا ہے اس پر ثبوت اول قانون قدرت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں، دو کان ایک ناک دیئے ہیں۔ اتنے ہی اعضا ملے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عمر ہے اور بہتے امور ہیں جو ایک دائرہ کے اندر محدود ہیں۔ بعض کے اولاد نہیں ہوتی۔ بعض کے بڑے یا روکیاں ہی ہوتی ہیں۔ غرض یہ امور خدا تعالیٰ کے تقدیر ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔

پس ہمارا مذہب یہ ہے کہ خدا کی اُوبیت اور رُبُوبیت فذہ فذہ پر محیط ہے، اگرچہ عادیث میں آیا ہے کہ

بدی شیطان یا نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی جس کو بدی سمجھا جاوے، مگر بعض بدیاں ایسی ہیں کہ ان کے اسرار اور حکم اور مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ جیسے آدم کا دانہ کھانا۔ غرض ہزار ہا اسرار ہیں جو مستحدمات کا رنگ دکھانے کے لیے رکھے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے: مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران ۱۴۶) تموت میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ لغو ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی فہرست پیش کر جس میں لکھا ہو کہ فلاں شعی ہے۔

انبیاء علیہم السلام جب دعوت کرتے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر مترتب ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی دُعا کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ قضا و قدر کو بدل دیتا ہے اور قبل از وقت اس تبدیلی کی اطلاع بھی دیدیتا ہے۔ اس وقت ہی دیکھو کہ جو رجوع لوگوں کا اس سلسلہ کی طرف اب ہے۔ براہین احمدیہ کے زمانہ میں کب تھا۔ اس وقت کوئی جانتا بھی نہ تھا۔

میں نے خود عیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایک طرفہ العین کے لیے بھی عیسائی مذہب کی سچائی کا خیال میرے دل میں نہیں گزرا وہ قرآن شریف کی اس تعلیم پر کہ خدا کے ہاتھ میں ضلالت اور ہدایت ہے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ جن میں لکھا ہے کہ شریر جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یا مثلاً یہ لکھا ہے کہ فرعون کا دل سخت ہونے لگا۔ اگر لفظوں پر ہی اعتراض کرنا ہو تو عیسائی ہمیں بتائیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟

ہدایت آدمی سے تو مرے ہوئے گئے تھے بھی زیادہ بدبو آتی ہے۔ ہم دھوے سے کہتے ہیں کہ ان پادریوں کا اسلام پر ایسا اعتراض نہیں ہے جو توریت اور انجیل کے دُرُق و دُرُق پر صاف صاف نہ آتا ہو۔ ایسا ہی رنگ دید اور فارسیوں اور سائنسوں کی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔

قرآن شریف نے ان امور کو جن سے احمق معترضوں نے جبر کی تعلیم نکالی ہے۔ بعض اس غلط نشان اٹھول کو قائم کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہر ایک امر کا مبداء اور مرجع وہی ہے وہی علت العلل اور مسبب الاسباب ہے۔ یہ غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض درمیانی وسائط اٹھا کر اپنے علت العلل ہونے کا ذکر فرمایا ہے؛ ورنہ قرآن شریف کو پڑھو اس میں بڑی صراحت کے ساتھ ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جس کی وجہ سے انسان مکلف ہو سکتا ہے۔

ملاوہ بریں قرآن شریف جس حال میں اعمال بد کی سزا عطا کرتا ہے اور حدود قائم کرتا ہے۔ اگر قضا و قدر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہ تھی اور انسان مجبور مطلق تھا، تو ان حدود و شرائع کی ضرورت ہی کیا تھی۔

پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دہریوں کی طرح تمام اُمور کو اسباب طبعیہ تک محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ خالص توحید پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دُعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قناعت و قدردانی کے تعلقات کو جو دُعا کے ساتھ ہیں تذبذب کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جو لوگ دُعا سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ کھول دیتا ہے۔ وہ دُعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک طرف دُعا ہے۔ دوسری طرف قناعت و قدردانی ہے ہر ایک کے لیے اپنے رنگ میں اوقات مقرر کر دیتے ہیں۔ اور رُبوبیت کے حصّہ کو رُبوبیت میں دیا گیا ہے اور فرمایا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ (المومن ۶۱) مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ میں اس لیے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدا مسلمانوں کا ہے لیکن جس خدا نے کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا یا جو خود یہودیوں سے ملنا چکے کہا کر مر گیا وہ کیا جواب دے گا۔

تو کار زمین را نحو سامنی

کہ با آسمان نیز پرداختی

جبر اور قدردانی کے مسئلہ کو اپنی خیالی اور فرضی منطق کے معیار پر گناہانہ بندی نہیں ہے۔ اس بہتر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا بیہودہ ہے۔ اُلوہیت اور رُبوبیت کا کچھ تو ادب بھی چاہیے اور یہ راہ تو ادب کے خلاف ہے کہ اُلوہیت کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جاوے۔ الطریقۃ کلھا ادب۔

قناعت و قدردانی کا دُعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دُعا کے ساتھ معلق تقدیر چل جاتی ہے۔ جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو دُعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دُعا سے مُنکر ہیں، اُن کو ایک دھوکا لگا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے دُعا کے دو پہلو بیان کئے ہیں۔ ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی موانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے۔

وَلَنَبْشِکْمُ بَشَیْشٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ (البقرہ ۱۵۶) میں تو اپنا حق رکھ کر موانا چاہتا ہے۔ تُوں تَعَدُّ کے ذریعہ سے جو اظہار تاکید کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ قناعت مہرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ (البقرہ ۱۵۷) ہی ہے۔ اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواج کے جوش کا ہے وہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ (المومن ۶۱) میں ظاہر کیا ہے۔

پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ صوفی کہتے ہیں کہ فقر کامل نہیں ہوتا، جب تک مل اور موقع کی شناخت حاصل نہ ہو بلکہ کہتے ہیں کہ صوفی دُعا نہیں کرتا۔ جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دُعا کے ساتھ شقی سید کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شدید الاعتقاد اور مشتبہ بالمہرم بھی دُور کیے جاتے ہیں۔

الغرض دُعا کی اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی موانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے۔

یہ معاملہ گویا دوستانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان قبولیت و عاذل کی ہے۔ اس کے مقابلہ میں اوستا اور تعلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجہ کے مقام پر ہیں۔

پہنچنے آپ کے گیدہ پتے مر گئے، مگر آپ نے کبھی سوال نہ کیا کہ کیوں؟ جو لوگ فقرہ اور اہل اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اکثر ان میں سے صلہ آزمائش اور امتحان کے لیے آتے ہیں۔ وہ دعا کی حقیقت کا آشنا ہوتے ہیں، اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو اہل اللہ مر جاتے۔ جو لوگ دعا کے منافع سے محروم ہیں ان کو دھوکا ہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کی تعلیم سے ناواقف ہیں۔

میراجب سب سے پہلا رکاوٹ ہوا تو اس کو ایک سخت غشی کی حالت تھی۔ مگر میں اُس کی والدہ نے جب دیکھا کہ حالت نازک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امید نہیں اب جاہل ہو۔ میں اپنی نماز کیوں ضائع کروں پہنچانے وہ نماز میں مصروف ہو گئے اور جب نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا تو اُس وقت چونکہ اشتغال ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ رکوع کا سرگیا ہوا انہوں نے پورے صبر اور رضا کے ساتھ اتنا فائدہ اٹھا لیا کہ راجتوں پر رخصا۔

خدا جس امر میں نامراد کرتا ہے، اس نامرادی پر صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ خدا نے ایک کی بجائے چار لڑکے عطا فرمائے۔

الغرض دعا بڑی دولت ہے۔ بے صبر ہو کر دعا نہ کرے، بلکہ دعاؤں میں لگا رہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آجائے۔“

قرآن مجید میں فتنہ و تباہی کا ذکر

اول باخبر نسبتے وارو

قرآن شریف کو سورۃ فاتحہ سے شروع کر کے خیر المفسرین علیہم السلام ولا الضالین۔ (الفاتحہ : ۷) پر ختم کیا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پر نظر کرتے ہیں، تو تباہی کا فتنہ ان کے دل عظیم الشان فتنہ ہے اور یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ تباہی کا ذکر ہی قبول کیا ہو نہیں۔ بات اہل یہ ہے کہ تباہی کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ اول خیر المفسرین علیہم السلام غیر المفسرین مراد باتفاق جمیع اہل اسلام یہودیوں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت امت پر آنے والا ہے جبکہ وہ یہود سے تشابہ پیدا کرے گی اور وہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ جبکہ اس کے انکار اور کفر پر اسی طرح زور دیا جائے گا جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے کفر پر یہودیوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعا میں یہ سکھایا گیا کہ یہود کی طرح مسیح موعود کی توہین اور تکفیر سے ہم کو بچا اور دوسرا عظیم الشان فتنہ جس کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کیا ہے اور

جس پر سورۃ فاتحہ کو ختم کر دیا ہے وہ نصاریٰ کا فتنہ ہے جو وَلَا الضَّالِّیْنَ میں بیان فرمایا ہے اب جب قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں سے متعلق مکمل مکمل شہادت دیتا ہے۔ مثلاً خَيْرِ الْمُعْتَضِبِ کے مقابل میں سورۃ تَبَّتْ يَدَاہِ۔ مجھے بھی فتویٰ کفر سے پہلے یہ الہام ہوا تھا۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَرَ۔ اَفَقَدْ لَبِثَ يَا حَامَانَ لَعَلِّيْ اَطْلِعَ عَلٰی الْوَلَدِ مُوسٰی وَ اِنِّیْ لَا ظَنُّهُ مِنْ اِنْكَازِ بَیْنِ۔ تَبَّتْ يَدَاہِ اِنِّیْ لَنَجِبٌ وَ تَبَّتْ مَا كَانَ لَہٗ اَنْ یَّدْخُلَ فِیْہَا الْاَخَا یَغَا وَ مَا اَصَابَكَ فِیْمَنْ اللّٰہُ۔ یعنی وہ زمانہ یاد کر جبکہ مکفر کفر پر مبرک کا۔ تائیں دیکھ لوں کہ یہ شخص جو موتی کی طرح کلیم افندہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ خدا اس کا معاون ہے یا نہیں اور میں تو اُسے جو مٹا خیال کرتا ہوں۔ ابی لب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گیا اور آپ میں ہلاک ہو گیا۔ اس کو نہیں چاہا تھا کہ اس میں دخل دیتا، مگر ڈوڈر اور جو رنج تجھے پہنچے گا وہ خدا کی طرف سے ہے۔

غرض سورۃ تَبَّتْ يَدَاہِ خَيْرِ الْمُعْتَضِبِ عَلَیْہِم کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے اور وَلَا الضَّالِّیْنَ کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورۃ اخلاص ہے اور اس کے بعد کی دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ انس ان دونوں کی تفسیر ہیں۔ ان دونوں سورتوں میں اس تیرہ دن کا زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر۔ ... معضوب علیہم کا فتنہ پیدا ہو گا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دُنیا پر محیط ہونے لگے گی پس جیسے سورۃ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ہے۔ ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دُعا سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دُعا تعلیم کی تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اولاً آخر نسبتاً داد۔ سورۃ فاتحہ میں جو ان فتنوں کا ذکر ہے وہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے مگر قرآن شریف کے آخر میں جو ان فتنوں کا ذکر ہے وہ بھی مختصر طور پر سمجھ لو۔

الفقائل کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔ اَمَلْ تَوْفَلَّیْ هُوَ اللّٰہُ ہے اور باقی دونوں سورتیں اس کی شرح ہیں۔ تَلَّیْ هُوَ اللّٰہُ کا ترجمہ یہ ہے کہ نصاریٰ سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

پھر سورۃ الفلق میں اس فتنہ سے بچنے کے لیے یہ دُعا سکھائی تَلَّیْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یعنی تمام فتنوں کے شر سے اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق ہے یعنی مسیح کا مالک ہے۔ یا روشنی ظاہر کرنا اسی کے قبضہ اقتدار میں ہے رب الفلق کا فقط بتاتا ہے کہ اس وقت عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کی تکفیر اور توہین کے فتنہ کی اندھیری ماسات احاطہ کرے گی۔ اور پھر کھول کر کہا کہ شَیْءٌ خَاسِقٌ اِذَا وَقَبَ اَدَمِ اس اندھیری ماسات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کے انکار کے فتنہ کی شب تار ہے، پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا وَ بِنِ شَیْءٍ اَلْفَلَقِ (الفلق : ۵) اور میں ان زمانہ سیرت لوگوں کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں جو گندھوں

پر پھونکنے مار رہے ہیں۔ مگر ہوں سے مراد وہ مصنوعات اور شکلات شریعت محمدیہ ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کو ایک پیچیدہ صورت میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو پادری اللہ ان کے دوسرے پس خوردہ کھانے والے اور دوسرے وہ ناواقف اور منہدی ٹلاں ہیں جو اپنی غلطی کو تو چھوڑتے نہیں بلکہ اپنی نفسانی پھونکوں سے اس صاف دین میں اور بھی شکلات پیدا کر دیتے ہیں اور زمانہ غصت رکھتے ہیں کہ خدا کے نامزد و مرسل کے سامنے آتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اور ایسا ہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں اور اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں۔

اور پھر آخر سورۃ میں شیطان دوسروں سے محفوظ رہنے کی ڈھالتعلیم فرماتی ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ کو الصالحین پر ختم کیا تھا۔ ویسے آخری سورۃ میں بھی خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور صالحین کا تعلق معلوم ہو۔ اور آدم کے وقت میں بھی خناس جس کو عبرانی زبان میں خماش کہتے ہیں۔ جنگ کے لیے آیا تھا۔ اس وقت بھی مسیح موعود کے زمانہ میں جو آدم کا شیل بھی ہے۔ ضروری تھا کہ وہی خماش ایک دوسرے لباس میں آتا اور اسی لیے عیسائیوں اور مسلمانوں نے باتفاق یہ بات تسلیم کی ہے کہ آخری زمانہ میں آدم اور شیطان کی ایک عظیم نشان لڑائی ہوگی جس میں شیطان ہلاک جاوے گا۔ اب ان تمام امور کو دیکھ کر ایک خدا ترس آدمی ڈر جاتا ہے کیا یہ میرے اپنے بنائے ہوئے امور ہیں جو خدا نے جمع کر دیئے ہیں۔

کس طرح پر ایک دائرہ کی طرح خدا نے اس سلسلہ کو رکھا ہوا ہے۔ ولا الصالحین پر سورۃ فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا اور پھر قرآن شریف کے آخر میں وہ سورتیں رکھیں جن کا تعلق سورۃ فاتحہ کے انجام سے ہے۔ اور مسیح اور آدم کی مماثلت مٹھرائی اور بحیرہ مرجع موعود بنایا، تو ساتھ ہی آدم بھی میرا نام رکھا۔ یہ باتیں معمول باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک علمی سلسلہ ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی ہے۔

شیعہ کا لفظ شیع سے نکلا ہے جس کے معنی جنت کے ہیں اس لیے

شیعہ کون ہو سکتا ہے شیعہ وہ ہو سکتا ہے جو دو مقامات کا منظر اتم ہو۔ یعنی منظر کمال لاہوت

اور ناسوت کا ہو۔ لاہوتی مقام کا منظر کمال ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو۔ وہ خدا سے حاصل کرے اور ناسوتی مقام کے منظر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول ہو جو خدا سے حاصل کرے وہ مخلوق کو پہنچا دے اور منظر کمال ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **فَمَا تَدْفِي فَكَأَنَّ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (النجم: ۹-۱۰)**

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدول کمال حصہ مقام لاہوت کا کسی نبی میں نہیں

آیا۔ اور ناسوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کو ساتھ رکھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں یہ ساری باتیں پوری پائی باقی ہیں۔ آپ نے شادیاں بھی کیں۔ پتھے بھی ہونے، دوستوں کا زمرہ بھی تھا۔ فتوحات کر کے اختیاری قوتوں کے ہوتے ہوئے انتقام چھوڑ کر رحم کر کے بھی دکھایا۔ جب تک انسان کے پیرا پرے نہ ہوں، وہ پوری ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اس حصہ اخلاق فاضلہ میں وہ ناممکن رہے گا۔ مثلاً جس نے شادی ہی نہیں کی وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی کیا قدر کر سکتا ہے اور ان پر اپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نمونہ دکھا سکتا ہے۔ رہبانیت ہمدردی کو دود کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کو نہیں رکھا۔ غرض کامل شفیع وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں حصے کامل طور پر پائیں جائیں، چونکہ یہ ایک ضروری امر تھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا مظہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفریش سے ہی اس سلسلہ کا پل قائم رکھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو لاہوتی حصہ تو اس میں یوں رکھ دیا۔ جب کہا۔ **فَاِذَا اسْوَيْنٰهُ وَلَخِّنٰۤیْ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقُوْا لَہٗ سَاجِدٰۤیْنَ** (الحجر ۳۰) اور ناسوتی حصہ یوں رکھا کہ خواہ اس سے پیدا کیا۔

یعنی جب روح پھونکی تو ایک جوڑ آدم کا خدا تعالیٰ سے قائم ہوا۔ اور جب خواہ نکالی تو دوسرا جوڑ مخلوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ناسوتی ہو گیا۔ پس جب تک یہ دونوں حصے کامل طور پر کامل انسان میں نہ پائے جائیں وہ شفیع نہیں ہو سکتا۔ جیسے آدم کی پسلی سے خواہ نکلی اسی طرح کامل انسان سے مخلوق نکلتی ہے۔

ایک شخص نے دریافت کیا کہ تصویر کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا،

تصویر اور نماز

”کفار کے تتبع پر تو تصویر ہی جائز نہیں۔ ان نفس تصویر میں حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اضافی ہے۔ اگر نفس تصویر مفسد نماز ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھر روپیہ پیسہ نماز کے وقت پاس رکھنا مفسد نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب اگر یہ دو کہ روپیہ پیسہ کا رکھنا اضطرابی ہے۔ میں کہوں گا کہ کیا اگر اضطراب سے پاخانہ آ جاوے تو وہ مفسد نماز ہو گا۔ اور پھر وضو کرنا نہ پڑے گا۔“

اصل بات یہ ہے کہ تصویر کے متعلق یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اس سے کوئی دینی خدمت مقصود ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے ناظر تصویر رکھی ہوئی ہے اور اس سے کوئی دینی فائدہ مقصود نہیں تو یہ لغو ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَالَّذِیْنَ حَمَدُوْا اللّٰہَ مِنْ مَّغْرِبٰتِہُمْ اِلَیَّ وَنَحْنُ عَلٰیہُمْ مُّشْرِقُوْنَ** (المومنون: ۴۰) لغو سے اعراض کرنا مومن کی شان ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے لیکن ہاں اگر کوئی دینی خدمت اس ذریعے سے بھی ہو سکتی ہو تو منع نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ علوم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔

مثلاً ہم نے ایک موقع پر میٹائیوں کے مثلث خدا کی تصویر دی ہے جس میں روح القدس شکل کو تر دکھایا گیا ہے اور باپ اور بیٹے کی بھی جدا جدا تصویر دی ہے۔ اس سے ہماری یہ غرض تھی کہ تائیلیٹ کی تردید کر کے دکھائیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے جو حق و قیوم ازل و ابدی غیر متغیر اور مجسم سے پاک ہے۔ اس طرح پر اگر خدمت اسلام کے لیے کوئی تصویر ہو، تو شرح کلام نہیں کرتی کیونکہ جو امور غلام شریعت ہیں ان پر اعتراف نہیں ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کئی بیویں کی تصویریں تھیں۔ قیصر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے، تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نفس تصویر کی حرمت نہیں بلکہ اس کی حرمت اٹھانی ہے جو لوگ بنو طور پر تصویریں رکھتے اور بناتے ہیں وہ حرام ہے۔ شریعت ایک پہلو سے حرام کرتی ہے اور ایک جائز طریق پر اسے حلال مقرر کرتی ہے۔ روزہ ہی کو دیکھو رمضان میں حلال ہے لیکن اگر عید کے دن روزہ رکھے تو حرام ہے۔

مر خطہ مراتب نہ کنی زندگی

خومت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بانٹش حرام ہوتی ہے، ایک بالنبت۔ جیسے خنزیر بالکل حرام ہے۔ خواہ وہ جنگل کا ہو یا کہیں کا۔ سفید ہو یا سیاہ، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہر ایک قسم کا حرام ہے۔ یہ حرام بانٹش ہے لیکن حرام بالنبت کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص محنت کر کے کسب حلال سے روپیہ پیدا کرے، تو حلال ہے لیکن اگر وہی روپیہ نقب زنی قمار بازی سے حاصل کرے تو حرام ہو گا۔ بخاری کی پہلی ہی حدیث ہے۔ اِنَّمَا الْاَخْمَالُ بِالْبَيِّنَاتِ۔ ایک غنی ہے اگر اس کی تصویر اس غرض سے بنائیں کہ اس کے ذریعہ اس کو شناخت کر کے گرفتار کیا جائے تو یہ نہ صرف جائز ہوگی، بلکہ اس سے کام لینا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص اسلام کی توہین کرنے والے کی تصویر بھیجتا ہے تو اس کو اگر کہا جائے حرام کام کیا ہے تو یہ کتنا ٹھنڈی کا کام ہے۔ یاد رکھو اسلام بُت نہیں بلکہ زندہ مذہب ہے۔ مجھے انہوں سے کہنا پڑا ہے کہ آجکل نابھہ مولویوں نے لوگوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دیا ہے۔

آنکھوں میں ہرٹے کی تصویر بنتی ہے۔ بسن چھرایے ہیں کہ جانور اڑتے ہیں تو خود بخود ان کی تصویر اتر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام مقود ہے۔ اِنَّمَا الْاَخْمَالُ بِالْبَيِّنَاتِ (آل عمران: ۷۰) پھر بلا سوچے بکھے کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ تصویر کی حرمت غیر حقیقی ہے کسی مل پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں۔ غیر حقیقی خومت میں ہمیشہ نیت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر نیت شرعی ہے تو حرام نہیں، اور نہ حرام۔ حدیثوں ہی پر تکیہ نہ کرو۔ اگر قرآن شریف پر حدیث کو مقدم کرتے ہو تو پھر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام

لگاتے ہو کہ کیوں انھوں نے احادیث کو خود جمع نہیں کرایا، کیونکہ آپؐ نے کوئی حکم احادیث کے جمع کرنے کو نہیں فرمایا؛ حالانکہ قرآن شریف کو آپؐ خود کھولتے اور سناتے تھے بعض صحابہ نے احادیث کو اپنے طور پر جمع کیا، لیکن آخر انہوں نے جلا دیا جب سبب دریافت کیا تو یہی بتایا کہ آخر ادویوں سے سُنی میں ٹکس ہے ان میں کئی بیہوشی ہوئی ہو۔ اپنے ذمے کیوں بوجھ لیں پس قرآن کو مقدم کرو اور حدیث کو قرآن پر عرض کرو حکم نہ بناؤ۔

۱۲ فروری ۱۹۰۲ء

ضروری اعلان

حضرت مسیح موعود ادام اللہ فیوضہم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حکم کے ذریعہ اپنے تمام دوستوں کو اطلاع دی جائے کہ چونکہ طاعون پنجاب کے اکثر حصوں میں زور کے ساتھ پھیل گیا ہے اور پھیلتا جاتا ہے ایسی صورت میں یہ امر قرین مصلحت نہیں کہ ایسا مجمع ہو جس میں ذباذہ علاقوں کے لوگ بھی شامل ہوں۔ اس لیے عید الاضحیہ پر جو تجویز امتحان کی قرار پائی تھی وہ کسی دوسرے وقت کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے شہروں اور دیہات میں طاعون شدت کے ساتھ پھیل گیا ہے، اپنے شہروں سے دوسری جگہ نہ جائیں۔ اپنے مکانوں کی صفائی کریں اور انہیں گرم رکھیں اور ضروری تدابیر حفظ مآلہم کی عمل میں لائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچی توبہ کریں اور پاک تبدیلی کر کے خدا تعالیٰ سے صلح کریں۔ مائوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگیں۔ ہر ایک قسم کے فسق و فجور خیانت اور غلط کاری کی راہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنی حالت کی سچی تبدیلی ہی خدا کے اس مذاہب پر اس کے لیے۔ وَنِعْمَ مَا قِیلَ۔

خود تاباں سی گشت است از بدکاری مردم
زمین طاعون ہی آدپئے توفیق اندازے
پہ تشویش قیامت مانڈاں تشویش گریہ سنی
علا بے نیست ہر دفع آں بر سخن کردائے

۱۔ النہج جلد ۹ نمبر ۳۳۳ پرچہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء

۲۔ النہج جلد ۹ نمبر ۳۳۳ پرچہ ۱۳ فروری ۱۹۰۲ء

۱۲ فروری ۱۹۰۲ء

(ریڈیٹر کے اپنے الفاظ میں)

معراج کے اسرار

معراج میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کو مختلف آسمانوں پر دکھایا ہے حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ زمانی طور پر بتایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو انبیاء تھے۔ دکھایا ہے اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ مشترک تھا، اس لیے ان کو اکٹھے دکھایا۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم سے پہلے پر تھے، اس لیے دوسرے آسمان پر ان کو دکھایا اور آدم کو پہلے آسمان پر دکھایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم تھے۔ اس لیے آپ کو پہلے آسمان پر دکھایا گیا۔

مذہب ایک سائنس ہے

اس وقت خدا تعالیٰ نے مذہبی امور کو قطعے اور کھٹکے رنگ میں

نہیں رکھا ہے بلکہ مذہب کو ایک سائنس (علم) بنا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ زمانہ کشفِ حقائق کا زمانہ ہے جیسے ہر بات کو علمی رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے ہی بھیجا گیا ہوں کہ ہر عقائد کو اور قرآن کریم کے بعض کو علمی رنگ میں ظاہر کروں۔

ذوالقرنین اور مسیح موعود

یہ زمانہ چونکہ کشفِ حقائق کا زمانہ ہے اور خدا تعالیٰ قرآن شریف کے

حقائق اور معارف مجھ پر کھول رہا ہے۔ ذوالقرنین کے قتل کی طرف

جو میری توجہ ہوئی تو مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے پیڑیہ میں مسیح موعود ہی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالقرنین اس لیے رکھا ہے کہ قرن چونکہ صدی کو کہتے ہیں اور مسیح موعود دو قرون کو پائے گا، اس لیے ذوالقرنین کہلائے گا۔ چونکہ میں نے تیرہویں اور چودھویں صدی دونوں پائی ہیں اور اسی طرح پر دوسری صدیاں ہندوؤں اور عیسائیوں کی بھی پائی ہیں۔ اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے۔ اور پھر اسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے تین قومیں پائیں۔ اول وہ جو غروبِ آفتاب کے پاس ہے اور کھڑی ہیں۔ اس سے مراد عیسائی قوم ہے جس کا آفتاب غروب گیا ہے۔ یعنی شریعتِ حقہ اُن کے پاس نہیں رہی۔ روایتِ مرگئی اور ایمان کی گرمی باقی رہی۔ یہ ایک کچھڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔

دوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور ٹھیلنے والی دھوپ ہے۔ یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے۔ آفتاب یعنی شریعتِ حقہ اُن کے پاس موجود ہے، مگر یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ فائدہ تو ملکیتِ عمل

سے اُٹھایا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً روٹی پکاتا۔ وہ گو آگ سے پکائی جاتی ہے، لیکن بینک اس کے مناسب مال انتظام اور تدبیر نہ کی جاوے وہ روٹی تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پر شریعت حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کو چاہتا ہے۔ پس مسلمانوں نے اس وقت باوجودیکہ ان کے پاس آفتاب اور اس کی روشنی موجود تھی اور ہے لیکن کام نہیں لیا اور مفید صورت میں اس کو استعمال نہیں کیا اور خدا کے جلال اور عظمت سے محبتہ نہیں لیا۔

اور تیسری دُہ قوم ہے جس نے اس سے فریاد کی کہ ہم کو یا جوج یا جوج سے بچا۔ یہ چادی قوم ہے جو مسیح بنوعود کے پاس آئی اور اُس نے اس سے استفادہ کرنا چاہا ہے۔ غرض آج ان تینوں کا علمی رنگ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ تینہ پہلے بھی کسی رنگ میں گزرا ہے لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس قسم میں واقفہ آئندہ کا بیان میں بطور پیشگوئی مٹا جو آج اس زمانہ میں پیدا ہو گیا۔

اَلْهُدٰی اَوَّلُ الْحَقِّ سَ مُرَادُ
هٰذَا الْمَذْمُومُ اَوْ مَسَلَّ رَسُوْلُهُ بِالْمُذْمُومِ قَدِ بَيَّنَّ الْحَقَّ
يُظْهِرُكَ حَقِّي السِّبْطَيْنِ كَلِمَةً (انصاف : ۱) پر سوچتے

سوچتے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو نقطہ ہدی اور حق کے رکھے ہیں۔ ہندی تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے۔ متمانہ دے یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے، جو ہندی کا کام ہے اور حق کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دیوے، چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور خود اس آیت میں بھی فرمایا ہے۔ يُظْهِرُكَ حَقِّي السِّبْطَيْنِ كَلِمَةً یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ حق کو ظاہر دے گا۔ یہ قلبی توار اور تفنگ سے نہیں ہو گا، بلکہ دھوم دھماکہ سے ہو گا۔

یاد رکھو کہ پاک صاف عقل کا خاصہ ہے کہ وہ قصوں پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اسرار کو پہنچ لاتی ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو حکمت دی گئی ان کو خیر کشیدہ دی گئی ہے۔

اِنَّهُ اَوَّلَى الْقَرِيْبَةِ كے معنی
آج کل ہمارے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہ
طاہون کی طرف زیادہ ہے اور چونکہ یہ لوگ عارف تر ہوتے

ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی فناء ذاتی سے خائف تر بھی ہوتے ہیں۔ عموماً سیر اور بعد شام طاہون پر کچھ نہ کچھ تقریر ہو جاتی ہے اِنَّهُ اَوَّلَى الْقَرِيْبَةِ کا جو اہام ایک عرصہ سے آنحضرتؐ کو ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ میں اس کے معنی یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ وہ افراتفری اور قیامت خیز نظارہ جو طاہون کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ قادیان کو ضرور محفوظ رکھے گا، اگرچہ یہ امر ممکن ہی ہو کہ کوئی کیس خدا نخواستہ یہاں ہو

جاسے مگر اللہ کا محدود مسکن میں ہے تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور وعدہ کے موافق یقین ہے کہ وہ ہمیں آتشیں اور سخت اضطرابِ فزود محفوظ رکھے گا۔

۲۳ مارچ ۱۹۰۲ء

مأمورینِ اللہ کی صحبت میں رہنے والے
لوگ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور

مأمورینِ اللہ کے مکذبین سے خدا تعالیٰ کا معاملہ

ایک حد تک علم صحیح اس تعلق کے متعلق جو مأمورینِ اللہ اور خدا تعالیٰ میں ہوتا ہے حاصل کرتے ہیں، مگر وہ کامل علم جو اس مأمور کو دیا جاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کا علم تو پھر اور ہی رنگ رکھتا ہے جب مأمور کی تکذیب اور انکار حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک اسی طرح جیسے زمیں سدا جب فصل پک جاتی ہے تو ہم سب کے کانٹے کے واسطے درمائی کو درست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مکذبوں کے لیے تیاری کرتا ہے اور انہیں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر پہلو سے حجت پوری کر چکا ہے۔ اس لیے اب ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے آسمانی ہتھیار اور حربے کو دیکھے۔ دنیا میں ہم یہ قانون دیکھتے ہیں کہ جب ایک حاکم کو معلوم ہو جائے کہ فلاں مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ جن کا علم سب سے زیادہ صحیح اور یقینی ہے جو ہر حال کا بیٹا ہے کیوں اس مظلوم صادق کی مدد نہ کرے گا۔ جو شخص اس لیے ستایا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے اصلاحِ خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستباز بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ ان کی مدد کرتا ہے، لیکن ہاں یہ سنتِ اللہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو اس تکذیب اور انکار کی خبر نہیں کفر ہے۔ وہ تو ابتداء سے جانتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔

اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہو گئے ہیں۔ جس طرح ہماری جماعت شرح صدر سے اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے۔ اسی طرح مخالف اپنے غلوں ہر قسم کی بے حیائی اور بھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں جمادیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افترا اور بہتان ان کے لیے جائز ہے اور نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بالکل چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلہ پر نگاہ کریں۔ جس قدر وقت ان کی یہودیگیوں اور گالیوں کی طرف

توجہ کرنے میں ضائع کریں بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔

خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے
ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ
وہ اس امر کو بے نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے

ہمیشہ فکر کوئی خیال آتا ہے، تو یہی کہ تمہارے کہ دنیا میں تو رشتے ٹاٹے ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے خوبصورتی کے
لحاظ سے جو ستر ہیں۔ بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے لیکن جناب الہی کو ان
امور کی پروا نہیں۔ اُس نے تو صاف طور پر فرمادیا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ (المحجرات: ۱۳) یعنی
اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے۔ اب جو جماعت اقیار ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری
کو ہلاک کرے گا۔ یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر ڈر کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی ہی وہیں رہے اور شریر اور
ناپاک بھی وہیں۔ مزدہ ہے کہ متقی کھڑا ہو اور غیبت ہلاک کیا جاوے اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اُس کے
نزدیک متقی ہے پس یہ بڑے خوف کا مقام ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے اور بد بخت ہے وہ
جو عیب کے نیچے کیا ہے۔

الہی اور شیطانی الہام میں فرق
اگر کوئی یہ خیال کرے کہ ان میں علماء بھی ہیں۔ علم بھی ہیں تو یہ ایک
خیالی بات ہے اور اس سے کوئی فائدہ اس مقصد کو نہیں

پہنچ سکتا جو انسانی ہستی کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھو وہ امر جس پر خدا راضی ہوتا ہے جب تک وہ نہ ہو نہ علم صحیح ہوتا ہے
نہ الہام مفید۔ جو شخص پاخانہ کے پاس کھڑا ہے۔ پہلے تو اسے بدبو ہی آئے گی۔ پھر اگر عطر اس کے پاس کیا جاوے
تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ جتنا کہ خدا تعالیٰ کا قریب حاصل نہ ہو کہ نہیں ملتا۔ اور خدا سے قریب کرنے والی
بانت صرف تقویٰ ہے۔ سچی آواز سننے کے لیے متقی بننا چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ہر آواز کو جو انہیں
آ جاوے الہام ہی کہتے ہیں۔ حالانکہ اصناف اعلام بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آوازیں انہیں سنائی
دیتی ہیں وہ بناوٹی ہیں۔ نہیں ان کو آوازیں آتی ہوں گی، مگر ہم ہر آواز کو خدا تعالیٰ کی آواز قرار نہیں دے سکتے،
جب تک اس کے ساتھ وہ انوار اور برکات نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے
ہم کہتے ہیں کہ ان الہام کے دعویٰ کرنے والوں کو اپنے الہاموں کو اس کوئی پرزکھنا چاہیے اور اس بات کو
بھی انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بعض آوازیں زہری شیطانی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان آوازوں پر ہی فریفتہ ہو
جانا دانشمند انسان کا کام نہیں، بلکہ جتنا کہ اندرونی نجاست اور گندہ دور نہ ہو اور تقویٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفائی
حاصل نہ ہو اور اس درجہ اور مقام پر انسان نہ پہنچ جاوے۔ جو دنیا ایک مڑے ہوئے کیرے سے بھی حیرت اور
ذیل نظر آوے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر قول و فعل میں مقصود ہو اس مقام پر قدم نہیں پڑ سکتا جہاں پہنچ کر انسان

اپنے اللہ کی آواز کو سناتا ہے۔ اور وہ آواز حقیقت میں اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تمام نجاستوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے۔

غرض نری آوازیں اور چند کسی کتابوں کے پڑھ لینے سے فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ فیصلہ کی اصل اور سچی راہ وہی ہے جس کو مایہ نجات الہیہ کہتے ہیں۔ ان سے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور خدا ہی کا حربہ فیصلہ کرتا ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے جھنڈے ایسے مقام پر کھڑا ہے جو نجاست کے بالکل الگ ہے۔ وہ وہی پاک آوازیں سناتا ہے جو حضرت موسیٰ بنی حضرت عیسیٰ بنی حضرت نوح بنی حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام نے سنیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگو سننا سنا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان آوازوں کی صداقت اور عملی ظہور کے لیے انسانی ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ خود خدا تعالیٰ ان کی چمکار دکھاتا ہے، اگرچہ یہ بہت ہی باریک باتیں ہیں جو معرفت کے اسرار میں داخل ہیں، تاہم خوشبو اور بخور اپنے مختلف نظاروں سے شناخت کی جاسکتی ہے۔ اچھے درخت کو کئی طرح پہچان لیتے ہیں۔ پتوں سے بھی شناخت کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بار الائچی کا درخت انبالہ میں دیکھا اور ایک پتا اس کا لیکر لٹونگھا، تو اس میں الائچی کی خوشبو موجود تھی، اگرچہ ابھی اس کے تین درجے باقی تھے، مگر خوشبو موجود تھی۔ دانشمند انسان بہت کم قرآن سے امر و نہی کو معلوم کر لیتا ہے۔ بجا شت بھی ہزاروں پردوں میں چھپی رہتی ہے اور تقویٰ بھی ہزاروں پردوں میں مخفی رہتا ہے، اگر ان کے آثار اور قرائن سے بخوبی پتہ لگ سکتا ہے۔ مونیوں نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی عین بدکاری کی حالت میں پکڑا جادے تو اسے بہت ہی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک متقی جب اپنے تقویٰ کے سیر و عبادت میں مصروف ہو اور کوئی اجنبی اس پر گورے تو اس کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ شرمندگی کے موجبات تو ایک ہی ہیں۔ بدکار اپنی بدکاری کو امر مستور رکھنا چاہتا ہے اور متقی اپنے تقویٰ کو۔ غرض تقویٰ کا اور بہت پوشیدہ ہونے میں بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اس متحرک طائفہ کو بھی خبر نہیں ہوتی، پھر دوسرے کو کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تہذیب کا تھا اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جس قدر سمجھتا تھا اس کو کسی دوسرے نے ہرگز نہیں سمجھا۔ نہ حضرت ابو بکر نے اُسے سمجھا نہ حضرت علی نے اور نہ کسی اور نے۔ آپ کا اختراع نام اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اللہ مخلوق کو مرے ہوئے کیڑے سے بچ بچاتا ایک ایسا امر تھا جو دوسروں کو نظر نہ آ سکتا تھا، مگر خدا تعالیٰ کی تائیدوں کو دیکھ کر لوگ یہ نتیجہ ضرور نکالتے تھے کہ جیسا خدا تعالیٰ سے تھا اور قوی اعلیٰ اُس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہی اس سے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

کیسی عظیم الشان بات ہے کہ آپ کو کوئی مقام و ذلت کا
کبھی نصیب نہیں ہوا، بلکہ ہر میدان میں آپ ہر طرح

قرآن کریم اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ

معزز و منظر ثابہ ہوتے ہیں لیکن بالمقابل اگر مسیح کی حالت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیسی ذلت پر ذلت نصیب ہوئی ہے۔ بسا اوقات ایک عیسائی شرمندہ ہو جاتا ہوگا۔ جب وہ اپنے اس خدا کی حالت پر غور کرتا ہوگا جو انہوں نے فرضی اور خیالی طور پر بنایا ہوا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ عیسائی اس تعلیم کو جو انجیل میں بیان ہوئی ہے اور اس خدا کو جس کے واقعات کسی قدس انجیل سے ملتے ہیں۔ رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ترجیح کیونکر دیتے ہیں۔ مثلاً یہی تعلیم ہے کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دو۔ اب اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرو تو صاف نظر آجائے گا کہ یہ کیسی بوری اور کٹی تعلیم ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بچتے خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض سے متوسط درجے کے لوگ اور بعض سے اعلیٰ درجے کے لوگ۔

انجیل کی تعلیم صرف بچوں کا کھلونا ہے کہ جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس قدر قوی عطا فرمائے ہیں۔ ان سب کا موصوع اور مقصود یہی ہے کہ وہ ملاپنے کھایا کرے؟ انسان انسان تب ہی بناتا ہے کہ وہ سارے قویٰ کو استعمال کرے، مگر انجیل کہتی ہے کہ سارے قویٰ کو بیکار چھوڑ دو اور ایک ہی قوت پر زور دینے جاؤ۔ بالمقابل قرآن شریف تمام قوتوں کا مرتبی ہے اور ہر قوت کے استعمال کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ مسیح کی اس تعلیم کی بجائے قرآن شریف فرماتا ہے، جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ (الشوری ۴۱) یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے، مگر عفو بھی کرو تو ایسا عفو کہ اس کے نتیجہ میں اصلاح ہو۔ وہ عفو بے صل نہ ہو۔ مثلاً ایک فرمانبردار خادم ہے اور کسی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے ادا کرنے میں نہیں کرتا، اگر ایک دن اتفاقاً اس کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر جاوے اور نہ صرف پیالی ہی ٹوٹ جاوے بلکہ کسی قدر گرم چائے سر پر بھی پڑ جاوے، تو اس وقت یہ مزدوری نہیں کہ آقا اس کو سزا دے بلکہ اس کے حسب حال سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاوے۔ ایسے وقت پر موقع شناس آقا تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس بچا دے لو کہ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، لیکن کوئی شریہ تو اس قسم کا ہے کہ وہ ہر روز نقصان کرتا ہے اگر اس کو عفو کر دیا جائے تو وہ اور بھی بگڑے گا۔ اس کو تنبیہ مزدوری ہے۔ غرض اسلام انسانی قویٰ کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور انجیل اندھا دھند ایک ہی قوت پر زور دیتی چلی جاتی ہے۔ مگر حفظ مراتب نہ کئی زندگی۔

غرض حفظ مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ عدل کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے۔ مال کی طرف دیکھو۔ نہ ٹھیک بناتا ہے نہ سُرف۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کا نام ہی اُمَّةٌ دَسُّطًا رکھ دیا گیا ہے۔

پھر دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کو دیکھنا چاہیے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام

یہ قاصد کی بات ہے کہ بادشاہ کے دل کی بات تو بادشاہ ہی جانتا ہے مگر جس پر وہ اسرار ظاہر کرتا ہے یا اپنی رضامندی
 کھاتا جس پر دیکھتا ہے منور ہے کہ ہم اس کو مقرب کہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے
 ہیں تو آپ کے قرب کا مقام وہ نظر آتا ہے جو کسی دوسرے کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ عطایا اور نعمات جو آپ کو دیتے گئے
 ہیں سب سے بڑھ کر ہیں مادہ جو اسرار آپ پر ظاہر ہونے اور کوئی اس حد تک پہنچا ہی نہیں۔ قرآن شریف ہی کو دیکھ لو۔
 کہ کس قدر عظیم الشان پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں۔ حضرت یحییٰ کا بچے بادشاہ خیال آتا ہے کہ یہ نادان عیسائی کس شیخی پر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقابلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا تو دعویٰ ہی بجائے خود وعدہ ہے۔ وہ منہ
 کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ **مُؤَيَّدٌ عَلَيْكُمْ الذِّكْرُ** (آل عمران ۱۱۳) کی مصداق آپ
 کی دعوت کی مخاطب قوم تھی۔ یہ دعویٰ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی مبروری یا پتی داری کا دعویٰ کرے۔ اب ان کی
 ہمت استقلال اور توجہ اسی دعویٰ کی نسبت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں **وَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَعَلْنَا الْإِنشَاءَ وَالْآخِرَاتِ** (۱۵۹) اب اس ہمت
 اور بلند نظری اور توجہ کا مقابلہ کر دیکھا یہی خدائی کی شان ہے کہ یہودیوں کے چار گھروں کے سوا اور کسی کی اصلاح
 کے لیے بھی نہیں آئے۔

خدا کے حسب حال تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دعوت کا میدان بڑا وسیع ہوتا۔ غیر بنی اسرائیل کی گمشدہ بیڑوں
 کے لیے ہی دعوت تھی۔ مگر اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس میں کامیابی کیا ہوئی۔ خود کیا جاوے اور انجیلی واقعات
 پر نگاہ کی جاوے تو یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں ذلیل ہونا پڑا۔ دشمنوں پر کامیابی نہ ملی۔ انہوں نے
 پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اور قہر پاک ہوا۔

اس خدا کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ آپ ہر میدان میں مظہر و منصور ہوئے۔ آپ
 کے دشمن آپ پر کبھی قابو اور غلبہ نہ پاسکے اور آپ کے سامنے ہی ہلاک ہوئے۔ آپ کو بھیجا ایسے وقت میں
 گیا جبکہ زمانہ آپ کی ضرورت کو خود ثابت کرتا تھا۔ اور اٹھائے ایسے وقت گئے جبکہ کامل اصلاح ہو چکی اور
 آپ اپنے فرض منصبی کو پوری کامیابی کے ساتھ ادا کر چکے اور **إِنِّي زِدْتُكُمْ دِينَكُمْ** (المائدہ ۴۸)
 کی آواز آپ نے سن لی۔

پھر مسیح کی طرف دیکھو آپ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں اور ایللی ایلی لہا ستقتنی کی فریاد کرتے ہیں۔ یہود اسکرولٹی
 تیس روپیہ پر اپنے پاک استاد کو پکڑوا چکا ہے اور پطرس صاحب لعنت بھیج رہے ہیں۔ مسیح کے لیے وہ نگارہ کیسا
 بائوسی بخش ہے۔ دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کے جاں نثار رفیق کس طرح پاپی جاہیں
 آپ کے قدموں پر قربان کر رہے ہیں۔ ایسے وفادار اور فراموشدار اصحاب اور رفیق کس کو ملے اور یہ وفاداری اور امت

میں فنا کہ اپنی جانوں تک کے دے دینے میں دریغ نہ کیا۔ آپؐ کی ذاتی قربتِ قدسی کا ثبوت ہے جو مقابلہ کرنے سے سرخ میں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔

قرآن کریم اور بائبل
پھر اسرار کی طرف نگاہ کرو۔ جس قدر اسرار اور دوز قرآن شریف میں ہیں تناسل اور انجیل میں وہ کہاں؟ پھر قرآن شریف تمام امور کو صرف دعویٰ ہی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا جیسے کہ تورات یا انجیل جو دعویٰ ہی دعویٰ کرتی ہیں، بلکہ قرآن شریف استدلالی رنگ رکھتا ہے کوئی بات وہ بیان نہیں کرتا جس کے ساتھ اس نے ایک قوی اور مستحکم دلیل نہ دی ہو۔ جیسی قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت اپنے اندر ایک جذبِ رکمتی ہے جس طرح پر اس کی تعلیم میں مقبولیت اور کشش ہے ویسے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں۔ غرض میرا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کامل اور مؤثر نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی وارث جماعت
اسی طرح پر اب بھی وہی خدا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان اور

العام کئے اور اسی طرح پر اب بھی اس کے فضل اور برکات کے انعام ہو رہے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ جو فریق اس حق کی مخالفت کرتا ہے اور اُسے منفردی کہتا ہے وہ جس قدر مخالفت چاہیں کریں، مخالف الہام سنائیں ان کو آخر معلوم ہو جائے گا کہ غالب وہی ہوتا ہے جس کو خدا نے اپنا نور اور فضل دے کر بھیجا ہے اور خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت اور عادت کے موافق اس قوم پر اپنا فضل کرنے کا جس کو اُس نے منتخب کیا ہے۔ وہی دنیا پر پھیلے گی اور وہی قرآن شریف، اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وارث ہوگی۔

مومنین کے تین طبقے
دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے تین طبقے ہوتے ہیں، سابق بالیخرات، مقتصد اور ظالم۔ سابقین کو نشانات اور معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو قرآن اور

حالات موجودہ سے پہچان لیتے ہیں۔ مقتصدین کو کچھ حصہ روشن و ماضی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تاریکی کا۔ اس لیے وہ دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر تیسرا طبقہ جو ظالمین کا ہوتا ہے وہ چونکہ بہت ہی غبی اور بلید ہوتے ہیں۔ مجرم و کھانے کے وہ نہیں مانتے۔ یہ ایک قسم کا جبر ہوتا ہے۔ جو ہر مذہب حق میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ظالمین مجرم اس کے کچھ نہیں سکتے۔ حضرت مسیح کے لیے طیطاؤس رومی کا اتفاق ہو گیا۔ موسیٰ کی قوم جو پہلے ہی سے مز دوزیل اور فرعون کی تختیوں سے نالام تھی اُس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لینا اپنی نجات کا موجب سمجھا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اُن کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً اُن پر عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی طاعون کبھی زلزلے مختلف طریق پر انہیں منایا اور اسی طرح ہوتا رہا ہے۔

غرض یہ ایک مُنتِ انتساب کے خلافین کو اللہ تعالیٰ اس طریق پر سمجھاتا ہے کیوں؟ یہ فرقہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور
نبی بھی۔ اس وقت بھی یہ فرقہ زیادہ ہے۔ جو نشانات خدا نے ظاہر کئے ان پر بھی جرح کرتے ہیں کثوف و خثوف کی
حدیث کو مروج قرار دیا یا یکہرام کی پیشگوئی پر اعتراض کر دیا۔ ہر نشان جو ظاہر ہوتا ہے اعتراض کر دیتے ہیں، مگر خدا تو
سب کا مُرشد ہے اس نے تیسری صورت اور آخری بخت اختیار کی ہے جو طاعون ہے۔

طاعون کا علاج۔ توبہ۔ استغفار اور تہجد طاعون کا علاج توبہ و استغفار ہی ہے۔ یہ کوئی
معمول بلا نہیں بلکہ ارادۃ الہی سے نازل ہوئی ہے۔

یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جماعت میں سے کسی کو نہ ہو۔ صحابہ میں سے بھی بعض کو طاعون ہو گئی تھی لیکن ہاں ہم کہتے
ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حضور تضرع اور نزاری کرتا ہے اور اس کے حدود و احکام کو غفلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور
اس کے جلال سے ہیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے۔ وہ خدا کے فضل سے ضرور جنت لے گا۔ اس لیے ہماری
جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں۔ جو زیادہ نہیں۔ وہ دوسری رکعت پڑھے، کیونکہ اس کو دعا کرنے
کا موقع بہر حال مل جائیگا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ پکے درد اور جوش سے
بھرتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو۔ اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار
کب ہو سکتا ہے؟ پس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے جس سے دعائیں رقت اور اضطراب
کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اضطراب اور اضطراب قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر لٹھنے میں
سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے۔
لیکن جبکہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر دیا ہے پھر ایک اور
بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گویوں سے پاک رکھا
جاوے۔ زبان وجود کی ڈیوڑھی ہے اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑھی میں آجاتا ہے جب
خدا تعالیٰ ڈیوڑھی میں آگیا، تو پھر اندر آتا کیا تعجب ہے؟

پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جاوے۔ جو ان امور کو نہ نظر رکھ کر دعاؤں
سے کام لے گا۔ یا یوں کہو کہ جسے دعا کی توفیق دی جاوے گی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس پر اپنا فضل فرمائیگا
اور وہ پنج عبادے گا۔ ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہیں بلکہ ہر توکل زانے اشتر بہ بند۔ پر عمل کرنا چاہیے
جیسا کہ اِیَاتُكَ نَعْبُدُکَ اِیَاتُكَ نَسْتَعِیْنُکَ سے معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اصل صفائی دہی ہے جو فرمایا ہے
قَدْ اَخْلَعْنَا مِنْ دُکْھَانٍ (الشمس ۱۰) ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ تمہیں یاد
ہو گا کہ مجھے الہام ہوا تھا۔

آيَا مُرْغَضِبِ اللّٰهِ - غَضِبْتُ غَضَبًا شَدِيدًا

یہ طاعون کے متعلق ہے مگر وہی خدا کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دُعا۔ توبہ اور استغفار کا نہ توڑے اور عذابِ گناہ نہ کرے۔

گناہ ایک دہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے۔ گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت بڑھاتی ہے۔ طاعون بھی گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ سعید کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دیتے۔ بعض کے حالات سننے ہیں کہ انھوں نے دُعا کی کہ کوئی ہیبت ناک نقارہ ہو تاکہ دل میں رقت اور درد پیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہیبت ناک نقارہ ہو گا کہ لاکھوں پتھے قیم کیے جاتے ہیں۔ بیواؤں سے گھر بھر جاتے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے نام و نشان ہو جاتے ہیں اور کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاءِ عظیم السلام کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ بچا لیتا ہے جبکہ بلائیں مذابِ الہی کی صورت میں نازل ہوں پس اس وقت خدا کا غضب بڑھا ہوا ہے اور حقیقت میں یہ خدا کے غضب کے آیام ہیں، اس لیے کہ خدا کے حدود و احکام کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس کی باتوں پر ہنسی اور ٹٹھا کیا جاتا ہے۔ پس اس سے بچنے کے لیے یہی علاج ہے کہ دُعا کے سلسلہ کو نہ توڑو۔ اور توبہ و استغفار سے کام لو۔ وہی دُعا مفید ہوتی ہے جبکہ دل خدا کے آگے گھل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفر نظر نہ آوے۔ جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور اضطراب کے ساتھ امن کا جو یاں ہوتا ہے وہ آخر بخیر جاتا ہے۔

۵۔ اپریل ۱۹۰۲ء

شام کو چند آدمی بیت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ اپنے بعد بیعت بظاہر ان کو خطاب کر کے کل جماعت کو یوں ہدایت فرمائی کہ

استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو۔ موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے جب انسان

پتھے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔

جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پتھے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گو دُعا کی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے، لیکن پھر بھی جب لمبے موقع ملتا ہے تو اپنے اس کینہ اور عداوت کا اس سے اظہار کرتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ پتھے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا کو معاف کر دیتا اور رجوع بہ رحمت فرماتا ہے۔ اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے۔ نماز سنو اور کر پڑھو۔ خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ پس ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو۔ تمہارے دلوں میں رقت اور خدا کا خوف ہو اور جب پھر اپنے گھروں میں جاؤ

تو بے خوف اور ڈر ہو جاؤ۔ نہیں بلکہ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہو گا یا ناراض۔ نماز بڑی مفردی چیز ہے اور عموماً کا معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دُعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ کریں ماری جاویں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگیں مار لیں۔ بہت لوگ ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں۔

نماز خدا تعالیٰ کی حضورِ ی ہے اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اُس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکبِ صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو۔ کھڑے ہو۔ تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاف بتا دے کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دست بستہ کھڑے ہو اور بھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل بھکتا ہے اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دُعا کرو۔

طاغون جو دنیا میں آئی ہے اور اُس نے لاکھوں انسانوں کو زیرِ زمین کر دیا ہے جس سے لاکھوں بچے یتیم اور عورتیں

طاغون ایک غضبِ الہی ہے

بیوہ ہو گئی ہیں بلکہ کئی گھر بالکل تباہ ہو گئے اور خاندانوں کے خاندان بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک غضب ہے جو انسانوں کی غفلت اور مد سے بڑھی ہوئی شرارت اور انکار کی وجہ سے آیا ہے۔

خدا تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب انسان فاضل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور فحش و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت خدا کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی ایسی ہی حالت ہو گئی تھی۔ کچھ تو خود گمراہ ہی تھے اور غفلت اور سُستی ان میں آگئی تھی۔ پتے مذہب کے پتے عقائد کو پھوڑ بیٹھے تھے اور تمام اعمالِ صالحہ کی جگہ صرف چند رسومات نے لے لی تھی۔ اس پر پادریوں نے اور بھی مٹی پلید کی۔ اُنھوں نے مختلف ذریعوں سے اس بیہودہ مذہب کو جس میں ایک عاجز انسان کو جو مر گیا ہے خدا بنایا گیا۔ لوگوں کے سامنے عجیب عجیب رنگ دے کر پیش کیا اور اس کے خون کو گناہوں کا کفارہ قرار دے کر بیباک زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی جیلہ جو طبیعتوں کو ایک بہاؤ دل گیا اور بہت سے مُردہ ہو گئے اور اکثر لوگ نے دین کی غفلت کو دل سے دُور کر دیا۔ پادریوں کے اس فتنہ کے ساتھ ہی یہ نقص پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی وضع نے بھی ایک قسم کی نصرا نیت پھیلا دی جبکہ سروں میں آزادی ہی آزادی کا خیال بھر گیا۔

ادھر یورپ کے فلسفہ اور طبیعت نے اپنی جدید تحقیقاتیں جو پیش کیں تو علماء نے اپنی کی معرفت اور علومِ حقہ سے بیخبری کے باعث اور بھی نقصان اسلام کو پہنچایا۔ ان میں سے بعض نے تو قرآنِ کریم کی تعلیمات کی اس فلسفہ سے

دب کر ایسی تاویلیں شروع کر دیں جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے منشاء کے مرتج خلاف حق ہیں اور بعض نے سرے سے ان علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے اعتراضوں پر ان کو کفر کے فتوے دینے شروع کر دیئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی تعلیم نے جو آزادی پھیلا دی تھی۔ اُس نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو بالکل بیباک کر دیا اور پھر ایک ادا کثرت یہ آئی کہ مسلمانوں میں سُستی اور غفلت تو پیدا ہو ہی چکی تھی۔ سچے عقائد کو چھوڑ کر قسم قسم کی بدعتیں اور سلسلے خدا تعالیٰ کے پتے دین اور سلسلے کے خلاف پیدا کئے گئے اور مشرک اور ذلالت قائم کر دیئے۔

ان ساری آفتوں کے ہوتے ہوئے جب خدا تعالیٰ نے اپنے قدیم قانون کے موافق محض اپنے فضل سے ایک بندہ بھیج دیا جو ان ساری مصیبتوں کا چارہ گر اور مداوا تھا۔ ان لوگوں نے ناحق اسے تکلیف دی، اس کی مخالفت کی۔ یہ اُنھے۔ جب ان کی مخالفت اور شرارت حد سے بڑھ گئی اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کی شواہد اور گستاخیاں اور بے جا عداوت کے بلا ہوا ابکار قابلِ سزا ٹھہر گیا، تو اس نے اپنے وعدہ کے موافق اس بندہ کی تائید کے لیے طاعون بھیجا۔ ہمیشہ دُعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں لے۔ طاعون کوئی معمولی مرض نہیں ہے اور نہ اس کے قورہ کا کوئی خاص نظام ہے بلکہ بعض اوقات یہ سالہائے دراز تک اپنا سلسلہ جاری رکھتی ہے اور اس وقت تو طاعون خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کام کے لیے مامور کی گئی ہے۔ وہ لوگ غلطی اور گناہ کرتے ہیں جو طاعون کو بُرا کہتے ہیں۔ یہ خدا کا فرستہ ہے جو اس کے بندے کی سچائی پر ایک گواہی قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔

طاعون کی شدت اور اُس کے متعلق پیشگوئیاں

پس ہمیشہ دُعا کرتے رہو کہ خدا اس سے محفوظ رکھے۔ بلا ہر طاعون ہر ایک گاؤں کا دورہ کرے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی باقی رہ جاوے گا۔ وہی بچ سکتا ہے جو توبہ اور استغفار میں مصروف ہے۔ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ اپنی جان اور اپنی بیوی بچوں پر رحم کرو۔ یہ خدا تعالیٰ کے غضب کے دن ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بدکاریاں اور شواہد اس حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب وہ خدا کے غضب سے ہلاک ہوتا ہے، تو اس لعنت اور غضب کا اثر اُس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشس : ۱۶) عقیبہ سے اولاد اور پسندگان مراد ہیں۔ جہاں جہاں طاعون پھیلا ہے۔ لوگ گتوں کی طرح مرتے ہیں۔ بعض مردہ چوہوں کی طرح بدبو دار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اُن کو اٹھا بھی نہیں سکتا اور ان کے جنازوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر قبروں میں ڈالتے ہیں۔ بہت سے خطوط طاعون زدہ علاقوں اور گاؤں

سے آتے ہیں۔ جن میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی جنازہ نہیں پڑھتا۔ مرناروں کی طرح مردوں کو گڑھے کھود کر ڈال دیا جاتا ہے، مگر تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ خدا تعالیٰ کا یہ غضب کیوں آیا؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں۔ جب ان کی باتوں کو لوگ نہیں مانتے اور شرارت اور شوخی سے ان کا انکار کر کے ایذا رسانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر خدا تعالیٰ کا غضب کسی نہ کسی رنگ میں جوش میں آتا ہے؛ چنانچہ پہلے میوں کے وقت میں کسی قوم کو کسی عذاب سے ہلاک کیا۔ کسی کو کسی سے، مگر اس وقت جو مسیح موعود کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے اس شرارت اور شوخی سے پہلے ہونے انکار کی سزا کے لیے طاعون کو مقرر کیا ہے؛ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانہ کا نشان طاعون قرار دیا اور انجیل میں بھی اسی کی صداقت موجود ہے۔ براہین احمدیہ میں بھی آج سے پچیس برس پیشتر خدا تعالیٰ نے طاعون کے پھیلنے کی خبر دی تھی۔ چونکہ انکار حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور انکار کے ساتھ شرارت اور ایذا رسانی بھی ہے اور قسم قسم کے طعن کیے جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے طاعون ہی کو سزا کے لیے بھیجا۔ اور یہ بات کہ مائورمن اللہ کی تکذیب اور ایذا رسانی پر عذاب کیوں آتا ہے ایسی صاف ہے کہ تم اس کی مثال ایسی سمجھ سکتے ہو جیسے سرکار کسی چوڑا سی کو معاملہ وصول کرنے کے لیے بھیجے، حالانکہ وہ چوڑا سی پانچ چھ روپیہ ماہوار کا ملازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو معاملہ نہ دے یا شرارت کر کے اس کو دھوکہ دے تو گورنمنٹ سارے گاؤں کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے خواہ اس میں کیسے ہی معزز اور دولت مند زمیندار بھی ہوں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مائورمن کی بے عزتی کی جادے، تو خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ اس وقت وہ مشروروں کو سزا دینے کے لیے اپنے بندے کی حمایت میں نشان ظاہر کرتا ہے۔

مسیح موعود کی بعثت کی غرض

پھر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آتے ہیں وہ کوئی بڑی بات تو کہتے ہی نہیں۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ہی کی عبادت

کر دو اور مخلوق سے نیکی کرو۔ نمازیں پڑھو اور جو غلطیاں مذہب میں پڑ گئی ہوتی ہیں، انہیں نکالتے ہیں؛ چنانچہ اس وقت جو میں آیا ہوں، تو میں بھی ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں جو فرج احوال کے زمانہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور اہم اور اعلیٰ تعلیم کو جید کو مشکوک کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے اور تہا ہے نبی مسلم زندہ نہیں ہیں اور وہ اس سے حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ دو ہزار برس سے زندہ چلے آتے ہیں۔ یہ زمانہ کا کوئی اثر ان پر ہوا۔ دوسری طرف مسلمانوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بیشک مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور دو ہزار برس سے اب تک اسی طرح موجود ہے۔ کوئی تغیر و تبدل اس کی حالت اور صورت میں نہیں ہوا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دل کانپ جاتا ہے، جب میں ایک مسلمان مولوی کے منہ سے یہ لفظ سنتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ زندہ نبی کو مردہ رسول قرار دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کبہ عمرتی اور بے عزتی اسلام کی کیا ہوگی، مگر یہ فطری خود مسلمانوں کی ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے صریح خلاف ایک نئی بات پیدا کر لی۔ قرآن شریف میں مسیح کی موت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن اصل میں اس فطری کا ازالہ میرے ہی لیے رکھا تھا، کیونکہ میرا نام خدا نے حکم رکھا ہے۔ اب جو اس فیصلہ کے لیے آدے وہی اس فطری کو نکالے۔ دُنیا جس کو قبول نہ کیا۔ پر خدا اُس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور جھٹوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اس قسم کی باتوں نے دُنیا کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔

مگر اب وقت آگیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ظاہر ہو جاوے۔ خدا تعالیٰ نے جس کو حکم کر کے بھیجا اس سے یہ باتیں مخفی نہیں رہ سکتی ہیں۔ جہلا دانی سے پیٹ چھپ سکتا ہے۔ قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری غلیفہ مسیح موعود ہوگا اور وہ آگیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی اس پر یکسر کافیر ہے گا۔ جو منہج احوج کے زمانہ کی ہے تو وہ نہ صرف خود نقصان اٹھائے گا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا جاوے گا۔ اور حقیقت میں اس غلط اور ناپاک عقیدہ نے لاکھوں آدمیوں کو مُردہ کر دیا ہے۔ اس اصول نے اسلام کی سمجھ ہٹاک کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ جب یہ مان لیا کہ مُردوں کو زندہ کرنے والا، آسمان پر جانے والا۔ آخری انصاف کرنے والا یسوع مسیح ہی ہے تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کچھ بھی نہ ہونے، حالانکہ اُن کو رحمتہ للعالمین کہا گیا اور وہ کائنات انیس کے لیے رسول ہو کر آئے۔ خاتم النبیین وہی ہوئے۔ ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمان کہلا کر ایسے یہودہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بھی مذہب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں اُن میں کچھ مسیح کے ہیں اور کچھ خدا تعالیٰ کے۔ نوح و ابراہیم من و ملک۔ میں نے ایک بار ایک موقع سے سوال کیا کہ اگر اس وقت دو جانور پیش کیے جاویں اور پوچھا جاوے کہ خدا کا کونسا ہے اور مسیح کا کونسا ہے۔ تو اُس نے جواب دیا کہ بل بل ہی گئے ہیں۔

پھر وہ دین جو خدا تعالیٰ کی توحید کا سرچشمہ تھا اور جس کی حمایت اور آبیاری کے لیے زمین صحابہ کے پاک ثوبوں سے سُرخ ہو گئی تھی۔ اسی کے منہ کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک عورت کے بچہ کو میسائیوں کا متبع کر کے خدا بنا دیا اور خدا کی صفات کو اس میں قائم کر دیا۔ جب یہاں تک فحش پنہ گئی تو خدا تعالیٰ نے اپنی غیرت اور جلال کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا اور اُس نے اس نبی نامری کے نمونہ پر (جس کو نادان مسلمانوں نے خدائی صفات متصف کرنا چاہا ہے) مجھے بھیجا ہے، مگر ان لوگوں نے جو خدا اور تعصب سے خالی نہ تھے بلکہ اُن کے دل ان تاریک

مخلوقات سے سوا ہرچیز کے تھے، میری مخالفت کی اور اس مخالفت کو شرارت اور ایذا رسانی کی حد تک پہنچایا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے جو پختہ بندوں کے لیے غیرت دیکھتا ہے، طاعون کو بھیجا۔ اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ہر قسم کی محبت پوری ہو چکی۔ عقلی دلائل اُن کے سامنے پیش کیے گئے۔ نصوص قرآنیہ حدیثیہ سے اُن پر محبت پوری کی اور آخر خدا تعالیٰ کے تائیدی نشانات بھی کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ ہر قسم کے نشان اُن کو ملے، مگر انہوں نے انکو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا اور اُن پر غصہ کیا۔ اس لیے آخری علاج طاعون رکھا گیا۔ یہ وہ نشان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج کے کچھ عرصے میں پہلے براہِ چین میں بھی کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی مسیح موعود کے زمانہ کا یہ ایک نشان رکھا ہے۔ اس سے وہی پھیں گے جو توحید اختیار کریں گے اور عاجز انسان کو خدا نہ بنائیں گے۔ اور خدائی صفات سے اس کو مستغنی نہ مہر آئیں گے اور خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہوئے رسول کی تقدیریں گے۔

سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے، وہ وفاتِ مسیح کا ہی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بعض وقت دھوکا دیتے ہیں کہ وفاتِ مسیح

مسئلہ وفاتِ مسیح کی اہمیت

کی بحث کی ضرورت ہی کچھ نہیں اور علامہ اصل جڑ ہی ہے۔ اس مسئلہ سے عیسائیوں کی ساری کارروائی باطل ہوتی ہے اور حضرت مسیح کی خدائی کی نامک ٹوٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے وفاتِ مسیح کے مسئلہ پر بر غلاف اور بیوں کی وفات کے بہت ہی بڑا زور دیا ہے اور تیس سے بھی زیادہ آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا، چنانچہ یَعِیْسٰی اِیُّوْہُ مَبْنُوْیٰہٗ وَاُوْرَفٰلِکُمَا قَوْلَہٗنَّیْہِ وَحِیْرَہٗ اَیُّوْہٗنَ مِیْنَ بَرِّیْ صِرَاحَت کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے۔ یہ یہوقوف کہتے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی بلکہ خدا نے آسمان پر اُٹھالیا۔ یہ غلطیاں ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف دین کی ہتک کے لیے لوگوں نے از خود پیدا کر لی ہیں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی صفات عاجز انسان کو دی جاویں۔ پھر کشمیری پر یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ یہ اقرار کیا جاوے کہ کچھ مخلوق خدا کی ہے اور کچھ مسیح کی۔ جی سچ کہتا ہوں کہ ایسے عقائد بگاڑ ان لوگوں نے اسلام کی ہتک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کی ہے۔

اسلام وہ معنی اور خالص توحید ہے کہ کیا تھا، جس کا نمونہ اور نام و نشان بھی دوسرے قوموں اور مذہبوں میں پایا نہیں

خالص توحید اسلام نے سکھائی

جاتا۔ یہاں تک کہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتابوں میں بھی خدا کی توحید بیان کی گئی ہے اور کل انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اور منشاء بھی توحید ہی کی اشاعت تھی۔ لیکن جس اسلوب اور طرز پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

توحید لے کر آئے اور جس پنج پر قرآن نے توحید کے مراتب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کسی اور کتاب میں اس کا ہرگز پتہ نہیں ہے۔ پھر جناب ایسے صاف چشمہ کو انھوں نے کدھر کرنا چاہا ہے، تو بتاؤ۔ اسلام کی توہین میں کیا باقی رہا۔ اس پر ان کی بد قسمتی یہ ہے کہ جب ان کو وہ اصل اسلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ ثابت کر کے دکھایا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داماد اسی طرح مانتے آئے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اتنی بات کہہ کر یہ اپنے آپ کو بڑی کر سکتے ہیں؟ نہیں! بلکہ قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیم کے مطابق اس قول سے بھی ایک حجت ان پر پوری ہوتی ہے۔ جب کسی کوئی خدا کا مامور اور مرسل آیا ہے تو مخالفوں نے اس کی تعلیم کو سن کر یہی کہا ہے۔

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا اِنَّا اَبْنَاؤُنَا الْاَوَّلٰیْنَ (مومن: ۲۵)

مجددین کی ضرورت تعجب کی بات ہے کہ تہذیب کا قانون یہ روزمرہ دیکھتے ہیں۔ ایک ہفتہ کے بعد پھر سے بھی ٹیپلے ہو جاتے ہیں اور ان کے دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح غلطی کے لیے آتا ہے، کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصہ میں بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے پاک دین میں خرابی رہ جاوے، اس لیے وہ ان کی اصلاح کی خاطر مجدد بھیج دیتا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین پھر تابعین پھر تبع تابعین کے زمانے کیسے مبادک زمانے تھے۔ ان تین زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر القرون فرمایا ہے۔ بعد اس کے نیکی اللہ شیعہ میں کمی آتی رہی اور غلطیاں پیدا ہونے لگیں۔ یہاں تک کہ بہت ہی خطرناک غلطیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی امویہ رکھا ہے، جس میں جھوٹ کثرت سے پھیل گیا اور جس کی بابت آپ نے فرمایا: لَیْسُوْا مَعِیْ وَ لَسْتُ مِنْہُمْ۔

ظہور مہدی و مسیح موعود کی غرض اب اس زمانہ کے بعد خدا نے چاہا ہے کہ ان غلطیوں کو دور کرے اور اسلام کا حقیقی چہرہ پھر دنیا کو دکھائے اور بشرک اور مردہ انسان کی پرستش کو دور کرے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردی طور پر ظہور ہوا۔ اور آپ کی عظمت کو مسیح کے مقابلہ میں ظاہر کرنے کے لیے خدا کی غیرت چاہا کہ احمد کے فلام کو مسیح سے افضل قرار دیا۔ اسی بات کے لیے سورج چاند کو دھنوں میں مقررہ تاریکوں پر پیش گوئی کے موافق گرہن لگا۔ یہ مولوی جب تک یہ واقعہ نہ ہوا تھا۔ مہدی کی علامتوں میں بڑے زور شور سے منبروں پر چڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے تھے۔

لیکن اب جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنے وقت پر اس نشان کو ظاہر کر دیا تو میری مخالفت کے پلے یہ خدا تعالیٰ کے اس عیسیٰ نشان نشان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشگوئی کی توہین کرتے ہوتے حدیثوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں !!! افسوس۔

اسی طرح پر یہود کے بڑے بڑے مولوی فقیہ اور فریسی کرتے تھے جب حضرت مسیح آئے انھوں نے بھی انکار کیا۔ زیادہ رکھوتی ہیں ایک خوشبو ہوتی ہے اور وہ خود بخود پھیل جاتی ہے اور خدا اس کی حمایت کرتا ہے جب خدا تعالیٰ نے مجھے مانور کیا تھا۔ اس وقت میں ایک لڑکا تھا اور کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا، مگر اب پچاس ہزار سے بھی زیادہ انسان اس سلسلہ میں شامل ہیں اور اطراف عالم میں اس دعویٰ کا شور مچ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر ساتھ نہ ہوتا اور اُس کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا، تو اس کی تائید کیونکر ہو سکتی تھی اور یہ سلسلہ قائم کیونکر رہ سکتا تھا؟

مخالفت کی وجہ

اور پھر یہ نہیں کہ اس طریق میں سب کو خوش کیا گیا تھا، نہیں بلکہ سب مخالفت اور سب کو ناراض کیا گیا۔ عیسائی الگ ناراض اور سب بڑے کر ناراض ہیں، جبکہ اُن کو سنایا گیا کہ عیسیٰ اعتقاد کو پاش پاش کرنے آیا ہوں اور اُن کو دعوت کی گئی کہ تمہارا یسوع مسیح جس کو تم نے خدا بنایا ہے اور جس کی عیسیٰ موت پر جو تمہارے نزدیک یعنی موت ہے تمہاری نجات منحصراً ہے۔ وہ تو ایک عاجز انسان تھا اور وہ کشمیر میں مرا پڑا ہے۔ عیسائی اگر نادان امن تھے تو اور کسی قوم کے ساتھ بھی صلح نہ رہی۔ آریوں کے ساتھ الگ مخالفت، جبکہ اُن کے نیوک، تناسخ اور دوسرے معتقدات کی ایسی تردید کی گئی کہ جس کا جواب اُن سے کبھی نہ ہو سکے گا۔ اور آخر خدا تعالیٰ نے اپنے ایک تین نشان کے ساتھ اُن پر حجت پوری کی اور اگر باہر داسے ناراض تھے۔ تو مسلمان ہی خوش ہوتے، مگر تم دیکھ لو کہ ان لوگوں کی جب غلطیاں نکالی گئیں۔ اُن کے مشائخ، پیروں، مولویوں اور دوسرے لوگوں کی بدعتوں اور شرکات کو نکال دیا گیا اور اُن کے خانہ سادہ عقائد کو کھولا گیا تو یہ سب سے بڑھ کر دشمن ثابت ہوئے۔ اب ان سب لوگوں کی مخالفت کچھ ہوتے ہوئے اس سلسلہ کا ترقی کرنا اور دن بدن بڑھنا بتاؤ خدا کی تائید کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا انسانی منصوبوں سے یہ عظیم نشان سلسلہ چل سکتا ہے؟

انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب اسکی عادت اور عقیدہ کے خلاف کہا جاوے تو وہ مخالف ہو جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک ہندو کو جب گنگا کے خلاف ذرا سی بات بھی کہی جاوے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ پھر کُل مذاہب کے خلاف کہا گیا۔ وہ کیوں ناراض نہ ہوتے اور اس پر اگر خدا کی طرف سے یہ کام نہ ہوتا تو تباہ ہو جاتا۔ اس قدر مخالفت کے ہوتے ہوئے اُس کا سر سبز ہونا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔

پھر عام پیروں اور مشائخ کی طرح نہیں کہ ہندو تیار سے ہی کام نہ لے خواہ وہ چوری کی ہی ہو۔ اور کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سچی شریعت کے متعلق نہیں بتاتے، بلکہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ اس قدر جرات نہیں کر سکتے کہ ایک عورت

مُرد کو چوری کرنے سے منع کر سکیں یا سود خمار یا بدکار کو اس کے میلوں سے آگاہ کر سکیں۔ دُنیا کے گدی نشینوں اور مہنتوں کا اس طرح پرگزارہ نہیں ہو سکتا۔

یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے
یہ خدا ہی کے سلسلہ میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پاتا اور بڑھتا ہے۔

انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کئے۔ خون بہک کے مقدمے بنائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں، وہ نتائج نہیں ہو سکتیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسانی باتوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے اب تک اُس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ پس جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے، اسی قدر دل روشن ہوگا۔

دُعا کے آداب
قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا اُمید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں ہمارا

خدا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی خَدَّیْکَ خدا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سلوار سلوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ اُس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ البتہ اپنی حاجتوں اور مطالب کو مسنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بیشک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نادر گز مبالغہ نہیں ہوتی۔ ابھل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے۔ نمازیں کیا پڑھتے ہیں ٹکڑیں مارتے ہیں۔ نماز تو بہت جلد جلد مُرخ کی طرح ٹھونگیں مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دُعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ نماز کا اصل مغز اور روح تو دُعا ہی ہے۔ نماز سے نکل کر دُعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جاوے اور اس کو اپنا عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو، لیکن وہ اس وقت تو کچھ نہ کہے لیکن جب دوبار سے باہر جاوے تو اپنی درخواست پیش کرتے۔ اُسے کیا فائدہ۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں غشوغ غشوغ کے ساتھ دُعا میں نہیں مانگتے۔ تم کو جو دعائیں کرنی ہوں، نمازیں کریا کرو۔ اور پورے آداب اللہ کا ملحوظ رکھو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع ہی میں دُعا سکھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی دُعا کے آداب بھی

بتا دیئے ہیں سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل نماز
نمازی میں ہوتی ہے چنانچہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔
الْبَرِّ الْخَیْرِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یعنی وہا سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جادے جس سے
اللہ تعالیٰ کے لئے نوح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو، اس پہلے فرمایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَشْدٰی
کے لئے ہیں رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ سب کو پیدا کر نیوالا اور پالنے والا۔ الرَّحْمٰنِ۔ جو بلا عمل اور بن مانگے دینے
والا ہے۔ الرَّحِیْمِ۔ پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ مَخَالِیْقِ
یَوْمِ الْمُنْتَوٰی۔ ہر بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پورا اور کامل
موجود تب ہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو حکام کے سامنے جا کر ان کو سب
کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے اور اس سے شرک لازم آتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو حاکم بنایا ہے۔
اُن کی اطاعت ضروری ہے، مگر اُن کو خدا ہرگز نہ بناؤ۔ انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا حق خدا تعالیٰ کو دو۔
پھر یہ کہو۔ اٰیٰتِ نَبِیِّہٖ ذٰلِکَ فَتَتَّبِعُوْنِ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
اَحْبِدْنَا الْاِصْطٰطَ الْمُشْتَقِیْمِہُمْ کو سیدھی راہ دکھا۔ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیے اور وہ
نبیوں۔ متدیقوں۔ شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے۔ اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا
گیا ہے۔ ان لوگوں کی راہ سے بچا، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غرض یہ مختصر طور پر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ
ہے۔ اسی طرح پر سمجھ کر ساری نماز کا ترجمہ پڑھ لو اور پھر اسی مطلب کو سمجھ کر نماز پڑھو۔ طرح طرح کے حرف
زٹ لینے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ یقیناً سمجھو کہ آدمی میں سچی توحید آہی نہیں سکتی، جب تک وہ نماز کو طوطے کی طرح
پڑھتا ہے۔ نوح پر وہ اثر نہیں پڑتا اور ٹھوکر نہیں لگتی جو اس کو کمال کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ عقیدہ بھی یہی
رکھو کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ثانی اور ہند نہیں ہے اور اپنے عمل سے بھی یہی ثابت کر کے دکھاؤ۔

سلسلہ احمدیہ کے برحق ہونے کا ثبوت
خدا تعالیٰ کی دوزبردست گواہیاں ہر بات میں
ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اَوَّل

گو اہی اس کی کتاب کی ہے جو قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف میں جو کچھ لکھا ہے، وہ سب صحیح اور پرچ ہے اور ہم
ایمان لاتے اور یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس اس کو الہ۔ اور دوسری گواہی اس کے کام
کی ہے۔ زمین و آسمان اپنی شہادتوں سے اس کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو جو قائم کیا
ہے اور مجھے جو پیدا کیا ہے تو اس میں بھی ان دونوں گواہیوں کو ساتھ رکھا ہے۔

اَوَّل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا بڑی صفائی کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر کیا

اور تیس آیتوں میں کھول کھول کر اُس کی موت بیان کی۔

دوم۔ قرآن شریف نے یہ بھی تعلیم دی کہ حقیقی مُردے کبھی واپس نہیں آسکتے۔

سوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشیل موسیٰ مہر اکریہ تعلیم دی کہ جس طرح سلسلہ موسوی میں رسول آتے

ہے محمدی سلسلہ میں بھی اس کا نمونہ اور نظیر ہوگی۔ گویا اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء کے نام پر مسیح کے نام سے آئے گا۔

چنانچہ ان وعدوں کے موافق جب خدا نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا تو میری تائید میں زمین اور آسمان نے بھی اپنی شہادت کو ادا کر دیا۔

یعنی زمین کی حالت بجائے خود ایسی ہو گئی کہ وہ پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ خدا کا مامور اور مُصلح اس وقت آئے۔ وہ ہر قسم کے فساد سے لبریز ہو گئی تھی۔ اسلام پر خطرناک حملے شروع ہو چکے تھے۔ آسمان نے اپنے نشانوں سے میری شہادت دی! چنانچہ جس طرح پر پہلے کہا گیا تھا، اُسی طرح اپنے وقت پر کسوف و خسوف ہو گیا۔ زمین کے دوسرے نشانات میں سے طاعون بھی ایک بڑا نشان ہے۔ غرض جو کچھ تسلی کے لیے ضروری تھا۔ وہ خدا نے سب پُر دیا۔ اگر کسی کو خبر نہیں تو اُسے چاہیے کہ ان کتابوں کو جو ہم نے لکھی ہیں پڑھے یا اُسے کہ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کو وقت پر پورا کیا ہے۔ بغیر علم کے انسان اندھا ہوتا ہے اور جہالت ایک موت ہے۔ پس اس نابینائی اور موت سے بچنا چاہیے۔ خدا کے نشانات سمندر کی طرح بہہ رہے ہیں۔ ایک زبردست اور کھلا کھلا نشان طاعون کا ہے جو خدا تعالیٰ نے طعنہ کرنے والوں اور سفیہوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی پورا ہو گیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس وقت غضب میں ہے۔ اُس کی باتوں پر ہنسی کی گئی۔ اس کے نشانوں کو ذلیل قرار دیا گیا، اس لیے خدا کے قہر کے دن آگئے۔ اب دیکھو گے کہ وہ کیا کرے گا۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ یہ ابہام پورا ہو رہا ہے۔

”دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے

قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر

کر دے گا“

اس لیے اب وہ وقت ہے کہ نیکبخت کو بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ خدا بے نیاز ہے۔ موت کو یاد رکھو کہ یہ

دن خدا کے غضب کے ہیں۔ نمازوں پر پکتے ہو جاؤ۔ تہجد پڑھو اور عورتوں کو بھی نماز کی تاکید کرو۔

غرض یہ طاعون خدا کا قہر ہے۔ عقلمند وہی ہے جو ہوا پہچان لے اور خدا

طاعون قہر الہی ہے کی باتوں پر صدق دل سے ایمان لے آئے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ جو اس وقت

غذاب دے رہا ہے۔ وہ ایک خاص کام کے لیے غذاب دے رہا ہے۔ ہمارے سلسلہ کی بابت ٹیویں ہونیوں یا سجادہ نشینوں سے بات کرو تو وہ پہلے ہی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کا صبر کتنا بڑا صبر ہے کہ ہزار برس سے اوپر ہونے کو آیا ہے کہ خدا کے پاک نبیوں اور راستبازوں اور برگزیدوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کی بھیمتی اور ذلت کے لیے ہر قسم کے وسائل اختیار کئے جاتے ہیں آخر اس نے ان سب نبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا اور جب سے یہ قائم ہوا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے راستبازوں کے ساتھ ہوا تھا، مگر آخر خدا تعالیٰ نے ان حد سے بڑے ہوتے بیاکوں اور شوخ چشموں کا علاج کرنا چاہا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ بہت حلیم ہے، مگر اس میں بھی کلام نہیں کہ جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ کیا سچ کہا ہے۔ شفر۔

ہاں مٹو مغرور برحلم خدا
دیر گھرو سخت گھرو مر ترا

میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے
آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ

سید الفطرت ہوتے ہیں جو پہلے ہی مان

لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی دُور اندیش اور باریک بین ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور ایک بیوقوف ہوتے ہیں۔ جب سر پر آپڑتی ہے تب کچھ چوتکتے ہیں۔ اس لیے تم اس سے پہلے کہ خدا کا غضب آجاوے، دُعا کرو اور اپنے آپ کو خدا کی پناہ اور حفاظت میں دیدو۔ دُعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں درد اور رقت پیدا ہو اور مصائب اور غضب الہی دُور ہو، لیکن جب بلا سر پر آئی ہے بیشک اس وقت بھی ایک درد پیدا ہوتا ہے، مگر وہ درد قبولیت دعا کا جذب اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یقیناً سمجھو کہ اگر مصیبت سے پہلے اپنے دلوں کو گداز کرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے گریہ دُعا کرو گے تو تمہارے خاندان اور تمہارے بچے طاعون کے عذاب سے بچاتے جائیں گے۔ اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو۔

بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں۔ میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے پس جو پتے دل سے مجھے قبول کرنا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے۔ غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو مغفود بخش دیتا ہے۔ اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک

گاؤں میں اگر ایک آدمی نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نیک کی دعایت اور خاطر سے اس گاؤں کو تباہی سے محفوظ کر دیتا ہے، لیکن جب تباہی آتی ہے تو پھر سب پر پڑتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی ہنج سے بچا لیتا ہے۔ سنت اشد یہی ہے کہ اگر ایک بھی نیک ہو تو اس کے لیے دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں۔

جیسے حضرت ابراہیم کا قصہ ہے کہ جب ٹوٹ کی قوم تباہ ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ اگر سوئیں سے ایک ہی نیک ہو تو کیا تباہ کر دے گا۔ کہا نہیں۔ آخر ایک تک بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا، لیکن جب بالکل مدہی ہو جاتی ہے تو پھر لَا یُخَفُّ عُقْبُهَا۔ خدا کی شان ہوتی ہے۔ پسیدوں کے عذاب پر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ ان کی بیوی بچوں کا کیا حال ہو گا اور صادقوں اور راستبازوں کے لیے کَانَ اَبُوْهُمَّا صَالِحًا کی رعایت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کو حکم ہوا تھا کہ ان بچوں کی دیوار بنادو۔ اس لیے کہ ان کا باپ نیک بخت تھا۔ اور اس کی نیک بختی کی خدا نے ایسی قدر کی کہ پیغمبر راج مزدور ہونے غرض ایسا تو رحیم کریم ہے، لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرے تو پھر بہت بُری طرح پکڑتا ہے۔ وہ ایسا غیور ہے کہ اس کے غضب کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ دیکھو ٹوٹ کی بستی کو کیسے تباہ کر ڈالا۔

اس وقت بھی دنیا کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاتی ہے۔ تم بہت اچھے وقت آگئے ہو۔ اب بہتر اور مناسب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلادو۔ اپنے اعمال میں اگر کوئی انحراف دیکھو تو اسے دُور کرو۔ تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا۔ یاد رکھو جو مخلوق کا حق دبا تا ہے اُس کی دُعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ظالم ہے۔

اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو اس سلسلہ میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ جو کچھ تم پہلے تھے

وہ نہ رہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں۔ خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا۔ اس پر کبھی بُرے دن نہیں آسکتے۔ خدا جس کا دوست اور مددگار ہو۔ اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں۔ مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو وہ ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔

منقر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ اور ناصر ہو جاتا ہے۔ یہ خدا جو ایسا خدا ہے کہ وہ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔

ہے وہ عالم الغیب ہے وہ حق و قیوم ہے۔ اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پاسکتا ہے؛ کبھی نہیں۔
 خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے دقتوں میں بچالیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آگ میں پڑ کر حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کا ذمہ نکلنا کیا دنیا کے لیے حیرت انگیز امر نہ تھا۔ کیا ایک خطرناک طوفان میں حضرت نوح اور آپ
 کے رفقاء کا سلامت بچ رہنا کوئی چھوٹی سی بات تھی۔ اس قسم کی بے شمار نظیریں موجود ہیں۔ اور خود اس زمانہ میں
 خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ دیکھو مجھ پر خون اور اقدام قتل کا مقدمہ بنایا گیا۔
 ایک بڑا بھاری ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں تدمی ہوا۔ اور آریا اور بعض مسلمان اُس کے معاون ہوئے لیکن
 آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے سے فرمایا تھا۔ ابراہو (بے قصور ٹھہرانا)

پس یہ وقت ہے کہ تم توبہ کرو اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرو۔ ابھی طاعون تمہارے گاؤں میں نہیں۔
 یہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے توبہ کا وقت ہے اور اگر مصیبت سر پر آ پڑی اس وقت توبہ کیا فائدہ دے
 گی۔ جتوں، سیالکوٹ اور لدھیانہ وغیرہ اضلاع میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طوفان برپا ہے اور قیامت
 کا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اس قدر خوفناک موتیں ہوتی ہیں کہ ایک سگدل انسان بھی اس نظارہ کو دیکھ کر ضبط نہیں کر
 سکتا۔ چھوٹا سا بچہ پاس پڑا ہوا تڑپ رہا اور بلبل رہا ہے۔ ماں باپ سلسنے مرتے ہیں۔ کوئی خبر گیر نہیں ہے بہت
 عرصہ کا ذکر ہے کہ میں نے ایک رویہ دیکھی تھی کہ ایک بڑا میدان ہے۔ اس میں ایک بڑی نالی کھدی ہوئی
 ہے جس پر بیڑی لٹا کر قصاب ہاتھ میں چھری لئے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ آسمان کی طرف منہ کیے ہوئے حکم کا انتظار
 کرتے ہیں۔ میں پاس ٹہل رہا ہوں۔ اتنے میں میں نے پڑھا قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْكَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يُفَصِّلُ
 يَمْنَةً ہي انہوں نے جھٹ چھری پھیر دی۔ بیڑی تڑپتی ہیں اور وہ قصاب انہیں کہتے ہیں کہ تم ہو کیا۔ گوہ کھانے والی
 بیڑی ہی ہو۔ وہ نظارہ اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔

غرض خدا بے نیاز ہے، اُسے صادق مومن کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بعد از وقت دعا
 قبول نہیں ہوتی ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اُس وقت اُسے راضی کرنا چاہیے، لیکن جب اپنی سیہ کاریوں اور
 گناہوں سے اُسے ناراض کر لیا اور اس کا غضب اور غصہ بھر دیا اُٹھا۔ اُس وقت عذاب الہی کو دیکھ کر
 توبہ استغفار شروع کی اس سے کیا فائدہ ہوگا جب سزا کا فتویٰ لگ چکا۔

یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی شہزادہ جیس بدل کر نکلے اور کسی دولت مند کے گھر جا کر روٹی یا کپڑا پانی مانگے
 اور وہ باوجود مقدرت ہونے کے اس سے سخری کریں اور مٹھئے مار کر نکال دیں۔ اور وہ اسی طرح سارے گھر
 پھرے، لیکن ایک گھر والا اپنی چار پائی دے کر بٹھائے اور پانی کی بجائے شربت اور خشک روٹی کی بجائے

پلاؤ دے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کی بجائے اپنی خاص پوشاک اس کو دے تو اب تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ چونکہ وہاں مل
تو بادشاہ تھا۔ اب ان لوگوں سے کیا سلوک کرے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کجمنوں کو جنہوں نے باوجود قدرت
ہونے کے اس کو دشکار دیا اور اس سے بدسلوکی کی سخت مزادے گا اور اس غریب کو جس نے اس کے ساتھ
اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر سلوک کیا وہ دے گا جو اس کے دہم دنگان میں بھی نہیں آسکتا۔

اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ خدا کہے گا کہ میں بھوکا تھا۔ مجھے کھانا نہ دیا۔ میں تنگ تھا۔ مجھے کپڑا نہ دیا۔
میں پیاسا تھا، مگر مجھے پانی نہ دیا۔ وہ کیسے گے کہ یا رب العالمین کب؟ وہ فرمائے گا۔ فلاں جو میرا جہنم بندہ
تھا۔ اس کو دینا ایسا ہی تھا، جیسا مجھ کو۔ اور ایسا ہی ایک شخص کو کہے گا کہ تو نے روٹی دی کپڑا دیا۔ وہ کہے گا کہ
تو تو رب العالمین ہے کہ کب گیا تھا کہ میں نے دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ کو دیا تھا۔

غرض یہی وہی ہے جو قبل از وقت ہے۔ اگر بعد میں کچھ کرے تو کچھ فائدہ نہیں۔ خدا نیکی قبول نہیں کرتا جو
صرف فطرت کے جوش سے ہو بکشتی ڈوبتی ہے تو سب روتے ہیں اگر وہ رونا اور چلنا ناچونکہ تعاضد فطرت کا
نتیجہ ہے اس لیے اس وقت سودمند نہیں ہو سکتا اور وہ اس وقت مفید ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے
جبکہ امن کی حالت ہو۔

یقیناً سمجھو کہ خدا کو پانے کا یہی گرہ ہے جو قبل از وقت چوکتا اور بیدار ہوتا ہے۔ ایسا بیدار کہ گویا اس پر بجلی
گرنے والی ہے اس پر ہرگز نہیں گرتی۔ لیکن جو بجلی کو گرتے دیکھ کر چلتا ہے۔ اُس پر گرے گی اور ہلاک کرے گی۔
وہ بجلی سے ڈرتا ہے نہ خدا سے۔

اسی طرح پر جب طاعون گھر میں آگئی اس وقت اگر توبہ واستغفار شروع کیا تو وہ طاعون کا خوف ہے نہ
خدا کا۔ اس کا بُت طاعون ہے خدا مہجوز نہیں۔ اگر خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے
کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ طاعون گرمی میں ہٹ جاتی۔ سردی میں پھریہ ہی بلا آئن موجود ہوتی ہے۔
بعض وقت اس کا دورہ ستر ستر برس تک ہوتا ہے۔ یہود پر بھی یہی بلا پڑی تھی۔

غیر المغضوب میں اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ان یہودیوں کی راہ سے بچاؤ جن پر طاعون پڑی
تھی۔ پس قبل از وقت عاجزی کرو گے، تو ہماری دعائیں بھی تمہارے لیے نیک نتیجے پیدا کریں گی۔ لیکن اگر تم غافل
ہو گئے تو کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ خدا کو ہر وقت یاد رکھو اور موت کو سامنے موجود سمجھو۔ زمیندار بڑے نادان ہوتے ہیں۔
اگر ایک رات بھی امن سے گزرد جاوے تو بے خوف ہو جاتے ہیں۔

دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدہ کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح پر امن کے دن
محنت کے لیے ہیں۔ اگر اب خدا کو یاد کرو گے تو اس کا مزہ پاؤ گے۔ اگرچہ زمینداری اور دنیا کے کاموں کے

مقابلہ میں نمازوں میں حاضر ہونا شکل معلوم ہوتا ہے اور تہجد کے لیے اور بھی، مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لو گے، تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی۔ اپنی دعاؤں میں طاعون سے محفوظ رہنے کی دعا ملاو۔ اگر دعائیں کر دو گے تو وہ کریم رحیم خدا احسان کرے گا۔

دعائیں کرنے کے لیے نصیحت
دیکھو اب کام تم کرتے ہو۔ اپنی جانوں اور اپنے گنہگار پر رحم کرتے ہو۔ بچوں پر تمہیں رحم آتا ہے جس طرح اب ان پر رحم کرتے ہو۔ یہ بھی ایک طریق ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو۔ دعوے میں بھی دعا کرو۔ پھر سجدہ میں دعا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بچہ کو پھیر دے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ جو دعا کرتا ہے۔ وہ محروم نہیں رہتا۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دعائیں کرنے والا غافل پلید کی طرح مارا جاوے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچانا ہی نہ جاوے۔ وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر لیتا ہے۔ ایک پکڑا جاتا ہے۔ دوسرا بچایا جاتا ہے۔ طعن ایسا ہی کر دو کہ پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جاوے۔ نہ

۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء

دعا نہ کرنا سوء ادبی ہے
انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں یہی رہا ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے دیئے جانے پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا ایمان رکھ کر بھی دعاؤں کے سلسلہ کو ہرگز نہ چھوڑتے تھے۔ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غنا ذاتی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا کی شان لایکدنگ ہے اور یہ سوء ادب ہے کہ دعا نہ کی جاوے۔ لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے اضطراب دعا کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور! اب دعا نہ کریں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو فتح کا وعدہ دیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں معصوم رہے۔ بسن نے اس پر تحریر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تھا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت بڑھی ہوئی تھی اور ہر کہ عارف تر باشد خائف تر باشد وہ معرفت آپ کو اللہ تعالیٰ کے غنا ذاتی سے ذاتی تھی۔ پس دعا کا سلسلہ ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔

مسیح موعود کی دُعاؤں کی عظمت

میں آج کل طاعون سے قادیان کے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں اور ہر دو اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بچہ بچہ فرمائے ہیں، لیکن یہ سو ادب اور انبیاء کے طریق سے ہو رہا ہے کہ خدا کی لائڈز و شان اور ختم ذاتی سے خوف نہ کیا جاوے۔ آج پہلے وقت ہی یہ ابھام ہوا۔

دلم می بلرزد پو یاد آورم

مناجات شریده اندر محرم

شہیدہ سے مُراد عا کے لئے والا ہے اور حرم سے مراد جس پر خدا نے نبی ہی کو حرام کر دیا ہو۔ اور دلم سے بلرز و خدا کی طرف ہے۔ یعنی یہ دعائیں قوی اثر ہیں میں انھیں جلد ہی قبول کرتا ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا نشان ہے۔ دلم سے بلرز و بغا ہر ایک غیر محل سامدارہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اسی کے مشابہ ہے جو بخاری میں ہے کہ مومن کی جان نکالنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔

توریت میں جو چھٹانا وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ دراصل وہ اسی قسم کے محاورہ ہیں جو اس سلسلہ کی نادانوں کی وجہ سے لوگوں نے نہیں سمجھے۔ اس الہام میں خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی محبت اور رحمت کا اظہار ہے اور حرم کے لفظ میں گویا حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔ (حرم کے لفظ پر اس وقت خاکسار ایلیٹر نے عرض کیا تھا۔ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور بھی اس لفظ حرم کی تصدیق کرتا ہے اور اب ہم کہتے ہیں کہ اِنِّیْ اَمَّا فِظُ كُلِّ مَنْ رَفِی السَّارِ کا الہام بھی اسی کا موید ہے۔ یاد آور ہم اسی طرح ہے جیسے اَذْکُرُوْنِیْ اِذَا کُنْتُمْ کُذِبَ (البقرہ: ۱۵۳)۔

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

معبود اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے۔ ایسا دم کرنا

بھی کفر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا۔ یہ ایک طریق ہے اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

ہے نائیت رقی علی مکدرۃ اچی یعنی میں نے اپنے

باپ کی شکل پر خدا تعالیٰ کو دیکھنا

رت کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ الٰہ کی شکل بڑی

باز عیسیٰ انہوں نے ریاست کا نامزد کیا ہوا تھا، اس لیے بڑے بلند ہمت اور مالی حوصلہ تھے۔ غرض میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم اشرافیت پر بیٹھے ہیں اور میرے دل میں ڈال گیا کہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس میں ہرگز ہوتا ہے کہ باپ چھوٹے شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور قرب اور تعلق شدید رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر آتا اس کی عنایت تعلق اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگلے قرآن شریف میں بھی آیا ہے گِذَکُؤِکُمُ اٰبَآءُکُمُ (البقرہ: ۲۱۱) اور میرے اہل مات میں یہ بھی ہے۔ اَنْتَ وَتَحٰی بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِیْ۔ یہ قرآن شریف کی اسی آیت کے مفہوم اور مصداق پر ہے۔

الہام

۱۰۔ اپریل کو الہام ہوا : "افسوس صد افسوس۔"
اور ۱۱۔ اپریل کو الہام ہوا : "رہ گرائے عالم جاودانی شد"

۱۰۔ ہمارا اصل منشوار اللہ تعالیٰ حضرت علیؑ علیہ وسلم کا جلال بعثت مسیح موعود کا اصل منشوار
ظاہر کرنا ہے اور آپ کی عظمت کو قائم کرنا۔ ہمارا ذکر تو منمن ہے۔ اس لیے کہ حضرت علیؑ علیہ وسلم میں جذب اہل امانہ کی قوت ہے اور اسی امانہ میں ہمارا ذکر ہے۔

۱۱۔ اپریل ۱۹۰۲ء

طاعون سے متعلق ایک اعتراض کا جواب

بعد از نماز مغرب فرمایا :

طاعون کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور امراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالفت ابھی تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ ائمہ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر مذاہب پہلے نازل ہوئے۔ ان سب میں فرعون بچار ہوا چنانچہ قرآن شریف میں

بھی آیا کہ اَنَا نَاقِي الْفَدَحِ نَنْتَقُصُ مَا فِي اَطْرَافِهَا (الرمہ : ۴۲) یعنی ابتدا محام سے ہوتا ہے اور پھر خواں پڑے جاتے ہیں اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انھوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔

فرایا : کلمات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے۔ وہ سب
مسیح موعود کا مقام حضرت رسول کریم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے

کلمات حضرت رسول کریم سے نقلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے۔ اور اسی لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے اچانچہ ابراہیم ہمارا نام اس واسطے ہے کہ حضرت ابراہیم ایسے مقام میں پیدا ہوئے تھے کہ وہ بُت خانہ تھا اور لوگ بُت پرست تھے۔ ادب بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ قسم قسم کے خیال اور وہی قول کی پرستش میں مصروف ہیں اور وحدانیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ پہلے تمام انبیاء نقل تھے۔ نبی کریم کی خاص خاص صفات میں ادب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے نقل ہیں۔ مولانا روم نے خوب فرمایا ہے۔

نام احمد نام جسٹہ انبیاء است

چوں بیاد صد لودہم پیش است

نبی کریم نے گویا سب لوگوں سے چندہ وصول کیا اور وہ لوگ تپانے اپنے مقامات اور حالات پر رہے پر نبی کریم کے پاس کھنڈوں روپے ہو گئے۔

فرایا : معلوم ہوا ہے کہ اس عالمگیر طوفانِ دہائی میں یہ
ہندو اسلام کی طرف توجہ کریں گے ہندوؤں کی قوم بھی اسلام کی طرف توجہ کرے اچانچہ

جب ہم نے باہر مکان بنوانے کی تجویز کی تھی۔ تو ایک ہندو نے ہم کو آکر کہا تھا کہ ہم تو قوم سے علیحدہ ہو کر آپ ہی کے پاس باہر رہا کریں گے اور نیز مدد و فہم ہم نے دیا ہے دیکھا کہ بہت ہندو ہمارے آگے سجدہ کرنے کی طرح ٹھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد آ رہی ہے اور کرشن ہیں اور ہمارے آگے نہیں دیتے ہیں اور ایک دفعہ الہام ہوا ہے کہ ٹن مدد گو پال تیری ہما ہو۔ میری استغنی گیتا میں موجود ہے۔ لفظ مدد کے معنی خیر اور گو پال کے معنی پیشہ کے ہیں۔

اُمتِ محمدی کی شان

فرمایا : میسائیوں نے جو شور مچایا تھا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔
اور وہ خدا تھا۔ اس واسطے غیرتِ الہی نے جوش مارا کہ دنیا میں

طاغون پھیلانے اور ہمارے مقام کو بچانے تاکہ لوگوں پر ثابت ہو جائے کہ اُمتِ محمدی کا کیا شان ہے کہ
احمد کے ایک غلام کی اس قدر عزت ہے۔ اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو اب میسائیوں کے مقامات کو
اس بلا سے بچائے۔ اس وقت غیرتِ الہی جوش میں ہے، تاکہ عیسیٰ کی کسرِ شان ہو۔ جس کو خدا بنایا گیا ہے۔

چھ خوش ترانہ زداں مطرب مقام شناس
کہ درمیان غزل قول آشنا آورد

قرآن میں مسیح کی مصوّمیت کے ذکر کی وجہ

قرآن شریف اور احادیث میں جو حضرت عیسیٰ
کے نیک اور مصوم ہونے کا ذکر ہے۔ اس سے

یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی نیک یا مصوم نہیں بلکہ قرآن شریف اور حدیث نے ضرور ثناءِ یہود کے مُنہ کو بند
کرنے کیلئے یہ فقرے بولے ہیں کہ یہود نعموزِ بائدِ مریم کو زنا کا مدّعت اور حضرت عیسیٰ کو ولدِ ازلہ کہتے تھے۔ اس
لیے قرآن شریف نے اُن کا ذب کیا ہے کہ وہ ایسا کہنے سے باز آویں۔

امِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی برکات

فرمایا : حضرت رسول کریم کے ہزاروں جسمانی
برکات بھی تھے۔ آپ کے جُتہ سے بعدِ وفات

آپ کے لوگ برکات چاہتے تھے۔ یہاں میں لوگوں کو شفا دیتے تھے اور بارش نہ ہوتی تو دُعا کرتے تھے
اور بارش ہو جاتی تھی۔ ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے اصحاب تھے۔ بیہوش کی جسمانی تکلیفات آپ کی دعاؤں
سے دور ہو جاتی تھیں۔ عیسیٰ کو نبی کریم کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ چند آدمی تھے اور ان کا
حال بھی انجیلوں سے ظاہر ہے کہ وہ کس مرتبہ دُعائیت کے تھے۔

اس اُمت کا فرعون

فرمایا : ابوجہل اس اُمت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی نبی کریم کی چند
دن پرورش کی تھی جیسا کہ فرعون مصری نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی۔

اور ایسا ہی مولوی محمد حسین صاحب نے ابتداء میں برآین پر لکھ کر ہمارے سلسلہ کی چند یوم پرورش کی۔

ایک الہام کی تشریح

حضرت اقدس نے اپنا ایک پرانا الہام سنایا۔ یَا نَحْنُ خُذِ الْعِصَابَ بِقُوَّةٍ وَ الْخَيْرُ مَعَهُ فِي الْقُرْآنِ۔
اور فرمایا کہ :

اس میں ہم کو حضرت یحییٰ کی نسبت دی گئی ہے کیونکہ حضرت یحییٰ کو یہود کی ان اقوام سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ جو کتاب اللہ توریت کو چھوڑ بیٹھے تھے اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہو رہے تھے اور ہر باطل میں احادیث کو پیش کرتے تھے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں ہمارا مقابلہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا کہ ہم قرآن پیش کرتے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

اذان کے وقت کوئی اور نیکی کا کام کرنا

ایک شخص اپنا مضمون اشتہار دوبارہ طاعون سنار ہاتھا۔ اذان ہونے لگی۔ وہ چپ ہو گیا۔ فرمایا :
”پڑھتے جاؤ۔ اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے۔“

طاہون زدہ علاقہ میں جانے کی ممانعت
ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا ال خانہ اور بچے
ایک ایسے مقام میں ہیں جہاں طاہون کا نسبہ ہے۔

میں گھبرا ہوا ہوں اور وہاں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا :

”مَنْتَ جَاؤَ۔ وَلَا تَلْعَنُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْفُتْلَکِ (البقرہ ۱۹۶) پھل دات کو اٹھ کر ان کے لیے
دُعا کرو۔ یہ بہتر ہوگا نسبت اس کے کہ تم خود جاؤ۔ ایسے مقام پر جانا گناہ ہے۔“

قرآنی الفاظ میں الہام کی حکمت
حضرت اقدس کو الہام ہوا۔ اَنْتَ مَبْعَاؤُنَا مَعَكَ۔ اِرْحَمْنَا
بِأَيْتِكَ بَا يَعْنِي رِقَّةً۔ فرمایا کہ :

اللہ تعالیٰ کا منشاء ہے کہ قرآن شریف کو حل کیا جائے اس واسطے اکثر الہامات جو قرآن شریف کے الفاظ
میں ہوتے ہیں۔ ان کی ایک نئی تفسیر ہو جاتی ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہی ذمہ اور بار کشتیاں
ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ میرے سوا اس سے قبل ہی اسی طرح یہ خدا کا کلام نازل ہوا۔

قرآن مجید میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیشگوئیاں

فرمایا کہ :

اس آیت قرآن کریم میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیشگوئی ہے۔ وَالْمُؤَسَّدَاتُ كُنَّ نِسَاءً مَلْحَمَاتٍ لِّضُرِّ طَعُونٍ أَوْ مُبْدِئَةٍ (المرسلات ۷۲-۷۳)
 قسم ہے ان ہوائوں کی جو آہستہ چلتی ہیں۔ یعنی پہلا وقت ایسا ہو گا کہ کوئی کوئی واقعہ طاعون کا ہو جایا کرے۔
 پھر وہ زود پڑے اور تیز ہو جاوے۔ پھر وہ ایسی ہو کہ لوگوں کو پرانگندہ کر دے۔ اور پریشان خاطر کر دے۔ پھر ایسے واقعات ہوں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق اور تیز کر دیں۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ حق کس امر میں ہے۔ کیا اس امام کی اطاعت میں یا اس کی مخالفت میں۔ یہ سمجھ میں آنا بعض کے لیے صرف نجات ہو گا۔ (عذر!)
 یعنی مرتے مرتے ان کا دل اقرار کر جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے اور بعض کے لیے (مُذْذَرًا) یعنی ڈرانے کا موجب ہو گا کہ وہ توبہ کر کے بدیلوں سے باز آویں۔

۱۸ اپریل سنہ ۱۹۰۲ء

الہامات

فرمایا کہ آج مات کو یہ الہام ہوا :

إِنِّي مَعَ الرَّسُولِ أَقَوْمٌ
 وَمَنْ يَلُومُهُ الْيَوْمُ
 انْفِطَرَا وَاعْتَوْم

یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہو دوں گا۔ اُس کی مدد کروں گا اور جو اس کو ملامت کرے گا۔ اُس کو ملامت کروں۔ روزہ افطار کروں گا اور روزہ رکھوں گا یعنی کبھی طاعون بند ہو جائے گی اور کبھی زور کرے گی۔
 نماز جمعہ کے بعد انجمن حمایت اسلام کا اشتہار دوبارہ دعا برائے دخیل طاعون آپ کو دکھایا گیا۔ جس کی تحریک پر اپنے طاعون کا مختصر اردو اشتہار لکھا۔

بدگو بد باطن مخالفت کے اعراض مناسب ہے قادیان میں ایک بدگو بد باطن مخالفت کیا ہوا تھا اس نے اجاب میں سے ایک کو بلایا۔ وہ اس کے ساتھ بات

کرنے کو گیا۔ حضرت کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ :

”ایسے خبیث مفید کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات کرے“

خوابوں کو جمع کرنے کے لیے ارشاد

فرمایا کہ : مختلف لوگوں کو جو رویا ہوئے ہیں کہ قادیان میں طاحون نہیں ہوگی۔ ان خوابوں کو جمع کر کے شائع کر دینا چاہیے“

اہل مقصد تقدیس رسول ہے

مولوی محمد احسن صاحب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان کو فرمایا کہ :
”اہل میں ہمارا انشاء یہ ہے کہ رسول کریم کی تقدیس ہوا صد آپ کی تعریف ہو۔ اور ہماری تعریف مگر ہو تو رسول اللہ کے نہیں میں ہو“

سلف صالحین کے متعلق مساک

فرمایا : وہاں سید یا ایسے مسائل کے متعلق پہلے لوگ جو کچھ کہہ آئے ان کے متعلق ہم حضرت موسیٰ کی طرح ہیں کہتے ہیں کہ جلمہنا جندہ ذوقی (الاعراف ۱۸۸) یعنی گزشتہ لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر واقف ہے۔ ہاں حال کے لوگوں کو ہم نے کافی طور پر سمجھا دیا ہے اور محبت قائم کر دی ہے“

ایک الہام کی تشریح

فرمایا : خدا تو چور کا بھی دشمن ہے۔ اگر میں مغزی ہوتا تو وہ مجھے اتنی مہلت کیوں دیتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مائد

میں مصائب کی عواقب ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوں تاکہ ایک نفاذہ قدرت ہو جن دنوں لوگ پیدا ہوئی تھی
اور لوگوں نے غلط نہیں پیدا کر سکتے یہ علم چایا کہ پیشگوئی غلط نکلی۔ ان دنوں میں یہ لہام ہوا تھا،

دشمن کا بھی خوب دار نکلا

تیس پر بھی وہ عوارہ پار نکلا

یعنی مخالفوں نے تو یہ شور مچایا ہے کہ پیشگوئی غلط نکلی، مگر جلد فہم لوگ سمجھ جائیں گے اور نادان واقف شرمندہ
ہوں گے۔

فرمایا: مکہ والوں کو جب فتح کا وعدہ دیا گیا۔ تو ان کو ۱۳ سال اس کے انتظار میں گزر گئے، مگر آخر اللہ تعالیٰ
کے وعدہ کا ان کو انکار نہیں ہوا اور دشمن ہلاک ہو گئے، اور یہ وہ کہا کرتے تھے مٹی حملذا انفتقر (المجدہ: ۲۹)

ابتلا تحمیس کے لیے آتے ہیں

فرمایا: اللہ تعالیٰ تحمیس کرنا چاہتا ہے تاکہ جیسا دوسرے پیروں کا حال ہے۔ ہمارے پاس بھی ہر طرح کے
گندے اور ناپاک لوگ شامل نہ ہو جائیں۔ اس واسطے اس قسم کے ابتلا بھی ضروری ہیں اچھے ہیں۔

۲۶ اپریل ۱۹۰۲ء

سوالات متعلقہ

بعض فقہی سوالات کے جوابات

ایک شخص نے عرض کی کہ ولید پر کوڑا تو ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ:
”جو زیور استعمال میں آتا ہے اور مثلاً کوئی بیاہ شادی پر مانگ کر لے جاتا ہے تو دے دیا جائے، وہ کوڑا
نہیں متعلق ہے۔“

سوال ہوا کہ جو آدمی اس سلسلہ میں داخل نہیں اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا:

تقریباً ۱۹۰۲ء میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ۱۳ اپریل ۱۹۰۲ء

”اگر اس سلسلہ کا مخالفت تھا اور ہیں بڑا کہتا اور سمجھتا تھا، تو اس کا جنازہ نہ پڑھا اور اگر خاموش تھا اور درمیان حالت میں تھا، تو اس کا جنازہ پڑھ لینا جائز ہے؛ بشرطیکہ نماز جنازہ کا امام تم میں سے کوئی ہو۔ ورنہ کوئی ضرورت نہیں“ سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات کے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ فرمایا: ”پہلے تہنید افرغ ہے کہ اُسے واقف کر دو۔ پھر اگر تصدیق کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز منقطع نہ کر دو اور اگر کوئی خاموش ہے نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے تو وہ بھی منافق ہے۔ اُس کے پیچھے نماز نہ پڑھو“ فرمایا: ”اگر کوئی ایسا آدمی جو تم میں سے نہیں اور اُس کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے غیر لوگ موجود ہوں اور وہ پسند نہ کرتے ہوں کہ تم میں سے کوئی جنازہ کا پیش امام بنے اور جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایسے مقام کو ترک کر دو اور اپنے کسی نیک کام میں مصروف ہو جاؤ“

۲۷ اپریل ۱۹۰۲ء

فرمایا: ”جیسا کہ یہودی فاضل نے اپنی کتاب میں موجود عیسائیت درحقیقت پولوسی مذہب ہے“

لکھتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ مذہب نصاریٰ

جس میں شریعت کا کوئی پاس نہیں۔ اور سوز کھاتا اور غیر غنوں رہنا وغیرہ تمام باتیں شریعت موسوی کے مخالفت میں ہیں۔ یہ باتیں اصل میں پولوس کی ایجاد ہیں۔ اور اس واسطے ہم اس مذہب کو عیسوی مذہب نہیں کہہ سکتے بلکہ دراصل یہ پولوسی مذہب ہے اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ حواریوں کو چھوڑ کر اور اُن کی رائے کے برخلاف کیوں ایسے شخص کی باتوں پر اعتبار کر لیا گیا تھا جس کی ساری عمر یسوع کی مخالفت میں گزری تھی۔ مذہب عیسوی میں پولوس کا ایسا ہی حال ہے جیسا کہ باوانا تک صاحب کی اصل باتوں کو چھوڑ کر وہم سکھ گودو گوبند سنگھ کی باتوں کو پکڑ بیٹھی ہے۔ کوئی شفا ایسی مل نہیں سکتی جس کے مطابق عمل کر کے پولوس جیسے آدمی کے خطوط اناجیل اربعہ کے ساتھ شال یکے جا سکتے تھے۔ پولوس خواہ مخواہ معتبر بن بیٹھا تھا۔ ہم اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں پاتے۔ جو خواہ مخواہ صحابی بن بیٹھا ہو“

۲۸ اپریل ۱۹۰۲ء

اشتہار دفع ابلا کی اشاعت کے لیے شیخ یعقوب علی صاحب کی امداد
 اشتہار دفع ابلا کے متعلق حضرت بہت تاکید
 کرتے تھے کہ اس کو بہت جلد شائع کیا جائے۔ مگر مطبع میں ہفتہ کے اندر آٹھ سو چھپ سکتا ہے۔ اس پر شیخ یعقوب علی
 صاحب نے عرض کی کہ اعتبار حکم کے ہر دوپیس ہم دو دن کے لیے غالی کر دیتے ہیں۔ حضرت نے بہت پسند فرمایا
 اور حکم دیا کہ ایسا کیا جائے تاکہ یہ اشتہار وقت پر جلد شائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب موصوف کو جزائے خیر
 دے۔ ان کے مطبع سے اس طرح وقتاً فوقتاً حضرت کے زیادہ ضروری کاموں میں نھرت ملتی رہتی ہے۔

اہام

حضرت اقدس کو الہام ہوا : اِنِّیْ اَحْضَاظُ ثَمَنٍ مِّنْ فِی السَّارِ فرمایا :
 دھار کے حصے نہیں کھلے کہ اس سے مراد صرف یہ گھر ہے یا قادیان میں جتنے ہمارے سلسلہ کے متعلق گھر
 ہیں۔ مثلاً مدرسہ اہل سنت مولوی صاحب کا گھر وغیرہ۔

۲۹ اپریل ۱۹۰۲ء

چراغ الیٰدین جوتی کا توبہ نامہ

نمبر کے وقت فرمایا :
 میاں چراغ الیٰدین جوتی داس نے اپنا توبہ نامہ بھیج دیا ہے۔ یہ من کی بڑی مساوت ہے اور ہم مانتے ہیں کہ
 انھوں نے دراصل کوئی افتراء نہیں کیا تھا بلکہ حدیث نفس اور اخلاص احلام سے ایک دھوکا لگ جاتا ہے۔ شیخ
 یعقوب علی احکم میں شائع کر دیں کہ سب لوگ ان کو اپنا بھائی بھیس اور خلیق کے ساتھ ان سے پیش آویں۔
 ۲۸ اپریل کے اہام کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ :

”ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہو تاکہ سارے جماعت داسے اس کے اندر آجائے۔“

میسائیوں کے باہمی اختلافات
میسائیوں کے باہمی اختلافات کا ذکر مختار اور ایک کتاب پڑھی
بارہی قلمی میں یہ ذکر ہے کہ موجودہ مذہب عیسوی اہل میں

پاؤس نے فریب دہی سے بنایا ہے مسیح کا مذہب نہ تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ
”دیکھو یہ لوگ آپ ہی میسائیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ اگر مسیح و جمال کو نہ مارے گا تب بھی
وہ گل گل کر مر جائے گا“

۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

اہام

فرمایا آج رات کو اہام ہوا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یعنی اگر سنت اللہ اور امر الہی اس طرح پر نہ ہوتا کہ اگر کفر آخر میں ہلاک ہو کر پڑے۔ تو اب بھی بڑے بڑے
مخالفت جلد تباہ ہو جاتے۔ لیکن چونکہ بڑے مخالفت جو ہوتے ہیں۔ ان میں ایک غریبی اور عزم اور ہمت اور لوگوں پر
حکمرانی اور اثر ڈالنے کی ہوتی ہے۔ اس واسطے ان کے مشق یہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید لوگوں کے حالات سے
جبرت کر کے توبہ کریں اور دین کی خدمت میں اپنی قوتوں کو کام میں لادیں۔

فرمایا اس بات میں بڑی لذت ہے کہ انسان خدا کے وجود کو سمجھے کہ وہ ہے اور رسول کو برحق جانے انسان
کو پایہ کہ اپنے گناہوں کے مطابق اپنی میسیت کو حاصل کرے اور دنیا کی بہت مٹا دیا بیوی کی خواہش کے
پیچھے نہ پڑے۔

۵ مئی ۱۹۰۲ء

المہامات

رات کے تین بجے حضرت اقدس کا اہام ہوا:

الحکمہ جلد ۶ نمبر ۱۱ صفحہ ۸ - ۸ پرچہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

الحکمہ جلد ۶ نمبر ۱۱ صفحہ ۸ پرچہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء

إِنِّي أَخَافُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ إِلَّا الَّذِينَ عَلَوُا بِاسْتِكْبَارٍ

یعنی میں دار کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کے ساتھ علو کیا۔
فرمایا: علو دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جائز ہوتا ہے اور دوسرا ناجائز۔ جائز کی مثال وہ علو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھا اور ناجائز کی مثال وہ علو تھا جو فرعون میں تھا۔
اور فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ الہام ہوا:

إِنِّي أَرَى الْمَلَائِكَةَ الشَّدَادَ

یعنی میں سخت فرشتوں کو دیکھتا ہوں جیسا کہ مثلاً ملک الموت وغیرہ ہیں۔

فرمایا کہ: خدا کے غضب شدید سے بغیر تقویٰ و طہارت کے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پس سب کو چاہیے کہ تقویٰ و طہارت کو اختیار کریں اور اگر کوئی فاسق اور فاجر دار میں داخل ہو جائے، تو اس کا بچ رہنا یقینی کیونکر ہو سکتا ہے۔
ہاں اس میں پھر بھی ایک قسم کی خصوصیت کی گئی ہے۔ کیونکہ جو لوگ علو استکبار نہ کریں۔ ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اِنَّهُ اَذَى الْمُتَّقِينَ میں یہ امر نہیں۔ وہاں انتشار اور بخل شدید سے بچنے کا وعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا امر نہیں کرتا۔ جس سے لوگوں کو جرأت پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف ٹھکنے لگیں۔ تکبر علو کے لئے دلائل کے استثناء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کافر نے حضرت رسول کریم کے زمانہ میں بیت اللہ کی پناہ لی تھی۔ تو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کو اسی جگہ قتل کر دو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر مُفسد کو پناہ نہیں دیتا۔

اس گناہ میں دراصل اس قسم کے سخت دل اور مخالفت دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگر اس سلسلہ کا اکرام نہ ہوتا تو یہ سارا گناہوں ہلاک ہو جاتا۔ اور اب بھی اگرچہ ممکن ہے کہ بعض وارداتیں ہوں، مگر تاہم اللہ تعالیٰ ایک ماہر الامتیاز قائم رکھے گا۔

سیونگ بینک اور تجارتی کارخانوں کے سود کا حکم
ایک شخص نے ایک لمبا خط لکھا کہ سیونگ بینک کا سود اور دیگر

تجارتی کارخانوں کا سود جائز ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس کے ناجائز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو تجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور جینک کہ اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہ کی جائے اور ہر قسم کے ہرج اور فراند جو اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش نہ کیے جاویں ہم اس کے

مسلق اپنی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریق روپیہ کمانے کے پیدا کیے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اُن کو اختیار کرے اور اس سے پرہیز رکھے۔ ایمان صراطِ مستقیم سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح سے ٹال دینا گناہ ہے۔ مثلاً اگر دنیا میں سو رک کی تجارت ہی سب سے زیادہ نفع مند ہو جاوے تو کیا مسلمان اس کی تجارت شروع کر دیں گے۔ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنا اسلام کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے تب ہم فتوٰی منقطعاً حنیفہً بآغِ ذَٰلِکَ (الانعام: ۱۴۶) کے نیچے لاکر اس کو جائز کہیں گے مگر یہ کوئی ایسا امر نہیں اور یہ ایک خانگی امر اور خود غرضی کا مسئلہ ہے۔ ہم فی الحال بڑے بڑے عظیم الشان امور دینی کی طرف متوجہ ہیں۔ ہم تو لوگوں کے ایمان کا فک کر پڑا ہوا ہے۔ ایسے ادنیٰ امور کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بڑے عالیشان ہمت کو چھوڑ کر ابھی سے ایسے ادنیٰ کاموں میں لگ جائیں تو ہماری مثال اس بادشاہ کی ہوگی جو ایک مقام پر ایک محل بنانا چاہتا ہے، مگر اس جگہ بڑے شیر اور دندے اور سانپ ہیں اور نیز مچھلیاں اور چوئیاں ہیں۔ پس اگر وہ پہلے دندوں اور سانپوں کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو ہلاکت تک نہ پہنچائے اور سب سے پہلے کیمٹیوں کے فنا کرنے میں مصروف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سائل کو لکھنا چاہیے کہ تم پہلے اپنے ایمان کا فکر کرو اور دو چار ماہ کے واسطے یہاں آکر ٹھہرو، تاکہ تمہارے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہو اور ایسے خیالات میں نہ پڑو۔

۲۶ مئی ۱۹۰۲ء

۲۶ مئی ۱۹۰۲ء کو ۹ بجے دن کے خدام حضرت
قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں

جماعت کو مباحثوں اور مقابلوں کی ممانعت

حاضر ہونے تو مختلف باتوں کے تذکرہ کے اثناء میں فرمایا :

”میں بڑی تاکید سے اپنی جماعت کو جہاں کہیں وہ ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا مباحثہ مقابلہ اور مجادلہ نہ کریں۔ اگر کہیں کسی کو کوئی درشت اور ناملائم بات سننے کا اتفاق ہو، تو اعراض کرے۔ میں بڑے وثوق اور سچے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تائید میں آسمان پر خاص تیاری ہو رہی ہے۔ ہماری طرف سے ہر پہلو کے لحاظ سے لوگوں پر رحمت پوری ہو چکی ہے۔ اس لیے اب خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کا ردوائی کے کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جو وہ اپنی سنتِ قدیم کے موافق اتمامِ حجت کے بعد کیا کرتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ

اگر ہماری جماعت کے لوگ بد زبانوں اور فضول محشوں سے باز آئیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آسانی کا ودائی میں کوئی تاخیر اور روک پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا قباب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطایات بے شمار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرف ہمیں متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں قباب یا خطاب یا علامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے، چنانچہ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے: **فَاذْكُرْ كَمَا صَبَرُوا دُونَ الْقُرْآنِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَنُفَعِّمَ (الاحقاف: ۳۶) اور فرماتا ہے: وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ (القصص: ۲۹) اور قَاتِلِ اسْتَبْطَحَتْ أَنْ تَبْتَدِئَ لَنُفَعِّمَ الْأَوَّلِينَ (النعام: ۳۶) الیہ۔ یہ حجت امیر قباب اس بات پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہشت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن اگر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پسیا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طرح پر ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ طرح طرح کی گالیاں، افتراء پر دازیاں اور بد زبانیاں خدا تعالیٰ کے پتے سلسلے کی نسبت سسٹر اضطراب اور استعمال میں پڑیں۔ مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی گئی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں پھر اور بار بار بتا کید حکم کرتا ہوں کہ جنگ جہاد کے معمول تحریکوں اور تقریروں سے کنارہ کشی کرو۔ اس لیے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر حجت پوری کرنا وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔**

تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں اور استغفار اور عبادت الہی اور تزکیہ و تصفیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ۔ اس طرح اپنے میں متحق بناؤ خدا تعالیٰ کی عنایات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ خدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے اور پیشگوئیاں ہیں جن کی نسبت یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی، مگر تم خواہ خواہ ان پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض، بغیبت اور گہر اور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور کسل اور غفلت سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف: ۱۲۹)** اس لیے متقی بننے کی فکر کرو۔

حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نے ذکر کیا کہ حضور کی بیماری

سلسلہ احمدیہ کی عزت و عظمت کی شدت میں میرے دل میں بہت رقت پیدا ہوئی، تو میں نے

بہت دُعا کی کہ مولا کریم اسلام کی عزت، تلوآن کی عزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بالآخر تیری اپنی

عزت اور جلال کے انہار کا بھی اس وقت یہی ذریعہ ہے۔ تو اس پر فرمایا :

بیماری کی شدت میں جبکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ رُوح پر داؤ کر جائے گی۔ مجھے بھی اہرام ہوا۔

اللَّهُمَّ إِنَّ أَخْلَکْتَ طَلَبُ الْمُصَابَةِ فَكُنْ تُعَبِّدُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ أَبَدًا۔

یعنی اے خدا اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کسی بعد اس زمین میں تیری پرستش کسی نہ ہوگی۔
فرمایا: یقیناً یاد رکھو۔ یہ سلسلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا، تو دنیا میں نصرانیت پھیل جاتی اور خدائے وحدہ لا شریک کی توحید قائم نہ رہتی۔ یا یہ مسلمان ہوتے جو اپنے ناپاک اور جھوٹے حیدروں کے ساتھ نصرانیت کو مدد دیتے ہیں اور ان کے معبود اور خدا بنائے ہوئے مسیح کے لیے میدان خالی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب کسی ہاتھ اور طاقت سے نابود نہ ہوگا۔ یہ منور بڑھے گا اور چھوٹے گا اور خدا کی بڑی بڑی برکتیں اور فضل اس پر ہوں گے جب تمہیں خدا کے زندہ اور مبارک وعدہ ہر روز ملتے ہیں اور وہ تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ پھر ہم کسی کی تحقیر اور گالی گلوچ پر کیوں مضطرب ہوں گے۔

۳۰ مئی ۱۹۰۲ء

مامورین کی تجبید اور مدح و ثنا کی حقیقت

۳۰ مئی ۱۹۰۲ء کی شام کو مختلف باتوں کے تذکرہ میں یہ ذکر شروع ہوا کہ لوگ جناب کے اس فقرہ پر کہ میں مسیح اور حسین سے بڑھ کر ہوں بہت جھگڑا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو خواہ مخواہ بلا کسی قسم کے استحقاق کے اپنے تئیں محامد۔ مناقب اور مصافحہ محمودہ سے موصوف کرنا چاہتے ہیں۔ گو وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کی چادر آپ اوڑھ لیں۔ ایسے لوگ لعنتی ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو طبعاً ہر قسم کی مدح و ثنا اور منقبت سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے اختیار پر چھوڑ دیئے جاویں تو دل سے پسند کرتے ہیں کہ گوشہ گنہامی میں زندگی گذار دیں۔ مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور باریک حکمتوں کی بنا پر ان کی تعریف اور تجبید کرتا ہے اور وہ حقیقت ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ کیونکہ جن لوگوں کو وہ مامور کر کے بھیجتا ہے۔ ان کی ماموریت اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اس کی حمد و ثنا اور جلال

دنیا میں عا ہر ہو۔ اگر ان مامودوں کی نسبت وہ یہ کہے کہ فلاں مامود جسے میں نے مبعوث کیا ہے ایسا نکتہ بڑا دل نالائق کیمنہ۔ برفلہ اور ہر قسم کے فضائل سے عاری اور بیگانہ ہے تو کیا خدا تعالیٰ کی اس کے ذریعہ سے کوئی صفت قائم ہو سکے گی۔ حقیقت میں خدا کا ان کی تعجید اور مدارج اور فضائل بیان کرنا اپنے ہی جلال اور عظمت کی تہید کے لیے ہوتا ہے۔

وہ تو اپنے نفس سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے مدح و ذم سے بے پروا ہوتے ہیں اچھا پنجہ سا ہا سال اس سے پہلے جبکہ نہ کوئی مقابلہ تھا نہ گرد و پیش میں کوئی جمع تھا۔ نہ یہ مجلس اور اس کی کوئی تہید تھی اور نہ دنیا میں کوئی شہرت تھی۔

خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میری نسبت یہ فرمایا کہ :

يُحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِهِ - يَحْمَدُكَ وَتُعَلِّي - كُنْتُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَارْتِخَارًا لِلْمُؤْمِنِينَ - يَا أَحْمَدُ فَاحْتَبِ الرِّحْمَةَ عَلَى شَفَائِكَ - إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - يَرْفَعُ اللَّهُ ذِكْرَكَ وَيُتَدِّعِيكَ خَلْقَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - يَا أَحْمَدُ إِنَّكَ مُلَوْنِي وَمَعِيَ عَرْشُكَ كَرَامَتِكَ بِسَيِّدِي - يَا أَحْمَدُ يُتَدِّعِيكَ اسْمُكَ وَلَا يُتَدِّعِيكَ اسْمِي - بُوْرُكَتْ يَا أَحْمَدُ وَكَانَ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ خَقَاتِكَ - شَأْنُكَ بِحَبِيبٍ رَأْبُوكَ مَرِيْبٍ - إِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا - أَنْتَ وَجِيْهُ فِي حَضْرَتِي - اخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي - الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مَعِي - وَسَيَّرْتُ سِرِّي - أَنْتَ مِسْقِي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي وَتَعْرِيدِي - سُبْحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأْدُ عَجْدِكَ - سَلَامٌ عَلَيْكَ جُعِلْتُ مَبَادَكَ - وَإِنْ فَعَلْتُكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ - وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَعَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ - وَفِي قَسَدٍ لِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَوْفَى - وَإِنَّ عَلَيْكَ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَعِي - وَلَقَدْ مَنَعْتُكَ عَلَى عَيْنِي - يَحْمَدُكَ اللَّهُ وَيُمْنِي إِلَيْكَ - خَلَقَ آدَمَ فَكَرَّمَهُ - جَرَعِي اللَّهُ فِي حُلِيِّ الْأَنْبِيَاءِ أَنْتَ مَعِي وَأَنَا مَعَكَ خَلَقْتُ لَكَ لَيْلًا وَنَهَارًا - اخْتَلَفَ مَا شِئْتَ قَدْ خَفَرْتُ لَكَ - أَنْتَ مَعِي بِمَنْزِلَةِ لَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ - وَيَعْلَمُكَ اللَّهُ وَتَوْكَلُكَ يَعْلَمُكَ النَّاسُ يَعْلَمُكَ اللَّهُ - أَنْتَ الْمُبْدِي الَّذِي لَا يُمْنَا مَوْقِنُهُ - كَيْفَ لَكَ دُرٌّ لَا يُضَاعَرُ - أَنْتَ السَّيِّدُ الْمُسَيَّمُ وَإِنِّي مَعَكَ وَمَعِيَ أَنْصَارِكَ - وَأَنْتَ إِيَّاهُ الْأَعْلَى وَأَنْتَ مِسْقِي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي وَتَعْرِيدِي وَأَنْتَ مِسْقِي بِمَنْزِلَةِ الْمَغْبُوبِينَ - عَلَيْكَ بَرَكَاتٌ وَسَلَامٌ - سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ - مَخْلُوعٌ أَتَى - وَأَنْتَ مِسْقِي مَبْدَعُ الْأَمْرِ - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى -

فرمایا : میں اپنے قلب کو دیکھ کر یقین کرتا ہوں کہ کل انبیاء علیہم السلام طبعاً ہر قسم کی تعریف اور مدح و ثنا سے

کراہت کرتے تھے، مگر جو کچھ خدا تعالیٰ نے اُن کے حق میں بیان فرمایا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے الفاظ نہیں خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اور یاس لیے کہ خدا تعالیٰ کی عزت اور جلال اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت حسین کے حق میں ایسا فلو اور اطر کیا گیا ہے کہ اس سے خدا کا عرش کا پنا ہے۔

اب جبکہ کروڑ با آدمی حضرت عیسیٰ کی مدح و ثنا سے گمراہ ہو چکے ہیں اور ایسا ہی بے انتہا مخلوق حضرت حسین کی نسبت فلو اور اطر کر کے ہلاک ہو چکی ہے تو خدا کی مصلحت اور غیرت اس وقت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمام عزتوں کے کپڑے جو بیجا طور پر اُن کو پہنائے گئے تھے۔ اُن سے اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کو پہنائے جاویں۔ پس ہماری نسبت یہ کلمات درحقیقت خدا تعالیٰ کی اپنی عزت کے اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہیں۔

فرمایا، میں حلفا کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیقی جوش یہی ہے کہ تمام محامد اور مناقب اور تمام صفات جمیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں۔ میری تمام تر خوشی اسی میں ہے اور میری بعثت کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و دنیا میں قائم ہو۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی کلمات اور تجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ بھی درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہیں۔ اس لیے کہ میں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکوٰۃ بنوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اسی سبب میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استغافہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مردود اور مخدول ہے۔ خدا تعالیٰ کی ابدی ٹھہراگ چکی ہے۔ اس بات پر کہ کوئی شخص وصول الی اللہ کے روانہ سے آہنیں سکتا ہے۔ بجز اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

۳۱ مئی ۱۹۰۲ء

شُرک کی اقسام شُرک تین قسم کا ہے۔ اقل یہ کہ عام طور پر بُست پرستی۔ درخت پرستی وغیرہ کی جاو۔ یہ سب عام اور موٹی قسم کا شُرک ہے۔ دوسری قسم شُرک کی یہ ہے کہ اسباب پر

عد سے زیادہ بھروسہ کیا جاوے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے۔ سولے شرک میں تو اس جمل اس روشنی اور عقل کے زمانہ میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا البتہ اس مادی ترقی کے زمانہ میں شرک کی الاسباب بہت بڑھ گیا ہے۔ طاعون کے پھیلنے پر یہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ شامسب اعمال سے پھیلی ہے اور اود اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

نماز عربی زبان میں پڑھنی چاہیے نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے سامنے بعد سنون طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں، مگر اصل زبان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عیسائیوں نے اصل زبان کو چھوڑ کر کیا پھل پایا۔ کچھ بھی باقی نہ رہا۔

قرآن مجید میں طاعون کے متعلق پیشگوئی قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ جیسے فرمایا ہے۔ **ان من قرئۃ الا نحقن مقلکھا قبل یوم القیامۃ اذ معذبواھا۔** (بنی اسرائیل ۵۹) اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی قریہ جس طاعون سے باقی نہ رہے۔ اس لیے قادیان کی نسبت یہ فرمایا۔ **انہ اودی القریۃ۔** یعنی اس کو انتشار اور فراق فری سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ مزار میں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بالکلیتہ ہلاک کرنے والی جس کے مقابلہ میں فرمایا۔ **لا اذکھام لعلک انتقام۔** یعنی یہ مقام ہلاک سے بچایا جائے گا۔

دوسری قسم کی سزا بطور تعذیب ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ نے قادیان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا ہے اور تعذیب سزا ممنوع نہیں بلکہ مفروض ہے۔

آیات اہل دانے کا کیا وجود ہوتا ہے، لیکن جمع کے جادیں تو سیری کا موجب ہو جاتا ہے۔ ایک سیر خام میں قرینا پندہ ہزار کے دانہ ہوتے ہیں۔ جس سے ایک آدمی بخوبی سیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیات اہل کو اگر جمع کیا جاوے اور قندز کی جاوے تو وہ روحانی سیری کا موجب ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نشانات کو اگر یکجائی طور پر دیکھا جاوے تو ان کی قوت اور شوکت معلوم ہوتی ہے۔

ایک نشان آج کل جو ایک چھاؤں کی وجہ سے جزائر غرب الہند میں سینٹ پیری اور مارٹینک ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

ٹوڈ کی بستی پر بھی اسی طرح پتھر برسے جیسے کہ آتش فشاں سے پڑتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے۔ موجودہ واقعہ جو ہلاکت کا ہوا ہے۔ یہ مسیح کے زمانہ کا ایک نشان ہے۔

قرآن کے ذریعہ توریت کی اصلاح ہم قرآن کریم کے ذریعہ توریت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ توریت کے ذریعہ قرآن کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ توریت کا مقابلہ ہی قرآن سے کیا ہے۔ جہاں قرآن اور توریت کا اختلاف ہے وہاں صاف نظر آتا ہے کہ توریت میں ایک گنداد بھٹوٹ ہے جو بعد میں ملایا گیا ہے۔

انبیاء اور مامورین کی استدار انبیاء اور مامور ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ ابتداء میں حق اور دلیل نظر آتے ہیں۔ فلسفی اُن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن آخر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔

۱۴ جون ۱۹۰۲ء

مردوں کا جی اٹھنا ہم خدا تعالیٰ کے اسی قانون قدرت کو مانتے ہیں جو قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ جو مردہ ایسے ہیں کہ قبر میں رکھے جاتے ہیں۔ اور اُن کے پاس ملائکہ آتے ہیں۔ اُن کی نسبت قرآن شریف کا یہی فتویٰ ہے: فَيُنْشِئُ الْاَنۡفۡیَ قَعۡمٰی عَلَیۡہَا الْمَوۡتَ (الزمرہ ۳۰) مگر بزرگ دیگر غیر حقیقی موت میں اُجیا بھی ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کے واقعات خود ہمارے سامنے بھی پیش آئے ہیں، چنانچہ مبارک کے متعلق اس قسم کی موتیں فَيُنْشِئُ الْاَنۡفۡیَ قَعۡمٰی عَلَیۡہَا الْمَوۡتَ سے نہیں۔ اور وہ یہ اُجیا ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ مردہ جی اٹھتا ہے۔

عزمن خدا تعالیٰ نے جو قانون باندھا ہے اُسے ہم مانتے ہیں۔ اگر اس پر اقتدار نہ کریں اور یقین نہ لائیں تو

امان اٹھ جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کا قانون قدرت جو کتاب افتد میں درج ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی صفات کے خلاف نہیں کرتا۔ مثلاً کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ قادر ہے تو کیا خودشی بھی کر لیتا ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ کبھی نہیں کیونکہ **لَهُ الْاَعْمَاءُ الْحُسْنٰی** (المشر: ۲۵) کوئی صفت اس سے منسوب نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی صفات قدیمہ کے خلاف نہیں کرتا۔ غرض ایسا ہے موتی اور قانون قدرت کے متعلق ہمارا یہی مذہب ہے کہ ہم اس احیاء کے قائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے اور وہ قانون قدرت ہمارا امام ہے جو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ یورپ کا فلسفہ اور اس کی محدود تحقیقاتیں ہمارے لیے رہبر نہیں ہو سکتی ہیں۔

ہمارا خدا قادر خدا ہے
ہم اپنے خدا تعالیٰ پر یہ قوی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے صادق بندہ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیمؑ کی طرح اگر وہ آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ایک آگ نہیں اگر ہزار آگ بھی ہو تو وہ جلا نہیں سکتی۔ صادق اُس میں ڈالا جاوے تو ضرور بچ جاوے گا۔ ہم کو اگر اس کام کے مقابلہ میں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ آگ میں ڈالا جاوے، تو ہمارا یقین ہے کہ آگ جلا نہیں سکے گی اور اگر شیروں کے بنجرہ میں ڈالا جاوے تو وہ کھاتہ سکیں گے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہمارا خدا وہ خدا نہیں جو اپنے صادق کی مدد نہ کر سکے، بلکہ ہمارا خدا قادر خدا ہے جو اپنے بندوں اور اس کے فیروں میں مابہ الامتیاز رکھ دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دعا بھی ایک فنول شے ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں خدا تعالیٰ کی نسبت بیان کرتا ہوں اس کی قوتیں اور طاقتیں اس سے بھی کم در در کھڑے درجے بڑھ کر ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔

ہمارا ایمان ہے کہ اگر قریش مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیتے، تو وہ آگ ہرگز ہرگز آپ کو جلا نہیں سکتی تھی۔ اگر کوئی معص اس بنا پر کہ آگ اپنی تاثیر نہیں چھوڑتی۔ انکار کرے تو وہ خبیث اور کافر ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب ان سب دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا۔ **فَکَيْفَ تُؤْفَى جَبِينُهَا** (سود: ۵۶) تم سب کمر کر کے دیکھ لو میں اس کو ضرور بچاؤں گا۔ پھر اگر کوئی یہ وہم بھی کرے کہ آگ میں ڈالتے تو معاذ اللہ جل جلالہ یہ کفر ہے قرآن شریف بتاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں وہ کوئی بھی جیلہ اور فریب آپ کی جان لینے کے لیے کرتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گزند سے محفوظ رکھتا جیسا کہ محفوظ رکھ کر دکھا دیا۔ خواہ وہ صلیب کا کمر کرتے خواہ آگ میں ڈالتے۔ کافر کوئی بھی کہتا ہے کہ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وعدے کے موافق صادق ثابت ہوتے جیسا کہ ہوئے۔ جس طرف ہم اپنی جماعت کو کھینچنا چاہتے ہیں وہی عظیم الشان مرحلہ خدا شناسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں

کہ انشاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا۔

تبلیغ کا جوش
ہمارے اختیار میں ہو تو ہم غیروں کی طرح غریب غریب کر خدا تعالیٰ کے سچے
دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا
ہوا ہے۔ لوگوں کو بچالیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور
اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جاویں۔

یسح کی قبر کی اشاعت یورپ میں
یورپ اور دوسرے ملکوں میں ہم ایک اشتہار شائع کرنا چاہتے
ہیں جو بہت ہی مختصر ایک چھوٹے سے صفحے کا ہو تاکہ سب
اُسے پڑھ لیں۔ اس کا مضمون اتنا ہی ہو کہ یسح کی قبر سرینگر کشمیر میں ہے۔ جو واقعات میمہ کی بنا پر ثابت ہو گئی
ہے۔ اس کے متعلق مزید حالات اور واقفیت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو ہم سے کرے۔ اس قسم کا اشتہار ہو جو بہت
کثرت سے چھپوا کر شائع کیا جاوے۔

مضر صحت چیزیں مضر ایمان ہیں
حدیث میں آیا ہے وَمِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ
یعنی اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو چیز مضر دینی نہ ہو وہ چھوڑ دی
جاوے۔

اسی طرح پر یہ پان نہتہ۔ زدہ (تباکو) ایفون وغیرہ ایسی ہی چیزیں ہیں۔ بڑی سادگی سے کہ ان چیزوں سے
پرہیز کرے۔ کیونکہ اگر کوئی اور بھی نقصان اُن کا بغرض حال نہ ہو، تو بھی اس سے ابتلا آجاتے ہیں اور اُن ان
مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ مثلاً قید ہو جائے تو روٹی تو بٹے گی لیکن بھنگ پراس یا اور منافی اشیاء نہیں دی جاوے
گی۔ یا اگر قید نہ ہو کسی ایسی جگہ میں ہو جو قید کے قائم مقام ہو تو پھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مضر صحت
کو کسی بے ہودہ سہارے سے کہیں منافع کرنا نہیں چاہیے۔ شریعت نے خوب فیصلہ کیا ہے کہ ان مضر صحت
چیزوں کو مضر ایمان قرار دیا ہے امدان سب کی سردار شراب ہے۔

یہ سچی بات ہے کہ نشوں اور تقویٰ میں عداوت ہے۔ ایفون کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ طبی طور پر یہ
شراب سے بھی بڑھ کر ہے اور جس قدر قوی لے کر انسان آیا ہے اُن کو منافع کر دیتی ہے۔

بید مشک اور کیوڑہ کا استعمال

نشی الہی بخش اداؤں کے دوسرے رفیق اعتراف کرتے ہیں کہ میں
بید مشک اور کیوڑہ کا استعمال کرتا ہوں یا اور اس قسم کی دوائیاں

کھاتا ہوں۔ تعجب ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کے کھانے پر اعتراف کیا جاتا ہے۔ اگر وہ خود کر کے دیکھتے اور
مولوی عبد اللہ غزنوی کی حالت پر نظر رکھتے تو میرا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شرم آ جاتی۔ مولوی عبد اللہ کو بیویوں
کا استغراق تھا، اس لیے انڈے اور مرغ کثرت سے کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ آخر عمر میں شادی کرتا چاہتے تھے میری
شہادت مل سکتی ہے کہ مجھے کیوڑہ وغیرہ کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے۔ میں کیوڑہ وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں جب
داغ میں اختلال معلوم ہوتا ہے یا جب دل میں تشنج ہوتا ہے۔ خدانے دھند لا کر رکھ جاتا ہے کہ مجھ اس کے
مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ بیٹھے بیٹھے جب بہت محنت کرتا ہوں تو بچہ فہر ہی دور ہوتا ہے۔ بعض وقت ایسی
حالت ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ غش آ جاوے اس وقت علاج کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے
ہر روز باہر سیر کو جاتا ہوں۔

مگر مولوی عبد اللہ جو کچھ کرتے تھے یعنی مرغ، انگوڑے وغیرہ جو استعمال کرتے تھے اس کی وجہ کثرت الخوض
مقی اور کوئی سبب نہ تھا۔ انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے مگر وہ خدائی راہ میں خدا تھے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھبراتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ مار کر کہتے کہ اے عائشہ ہم کو
راحت پہنچا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سارا جہان دشمن تھا۔ پھر اگر ان کے لیے کوئی راحت کا سامان نہ
ہو، تو یہ خدا کی شان کے ہی خلاف ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ جیسے کافور کے ساتھ دو چار
مرچیں رکھی جاتی ہیں کہ اڑ نہ جائے۔

اسلام کا آئندہ غلبہ

اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے، چونکہ
شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت میدان

تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے۔ اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلا گیا۔
حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ ۲۵۶) اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ
اسلام جبر سے نہیں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے قائم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا لام یَفْعُ الْحَرَبِ دیکھ کر دوسری
طرف دیکھو، غَیَ الدِّينِ حُكْمِهِ (القصف ۱۰) قرار دیا۔ یعنی وہ اسلام کا غلبہ ملے لکھ پر حجت
اور براہین سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی غوثی
مہدی اور غوثی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔

اسلام کا عظیم نشان اعجاز

اسلام کا سب سے بڑا اور عظیم نشان معجزہ جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی۔
وہ اس کی حقانیت اور روشنی ہے وہ کسی پہلو سے شرمندہ نہیں ہوتا۔

تمام حقائق اور صداقتیں اسلام میں موجود ہیں۔ ہر ایک پہلو سے کامل۔ سب کے محمولوں کا جواب دیتا ہے اور وہ مٹوں
پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔

دراز می عمر کا راز

ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو۔ لیکن بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کبھی

اس اصول اور طریق پر غور کیا ہو جس سے انسان کی عمر دراز ہو۔ قرآن شریف نے ایک

اصول بتایا ہے۔ **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا بَالُ مَا كُنْتُمْ فِي الْآخِرَةِ (الرعد: ۱۸۱)** یعنی جو نفع دوسروں کو دے دیتے ہیں۔

ان کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دراز می عمر کا وعدہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے

منہد ہیں! حالانکہ شریعت کے دو پہلو ہیں۔ اول خدا تعالیٰ کی عبادت، دوسرے بنی نوع سے ہمدردی۔ لیکن

یہاں یہ پہلو اس لیے اختیار کیا ہے کہ کامل عابد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ پہلے پہلو میں اول

مرتبہ خدا تعالیٰ کی محبت اور توحید کا ہے۔ اس میں انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور اس کی صورت

یہ ہے۔ **أَنْ كُوْنُ اَكْرَمَ مِمَّنْ بَدَا لَكَ** اللہ اس کی توحید پر قائم ہونے کی ہدایت کرے جیسا کہ **وَقَدْ اٰخِذُوا بِمَنْعَةٍ (الاحقر: ۴)**

سے پایا جاتا ہے۔ انسان بعض وقت خود ایک امر کو سمجھ لیتا ہے، لیکن دوسرے کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لیے

اس کو چاہیے کہ محنت اور کوشش کرے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دے۔ ہمدردی غلاتی یہی ہے کہ محنت کر کے داغ

فرج کر کے ایسی راہ نکالے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے تاکہ **عُرْدَادَ هُوَ۔ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ (الرعد: ۱۸)** کے مقابل

پہلے ایک دوسری آیت ہے جو دراصل اسن دوسرے کا جواب ہے کہ عابد کے مقابل نفع رساں کی عمر زیادہ ہوتی

ہے اور عابد کی کیوں نہیں ہوتی؟ اگرچہ میں نے بتایا ہے کہ کامل عابد وہی ہو سکتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ

پہنچائے، لیکن اس آیت میں اور بھی صراحت ہے اور وہ آیت یہ ہے۔ **قُلْ مَا يَنْفَعُكُمْ اِيْكُمْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرْنَ (الفرقان: ۷۸)**

یعنی ان لوگوں کو کہہ دو۔ کہ اگر تم لوگ بت کو نہ پکارو تو میرا بت تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے۔

یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ عابد زادہ جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ

وہ بنوں اور جنوں میں بہتے اور ہمدک الدنیا تھے۔ ہمارے نزدیک وہ بوسے اور کزور تھے۔ کیونکہ ہمارا مذہب یہ

ہے کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل معرفت ہو جاوے وہ کبھی غامض رہ سکتا

ہی نہیں۔ وہ اس ذوق اور لذت سے سرشار ہو کہ دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔

حکمت ایمانیاں راہم بخوان

یقین ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ایک قوت اور شجاعت عطا

کرتا ہے یقینی معلومات بڑھتا ہے اور جب معلومات وسیع ہوں تو

یقین کی قوت سے ایک ماتحت اپنے افسر کے سامنے اپنے مقصد کو بیان کرنے سے نہیں ڈرتا لیکن اگر معلومات کم ہوں تو یقین میں بھی ایک قسم کی کمزوری ہوگی اور پھر خواہ وہ افسر بھی ہو تو اسے بھی دبا پڑتا ہے۔

یہ صحیح بات ہے کہ زندگی اور طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب پورا علم ہو۔ اس وقت انسان اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہوا بھی چرہ نہ نہیں کرتا۔ جیسے صحابہ جو یقین اور معرفت کے نور سے بھر کر دل میں ایک قوت اور شجاعت رکھتے تھے۔ وہ بادشاہوں کے سامنے کس دلیری سے جا بولے۔ یقین ایسی چیز ہے جو موت کو بھی کربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے شہادت کی موت سہل اور آسان ہے۔

اگر ایک پتے مسلمان کو قتل کی دھمکی دی جاوے، تو وہ قتل اس کو پہل معلوم ہوگا یقین ایک دھمکی سے شہادت کی موت والا دنیا اور طول اہل کو طاقی پر مکہ دیتا ہے۔ غرض انسان کو یقین حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ فلسفہ اور طبیعت میں ترقی کرے۔

اسے کہ خواندی حکمت ایمانیاں

حکمت ایمانیاں راہم بخوان

جس نے حکمت ایمان نہیں پڑھی وہ مردہ پرست ہی رہا۔

ہر نیا دن موت کے قریب کرتا ہے

ہوں جو انسان بڑھا ہوتا جاتا ہے دین کی طرف

بے پروائی کرتا جاتا ہے۔ نفس کا دھوکا اور سخت فعلی

ہے جو موت کو دُور کھتا ہے۔ موت ایک ایسا مزوری امر ہے کہ اس سے کسی صورت میں بچ نہیں سکے اور وہ قریب ہی قریب ہے۔ ہر ایک نیا دن موت کے زیادہ قریب کرتا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض آدمی اور اہل عمریں بڑے نرم دل تھے، لیکن آخر عمر میں اگر سخت ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفس دھوکا دیتا ہے کہ موت ابھی بہت دُور ہے، حالانکہ بہت قریب ہے۔ موت کو قریب سمجھو، تاکہ گناہوں سے بچو۔

ایں درگہ ماورگہ تو میدی نیست

خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا انسان

اگر اپنے دل سے اغلاص لے کر دُور کرے تو وہ غور و خیر

ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کس کس گناہ کو بھٹے گا۔ خدا تعالیٰ کے حضور سخت گستاخی اور بیادہی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ اس کے دروازے کسی پر

بند نہیں ہوتے۔ اگر یزید کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں۔ خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے سب اعلیٰ مدارج پائیں گے۔ یہ یقینی وعدہ ہے۔ وہ انسان بڑا ہی بد قسمت اور بد بخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نزع کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے۔ بیشک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

۱۳ جون ۱۹۰۲ء

علم نور ہے اور جہالت حجابِ اکبر
غرضِ آتی وہ علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ نادانی سے

آئی۔ اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو غرض نہ آتی۔ قرآن شریف میں علم کی مذمت نہیں، بلکہ اِسْمًا یَخْشَى اللہَ مِنْ عِبَادِهِ اَلْعُلَمَاءُ (فاطر ۷۹) ہے۔ اور نیم ملاں خطرۂ ایمان مشہور مثل ہے۔ پس میرے مخالفوں کو علم نے ہلاک نہیں کیا، بلکہ جہالت نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۵) پس اگر علم کوئی معمولی اور چھوٹی سی چیز ہوتی تو یہ دعا آپ کو تعلیم نہ کی جاتی۔ اور پھر فرمایا۔ مَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ: ۲۵۰) طرغ ساری سعادتیں علم صحیح کی تکمیل میں ہیں، یہ جس قدر لوگ نصرانی ہوئے ہیں۔ وہ جہالت کے سبب نہ ہوئے۔ اگر علم کمال ہوتا تو انسان کو خدا نہ بناتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی کہیں گے۔ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک: ۱۱) یہ جو کہتے ہیں۔ اَلْعِلْمُ الْجَهْلُ الْعَظِيمُ یہ قلم ہے۔ اَلْعِلْمُ الْجَهْلُ الْعَظِيمُ۔ علم نور ہے وہ مجاہب نہیں ہو سکتا، بلکہ جہالت حجابِ اکبر ہے۔ خدا کا نام علم ہے اور پھر کراں میں آیا ہے۔ اَلَمْ تَرَ خَلْقَ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ (الرحمان: ۳۰، ۳۱) اسی لیے ملائکہ نے کہا۔ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (البقرہ: ۳۳) مقرر یہ کہ یاد رکھو کہ ساری ذہنی نادانی میں ہیں جہالت پر پختہ ایک موت ہے۔ تمام اقطاب اور ڈاکٹر اور دوسرے لوگ جو غلطی کھاتے ہیں وہ تصور علم کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ انبیاء علم لے کر آتے ہیں۔ جب دُنیا میں ظلمت چھا جاتی ہے اور مخلوق شیطان ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تجدید کے لیے بھیجتا ہے۔

۱۔ التحکیم جلد ۶ نمبر ۲۳ صفحہ ۲۶۲ پرچہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء

۲۔ التحکیم جلد ۶ نمبر ۲۵ صفحہ ۲ پرچہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء

موت مومن کے لیے خوشی کا باعث ہے موت کے متعلق ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:

”موت ہے نہیں ڈرنا چاہیے، مگر خدا کے غضب سے بچنا چاہیے، کیونکہ موت تو بہر حال آنے والی ہے۔“
 ”موت نہیں ملتی، مگر جو خدا کے دین کے خادم ہوں۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ چاہتے ہوں ان کی عمر وراثت کی جاتی ہے۔
 جو اپنی زندگی کھانے پینے تک محدود رکھتے ہیں، ان کا خدا ذمہ دار نہیں۔“

”موت مومن کے لیے خوشی کی باعث ہے، کیونکہ وہ ایک مرکزِ کتب ہے جو دوست کو دوست کے پاس پہنچاتی ہے۔“

”قرب الہی کے حصول کی دو چیزیں ہیں۔ اول تجا ایمان۔ دوم اعمالِ صالحہ۔ عیسائی مذہب میں دونوں بائیں نہیں ہیں۔ اصولِ ایمان کی جگہ کفارہ نے لے لی اور اس کے ساتھ ہی اعمالِ صالحہ حذف ہوئے۔ کیونکہ ضرورت نہ رہی۔“

اسلامی عبادات عبادات کے دو حصے تھے۔ ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوئے
 کا حق ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چشمہ کی طرف لے جاتا ہے
 اور اس کی روح گداز ہو کر اُلوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔
 دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے جو محبت کرنے کا حق ہے اسی لیے فرمایا ہے۔
 فَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ ۱۶۶) اور دنیا کی ساری محبتوں کو غیر فانی اور آبی سمجھ کر حقیقی محبوب
 اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جاوے۔

یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے
 یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ رکھتی ہے، مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اس کے
 لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔

خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف
 کرے اس سے محبت کیونکر کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے جس کا انسان
 خدا کے خوف میں ترقی کرے گا۔ اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی اور جس قدر محبت الہی میں ترقی کرے گا۔

اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔ پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پہلو رکھا ہے اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر منزل اور اقرارِ عبودیت اس میں موجود ہے۔ اور حج میں محبت کے سادے ارکان پائے جاتے ہیں۔ بعض وقت شدتِ محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ حشر بھی ایک جنون ہوتا ہے۔ کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا۔ سیانکوٹ میں ایک عورت ایک دزدی پر عاشق مئی۔ اسے بہتیرا کپڑا رکھتے تھے۔ وہ کپڑے پھاڑ کر چلی آتی مئی۔ غرض یہ نمونہ جو انتہائے محبت کے لباس میں ہوتا ہے۔ وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں۔ محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے۔ جو خدا کی سادی شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے۔ پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے۔ اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو اپنی ناپیشانی سے اعتراف نہ کرے۔

یکم اگست ۱۹۰۲ء

دارالامان کی ایک شام

بعد نماز مغرب حضرت سیح مود صاحب معمول تشریف فرما ہوئے سید ناصر شاہ صاحب جموں سے تشریف لائے تھے۔ کئی سال بعد آئے تھے۔ وہ پاؤں دبا لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ "آپ بیٹھ جائیے۔"

سید صاحب جوشِ ارادہ اور حُسنِ عقیدت کی وجہ سے چاہتے تھے کہ دیر تک قدم مبارک کو دباتے رہیں۔ آپ نے پھر کمالِ لطف اور پیار سے فرمایا کہ

"آپ بیٹھ جائیں۔"

الْأَمْرُ فَوْقَ الْكَذِبِ۔ یہ سنکر سید صاحب اُپر شہ نشین پر بیٹھ گئے۔

جناب مولوی عبد الکریم صاحب نے استفسار کیا کہ آج جناب نے کیا لکھا ہے۔ مولانا ممدوح کی غرض اس قسم کے استفسار سے محض ایک تفریک کرنا ہوتی ہے کہ حضرت امام کچھ بطور خلاصہ بیان فرمادیں۔ فرمایا:

آج قریش پھلا ستودہ دیکھتا رہا، کیونکہ کاتب لکھ رہا ہے۔
اس پر مولوی عبدالکريم صاحب نے پھر قصیدوں کی بابت جو حضرت مجتہد احمد اس کتاب کے ساتھ مضمون
فرمادیں گے۔ فرمایا :

”وہ آخر میں لگائے جائیں گے بشر میں اس کے مداخل کی ضرورت نہیں۔ اس لیے بعد ہی میں ان کو پورا کر دینگا۔“
فرمایا :

فیصلہ بہت ہی آسان تھا، اگر یہ لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے۔ اب ان کو کیا معلوم
اعجازِ مسیح ہے کہ جب میں عربی لکھتا ہوں تو کس طرح افواج کی طرح الفاظ اور فقرے سامنے کھڑے
ہوتے ہیں۔ ان ان کو پتہ لگ جاتا اگر یہ مقابلہ کرتے اور کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے۔ یہ جو سرقہ کا بیہودہ الزام لگاتے
ہیں ہماری طرف ان کو اجازت ہے کہ ساری دنیا کی کتابوں سے سرقہ کر لیں۔ مگر جب علمی مضمون کو ادا ہی نہیں کر سکتے
اور معارف سے آگاہ ہی نہیں تو نہ بے الفاظ اور جملوں کے سرقہ سے کیا ہوگا۔ الفاظ کے معانی کے تابع علمی رنگ
میں کسی مضمون کو یہ لوگ ہرگز لکھ نہیں سکتے۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک شخص معمار ہو اور اینٹیں چرا کر جمع کر لیں اور پس۔
مگر معن اینٹیں چرانے سے تو عمارت تیار نہیں ہو سکتی۔ سرقہ کا الزام تو تحریری پر بھی لگایا گیا۔ یہ لوگ الفاظ کی تتبع کرتے
ہیں، مضمون کا نہیں کر سکتے، چنانچہ حریری کی بابت بھی مشہور ہے کہ جب اسے ایک اظہار لکھنے کے لیے کہا گیا
تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ عبادت بھی فصیح و بلیغ ایسی ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی اور مضامین
بھی عالی اور علمی ہے۔

اس پر مولانا مولوی عبدالکريم صاحب نے عرض کی کہ حضور ایک باریسے دل میں آیا کہ میں کوشش کر کے مقنا
حریری کی طرح مستحج عبادت میں فرضی قہقہے لکھ سکتا ہوں؟ آخر یہ بات کھل گئی کہ الفاظ اپنے اعراض کے ماتحت کر کے
افسانے لکھ لینے آسان ہیں۔ مگر حقائق و معارف اور واقعات فصیح و بلیغ عبادت میں لکھنا قریب کمال ہے۔ فرمایا :
”یہی تو معجزہ قرآن شریف کا ہے۔“

پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ :

”فیصلہ کی کیسی آسان راہ تھی۔ یہ جو مشہور کرتے ہیں کہ گورڈی کے مقابلے میں لاہور نہ آئے۔ ہم نے کہا تھا کہ تقاضا
کے طور پر قرآن کہیں سے کھول کر اس کی تفسیر یا مقابل لکھیں چاہیے۔ اس کا جواب اس وقت گورڈی نے یہ دیا
کہ پہلے عقائد پر تقریر کر کے مولوی محمد حسین کا فیصلہ مان لو۔ اگر وہ کہہ دے کہ یہ عقیدہ غلط ہے تو مجا میسے ہاتھ پر
بیعت کر لو۔ پھر تفسیر لکھو۔ اب بتاؤ یہ کیا فیصلہ ہوا۔ اس پر کہتے ہیں کہ لاہور نہیں آئے۔“

حضرت حکیم الامت نے سید علی مایری لاہوری شیخ کے سالہ کا ذکر کیا کہ اس میں حضرت امام حسین کی فضیلت

پر بحث کرتے ہوئے۔۔۔۔۔ بکھا ہے کہ بارہ امام نورانی سے پیدا ہوئے تھے جس کا ظاہری ثبوت یہی ہے کہ ان کا سایہ نہ
مقا۔ پس جبکہ وہ نورانی سے بنے تھے تو پھر ان پر کسی کو فضیلت کیسی! اور پھر لکھا ہے کہ قرآن شریف کی چودہ منزلیں
ہیں۔ یہ تقسیم اپنے طور پر کی ہے کہ لوح محفوظ پر آیا۔ پھر جبرائیل کے پاس، علی بذالقیاس۔ (اس پر حضرت محمد اقدس
نے فرمایا کہ :

کیا چودھویں منزل یہ نہیں تھی کہ آخر حضرت عثمان کے پاس محرف تبدیل ہو گیا۔ چودھویں منزل تو ان کے
اعتقاد کے موافق ہی ہوگی نا۔

اور مدینہ منورہ سے کر بلا چودہ منزل ہیں۔ اس سے حضرت حسین کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوگئی۔ فرض اس
قسم کے لغویات اس میں بھرے ہیں۔ اور ایک جگہ باب کی کتاب ہی ثبوت کے لیے کافی قرار دیدی ہے۔
اور ایک مقام پر لکھا ہے کہ فائیت المقصود پڑھ کر اتنے ہزار مرزائی مومن ہو گئے۔ اس پر مفتی محمد صادق صاحب
نے عرض کی کہ گودی کہتا ہے کہ میری کتاب پڑھ کر اتنے ہزار نے تویر کی یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تعداد کم بتاتے
ہیں اور پھر ہزاروں تک ان میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے۔
حضرت محمد اقدس نے ہنس کر فرمایا :

یہ عجیب حساب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا نام رکھا جاوے۔ اولیٰ ہے یا کیا کہ جس قدر کم ہوتے
جاویں وہ بڑھتے جاویں؟

حضرت اقدس نے ضمنی ایڈیٹر الحکم سے خطاب کر کے اشاعت السنۃ کے متعلق دریافت فرمایا کہ ابھی
شائع ہوا یا نہیں۔ عرض کی گئی کہ اشتہار اشاعت کے بعد کچھ کم معلوم نہیں ہوا۔ اسی کے ضمن میں دہلی کے
ایک پنجابی کاتب دے اخبار کا ذکر ایڈیٹر نے کیا کہ اس میں ایک نوٹ لکھ کر گویا مختلف مقامات پر تلاش کی دھمکی
دی ہے۔

پھر اسٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک اردو کے کا خواب بتلایا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

رویا بہمت اور استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔
ہر شخص کی خواب اس کی ہمت اور استعداد
کے موافق ہوتی ہے۔ معجزین نے یہی

لکھا ہے۔

ضمنا میاں جان محمد صاحب مرحوم امام مسجد قادیان کی ایک رویا کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا :

خدا تعالیٰ کا فیضان ظرف اور استعداد کے موافق ہوتا ہے۔ خدا تو ایک ہی ہے لیکن جیسے روشنی صاف
اور روشن چیز پر جیسے شیشہ ہے بہت صفائی سے پڑتی ہے اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے فیضان کا حال ہے۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بہت ہی بلند تھی۔ اس لیے قرآن شریف جیسا کلام آپ پر نازل ہوا۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی صاف تصویر نظر آتی ہے۔ اور کتابوں میں دھندلی سی روشنی پڑتی ہے۔ یہ سچ ہی کہ دیکھ لو کہ اسرائیل کی قوم ہی پیش نظر ہے۔ مگر قرآن شریف کسی خاص قوم کو خطاب نہیں کرتا۔ شروع ہی سے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (الفاتحہ ۲) کہتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بلند ہمت اور عام دعوت ہے کہ کہتے ہیں۔ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جِئْتُکُمْ بِالْبَرٰحٰتِ (الاعراف ۱۵۹) مگر انجیل میں اسرائیل ہی کا ذکر ہے۔ جو پیشگوئیاں ہیں وہ بھی اُن ہی کے متعلق ہیں۔ اسی سبب یہودیوں کو عموماً لگتی اور خدا کے وعدوں کے مصداق اپنی ہی قوم کو سمجھ کر تمام قوموں سے بے تعلق اور غافل ہو گئے اور خدا کے وعدوں کے ایفاء کی آخری منزل اسی دنیا کو خیال کر کے قیامت سے بے خبر اور بہترے منکر ہو گئے اور فرمایا :

”ہمت بلند ہونی چاہیے، چنانچہ لکھا ہے۔ ہمت بلند دار کہ داولہ کردگار“

ان باتوں میں ہی اذان ہو گئی۔ حضرت امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز کے لیے اُٹھے اور بعد نماز تشریف لے گئے۔

انبیاء کی بعثت کی اصل غرض

انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کریں جو اعمالِ صالحہ کی قوت عطا کرے اور گناہ سوز فطرت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اعمالِ صالحہ کسی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان اور معرفت پیدا نہ ہو۔ ہر ایک عمل معرفتِ صحیح اور عرفانِ کامل کے بعد اعمالِ صالحہ کی تدبیر میں آتا ہے۔ لوگ جو کچھ اعمالِ صالحہ کرتے ہیں یا صدقات و خیرات کرتے ہیں یہ رسم اور عادت کے طور پر کرتے ہیں۔ اُس معرفت کا نتیجہ نہیں ہوتے جو ایمان علی اللہ کے بعد پیدا ہوتی ہے، چونکہ دنیا کی نیکیاں اور بظاہر اعمالِ صالحہ رسم اور عادت کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور دُنیا خدا شناسی اور خدا رسی کے مقاموں سے دُور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتا ہے جو اگر دُنیا کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت آگاہ کرتے ہیں۔ باقی تمام امور اسی ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اصل غرض انبیاء کی بعثت کی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کی زندگی کے اصل منشاءِ عبودیت تائید سے آگاہ کریں اور خدا تعالیٰ پر عرفانِ محض ایمان لانے کی تعلیم دیں۔

انبیاء علیہم السلام تنویر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر آگاہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دُنیا

کُونُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ

کو رسم اور عادت سے نجات دینے اور تپا اخلاص اور ایمان حاصل کرنے کی یہ راہ بتائی ہے کہ کُلُّ قَوْمٍ لَّهِ عَادَةٌ (التوبہ : ۱۱۹) یہ سچی بات ہے۔ اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سچی ادا کر دیا۔ رسم اور عادت کی قلامی سے انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ عرصہ دراز تک عادات کی محبت اختیار کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔

یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ (الزمر : ۱۸) حقیقت یہی

ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے نفع رساں ہو۔ اس کی عمر دنا کی جاتی ہے۔ اس پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی۔ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اول اس لیے کہ انسانی زندگی کا اصل منشاء اور مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا۔ آپ دنیا میں اس وقت آئے جبکہ دنیا کی حالت بالطبع مصلح کو چاہتی تھی اور پھر آپ اس وقت آئے جب پوری کامیابی اپنی رسالت میں حاصل کر لی۔

أَلَيْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُ بِهِ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ (المائدہ : ۴۱) کی صدا کسی دوسرے آدمی کو نہیں آتی اور اِذَا جَاءَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ آيَاتٌ فَذَكِّرُوا (النور : ۲۱) پوری کامیابی کا نظارہ اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب جس حال میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کامیاب ہو کر اُٹھے، پھر یہ کہنا کہ آپ کی عمر تھوڑی تھی سنت غلطی ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوض ابدی ہیں اور ہر زمانہ میں آپ کے فیوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کو زندہ نبی کہا جاتا ہے اور حقیقی حیات آپ کو حاصل ہے۔ طول عمر کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اور اس آیت کے موافق آپ ابدالاہد کے لیے زندہ ہے۔

مسیح علیہ السلام کی وفات کے دو گواہ مسیح علیہ السلام کی وفات پر دو زبردست گواہیاں

انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اول خدا تعالیٰ کی شہادت جیسے يٰۤاَيُّهَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُمْ وَاصْلِحْ لَنَا (آل عمران : ۵۱) فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ آپ نے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مسیح کو دیکھا۔ اب ان دو گواہوں کے خلاف یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے کہا شکسید صحیح ہو سکتا ہے؟

دُجوع کا لفظ معنوی کے بعد ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ مسیح کے معبود غفیری آسمان پر چڑھنے کو ثابت کرتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ مسیح کا دُجوع ثابت کریں، کیونکہ نزول کے لیے معبود لازم نہیں ہے۔

صدق و وفا

حدیث میں آیا ہے کہ صوم و صلوٰۃ سے درجہ نہیں ملتا، بلکہ اُس بات سے جو انسان کے دل میں ہے یعنی صدق و وفا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ عمل صالح ہو

اور اس کا اٹھا ہو دیا کاری نہ ہو۔

صدق بڑی چیز ہے اس کے بغیر عمل صالح کی تکمیل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ اپنی سنت نہیں چھوڑتا اور انسان اپنا طریق نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس لیے فرمایا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَتَقَدُّوا مِنَّا فَقَدْ كُفِّرُوا سَبْلَنَا** (العنکبوت: ۲۷) خدا تعالیٰ میں ہو کر جو مجاہد کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔

وحدت الوجود

بُت پرست بھی وجودیوں کی طرح اپنے بتوں کو مظاہر ہی مانتے ہیں قرآن شریف اس مذہب کی تردید کرتا ہے۔ وہ شروع ہی میں یہ کہتا ہے **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں، بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتا اب عالم تو خدا تعالیٰ میں داخل نہیں کیونکہ عالم کے معنی ہیں **مَا يَخْلُقُ بِهِمُ** اور خدا تعالیٰ کے لیے **لَا شِدَّةَ لَكَ الْاَبْقَارُ** (الانعام: ۱۰۴)

موجودات کو جو وہ عین اللہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف نے عین اور غیر کی کوئی بحث نہیں کی۔ محی الدین ابن عربی سے جو منسوب کرتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْاَشْيَاءَ وَهُوَ عَيْنُهَا** یہ بات صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** (بنی اسرائیل: ۳۷) جب انسان کو کچھ خبر نہیں۔ پھر تجاؤ کہ غیب کہاں رہی۔ یہ تو بچی بات ہے کہ صفات کسی چیز کے اس سے الگ نہیں ہوتے۔ خواہ وہ کہیں چلی جادے۔ پانی کو خواہ لندن لے جاؤ، آخر وہ پانی رہے گا۔ جب انسان خدا ہو تو اس کی صفات اس سے کیوں الگ ہونے لگیں۔ خواہ کسی حالت میں ہو۔

استحالة کے ساتھ اس کے صفات معدوم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا بقا تو اس کے صفات ہی کے ساتھ ہے۔ اگر ایک پتھر کے صفات اُس کے ساتھ نہیں تو وہ پتھر کیونکر ہو سکتا ہے۔ پس اگر انسان خدا ہے تو پھر اس کی خدائی کے صفات اس کے ساتھ ہونے مزدی ہیں۔ اگر صفات نہیں، تو پھر نادانی سے اُسے خدا بنایا جاتا ہے۔ انسان ایسی ایسی معیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ مگر میں مارتا پھرتا ہے اور ایسا سرگرداں ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ہزاروں آرزوئیں اور تمناؤں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آتیں۔ کیا خدا تعالیٰ کے ارادے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں۔ کہ پورے نہ ہوں۔ اس کی شان تو یہ ہے۔ **اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ** (یس: ۸۲)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کو اپنے ارادوں میں نامراد کرتا ہے۔ وہ کوئی الگ اور

ماقود ہستی ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے پاتی۔ یہ باتیں قرآن شریف کی تعلیم کے صریح خلاف ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور خطرناک گستاخی کی باتیں ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنا کہ پھر دنیا کہاں سے بنائی۔ بے ادبی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو قادر مان لیا، پھر ایسے اعتراضات کیوں کیے جا دیں۔ آریہ بھی اس قسم کے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی قوت اور طاقت کے پیمانہ سے ناپنا چاہتے ہیں۔

پھر دیکھو۔ وجودیوں کے بڑے بڑے مٹونی مرے ہیں اور مرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تھے تو ان کو تو اس وقت خدائی کا کرشمہ دکھانا چاہیے تھا۔ نہ یہ کہ عاجز انسان کی طرح تڑپ کر جان دیدی۔ یاد رکھو انسان کی سعادت یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں اپنا دخل نہ دے، بلکہ اپنی عبودیت کا اعتراف کرے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے اور مذہب ہے کہ ایک فوق الفوق قادر ہستی ہے جو ہم پر کام کرتی ہے۔ جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ وہ خالی ہے ہم مخلوق ہیں۔ وہ حق قیوم ہے اور ہم ایک عاجز مخلوق۔ قرآن شریف میں جو حضرت سلیمان اور بلقیس کا ذکر ہے کہ اس نے پانی کو دیکھ کر اپنی پنڈلی سے پھڑا اٹھایا۔ اس میں بھی یہی تعلیم ہے جو حضرت سلیمان نے اس صورت کو دی تھی۔ وہ دراصل آفتاب پرستی کرتی تھی۔ اس کو اس طریق سے اُمنوں نے سمجھایا کہ جیسے یہ پانی شیشہ کے اندر چل رہا ہے۔ دراصل اُدپر شیشہ ہی ہے۔ اسی طرح پر آفتاب کو روشنی اور منیاء بخشنے والی ایک اور زبردست طاقت ہے۔

اور یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف غیرت اُٹھانے آیا تھا۔ اس کو وجودیوں نے سمجھا نہیں۔ قرآن شریف ایک اتحادِ مام مسلمانوں میں قائم کرتا ہے نہ یہ کہ خالق اور مخلوق کو متحد فی الٰہات کر دے۔ نفاذ کے بغیر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پس ایسی کوئی مثال وجودیوں کو پیش کرنی چاہیے جس سے معلوم ہو جاوے کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں۔ انسان گناہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ عین خدا کیونکر ہو سکتا ہے۔ وجودی کہتے ہیں کہ تم نے غیرت سے شریک بنالیا۔ ہم کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہم تو مخلوق مانتے ہیں۔ کوئی الگ خدا تو تجویز نہیں کرتے اور پھر مخلوق بھی ایسی مانتے ہیں جس پر سارا ہی تعترف خدا تعالیٰ کا ہے، کیونکہ وہ حق قیوم خدا ہے۔ جس کے سہارے سے زندگی قائم ہے۔ خدا تعالیٰ اس قسم کا حق قیوم نہیں ہے کہ جیسے معمار کی عمارت کو ضرورت نہیں ہوتی کہ معمار اس کے ساتھ زندہ رہے یعنی اگر معمار مر جاوے تو عمارت کو اس کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق کسی صورت میں اس کے سہارے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قیام کا اصلی ذریعہ وہی ہے۔ ہم عین غیر کی بحث میں ہرگز نہیں پڑتے۔ قرآن شریف نے ان اصطلاحوں کو کبھی بیان نہیں کیا۔ جو تعلقات خالق اور مخلوقات کے اُس نے بیان کیے ہیں۔ ان سے باہر جانا گستاخی اور بے ادبی ہے۔

شیخ محمد الدین سے پہلے اس وحدت وجود کا نام و نشان نہ تھا۔ ہاں وحدت شہودی مٹی یعنی خدا تعالیٰ کے مشابہہ میں اپنے آپ کو غالی سمجھنا۔ وحدت شہودی میں من تو شدم تو من شدمی استیلائے محبت کا تقاضا تھا۔ وجودیوں نے اس سے تجاوز کر کے وہ کام کیا جو ڈاکٹر اور فلاسفر کرتے ہیں کہ وہ خدائی کے حصہ دار بنتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ یہ وحدت وجود ولے ٹونا با مٹی ہوتے ہیں اور نماز و روزہ کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کبھوں (کچنوں) کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کو کوئی پرہیز اور فائدہ نہیں ہوتا۔ شہود کی حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے مہرے کو آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم ہو جاوے کہ سرخ آگ کی طرح ہو جائے۔ اس وقت اگرچہ آگ کے خواص ابھی میں پائے جاتے ہیں تاہم وہ آگ نہیں کہلا سکا۔ اسی طرح جس شخص کو خدا تعالیٰ سے تعلقات قوی اور شدید ہوتے ہیں اور خدائی اخذ کے درجہ پر ہوتا ہے، تو اس سے بسا اوقات خارق عادت معجزات صادر ہوتے ہیں جو اپنے اللہ ایک قسم کی اقتداری قوت کا نمونہ رکھتے ہیں۔ لوگ اپنی غلط فہمی اور کمزوری سے یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہو۔ شہودی حالت میں اکثر ائمہ اُن کی مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور اَنیوَمَ اَکْمَلْتُ لَکَہُ دِیْنَکَ (المائدہ ۴۷) اور اِذَا جَاؤْا لَکُمُ اللّٰہُ (النسر ۲۱) کی صدا آپ کو آگئی۔

۴ اگست ۱۹۰۲ء

۴ اگست کی شام کو بعد نماز مغرب حجۃ اللہ حسب معمول تشریف فرما ہوئے۔ خدام پر دانہ دار ارد گرد

تھے۔ ایک نوجوان نے عرض کی کہ میں اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا:

”کل منیٰ کو بیان کرو۔ سنو، طریق یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی کو خواب سنا کرتے تھے۔“

انشائے کلام میں اس امر پر تذکرہ ہوا کہ ضعیفی ساکن ہمیں نے اعجازِ مسیح

ایک زبردست نشان

کا جواب لکھنا چاہا، معاً، جو خدا نے تعالیٰ کے وعدے کے موافق

جو اعجازِ مسیح کے ٹائٹل بیچ پر فدا ہے۔ بالمراد نہ ہو سکا، بلکہ اس دُنیا سے اُٹھ گیا۔ حضرت حجۃ اللہ نے

فرمایا کہ:

”یہ کس قدر زبردست نشان ہے خدا کی طرف سے ہماری تصدیق اور تائید میں کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے۔“

فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرحمہ: ۱۸۰) اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جیسا کہ ہمارے مخالف مشہور کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ تو چاہیے تھا کہ فیضی نے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام شروع کیا تھا اس میں اس کی تائید کی جاتی، لیکن اس طرح پر اس کا جو نامرگ ہو جانا صاف ثابت کرتا ہے کہ اس سلسلہ کی مخالفت کے لیے قلم اُٹھانا لوگوں کی نفع رسانی کا کام نہ تھا۔ کم از کم ہمارے مخالفوں کو بھی اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی نیت نیک نہ تھی، ورنہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تائید نہ کی اور اس کو ٹھہرت نہ ملی کہ اس کو تمام کر لیتا۔

میرے اپنے الہام میں بھی یہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تیس برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تپ سے سخت بیمار ہوا۔ اس قدر شدید تپ مجھے چڑھی ہوئی تھی کہ گویا بہت انگارے سینے پر رکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس اثنائے میں مجھے الہام ہوا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض مخالف اسلام بھی لمبی عمر حاصل کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل بد کی جنگ تک زندہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے تیس سپارے کہاں سے آتے۔ جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید سمجھتا ہے اسے ٹھہرت دیتا ہے۔ ہمارے مخالف بھی جو زندہ ہیں۔ وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے وجود سے بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق و معارف عطا کرتا ہے۔ اب اگر مہر ملیشاہ اتنا شور نہ مچاتا تو زول سیح کیسے لکھا جاتا۔

اس طرح پر جو دوسرے مذاہب باقی ہیں ان کے بقا کا بھی یہی باعث ہے تاکہ اسلام کے اصولوں کی خوبی اور حق ظاہر ہو۔ اب دیکھ لو کہ نیوگ اور کفارہ کے اعتقاد واسطے مذہب اگر موجود نہ ہوتے تو اسلام کی خوبیوں کا امتیاز کیسے ہوتا۔ غرض مخالف کا وجود اگر مفید ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھہرت دیتا ہے۔ چونکہ حضرت کی طبیعت آج کسی قدر ناساز تھی اور گرمی بھی زیادہ تھی اس کے بعد جلد نماز و عشا ادا کر لی گئی۔

۶ اگست ۱۹۰۲ء

۶ اگست کی شام کو حضرت مسیح موعود تشریف لائے۔ پیر گوڑی کی اس پُرفتن کا دردانی کا ذکر تھا جو اس نے اپنی کتاب سیفِ چشتیائی کی تالیف میں کی ہے اور جس کا راز اکی اشاعت میں بالکل کھول دیا جاوے گا اور

دنیا کو دکھایا جاوے گا کہ کفن کھوٹ معصفت بھی دُنیا میں ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے مشہور مغتری مدعی ایساں ڈوئی کا اعہدہ پڑھا گیا جو منفی محمد صادق صاحب ایک عرصہ سے سنایا کرتے ہیں۔ ڈوئی نے اپنے مخالف قوموں بادشاہوں اور سلطنتوں کی نسبت پیشگوئی کی ہے کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت اقدس کی رگ غیرت و حمیت دینی جوش میں آئی اور فرمایا کہ :

”مغتری کذاب اسلام کا خطرناک دشمن ہے۔ بہتر ہے اُس کے نام ایک کھلا خط چھاپ کر بھیجا جاوے اور اس کو مقابلہ کے لیے بلایا جاوے۔ اسلام کے سوا دُنیا میں کوئی تپا مذہب نہیں ہے اور اسلام ہی کی تائید میں برکات اور نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر یہ مغتری میرا مقابلہ کرے گا، تو سخت شکست کھائے گا اور اب وقت آگیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے افتراء کی اس کو سزا دے“

غرض یہ قرار پایا کہ ، راگست کو حضرت اقدس ایک خط اس مغتری کو لکھیں اور اسے نشان خانی کے میدان میں آکنے کی دعوت کریں۔ یہ خط انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر مختلف اخبارات میں بھی شائع ہو گا اور بھیجا جاوے گا۔

الہام

نزدل مسیح جو آجکل مکہ نہ ہے ہیں۔ اور پیر گروڑی کی کتاب سیعت پشتمانی بھی زیر نظر ہے۔ اس پر کسی قدر توجہ کر لے سے یہ الہام ہوا :

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ الْقَدِيرُ۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي

۷ اگست ۱۹۰۲ء

۷ اگست کی مسیح کو حسب معمول میر کو بنگلے۔ ایڈیٹر الحکم نے عرض کی کہ حضور امسال ٹکاگو کی طرز پر ایک مذہبی کانفرنس جاپان میں ہونے والی ہے۔ جس میں مشرقی دُنیا کے مذاہب کے سرکردہ ممبروں کا اجتماع ہو گا۔ اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں پر دیکھ دیتے جائیں گے۔ کیا اچھا ہو اگر حضور کی طرف سے اس تقریب پر کوئی مضمون لکھا جائے اور اسلام کی خوبیاں اس جلسہ میں پیش کی جاویں۔ ہماری جماعت کی طرف سے کوئی خط جیسے مولوی محمد علی صاحب ہیں، چلے جائیں۔ جاپان کے مصارف بھی بہت نہیں ہیں اور جاپان والوں

نے ہندوستانیوں کو دعوت کی ہے بلکہ وہ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے اپنا ملک بھارت بھیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ :

بیشک ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ کب ہوگی اور اس کے قواعد کیا ہیں، تو ہم اسلام کی خوبیوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دکھا سکتے ہیں اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو کہ ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ مذہب کے تین جزو ہیں۔ اول خدا شناسی۔ مخلوق کے ساتھ تعلق اور اس کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق۔ جس قدر مذاہب اس وقت موجود ہیں بجز اسلام کے جو ہم پیش کرتے ہیں سب نے بے اعتدالی کی ہوتی ہے۔ پس اسلام ہی کامیاب ہوگا۔

ذکر کیا گیا کہ وہاں بڑھ مذہب ہے اس کا ذکر بھی اس مضمون میں آجانا چاہیے۔ فرمایا :

بڑھ مذہب در اصل سنان و حرم ہی کی شاخ ہے۔ بڑھ نے جو اوائل میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ اور قطع تعلق کر لیا، شریعت اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے اور مخلوق سے تعلق رکھنے میں کوئی تناقض بیان نہیں کیا۔ بڑھ نے اول ہی قدم پر غلطی کھاتی ہے اور اس میں دہریت پائی جاتی ہے۔ مجھے اس بات سے بھی تعجب نہیں ہوتا کہ ایک گناہ گرد کیوں کھاتا ہے جس قدر تعجب اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان انسان ہو کر اپنی جیسی مخلوق کی پرستش کیوں کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت جب خدا نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے تو سب سے اول میرا فرض ہے کہ خدا کی توحید قائم کرنے کے لیے تبلیغ اور اشاعت میں کوشش کروں۔ پس مضمون تیار ہو سکتا ہے اور وہاں بھیجا جاسکتا ہے۔ پہلے قواعد آنے چاہئیں۔

پھر فرمایا کہ :

اس مضمون کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی عبدالکیم صاحب جائیں تو خوب ہے۔ ان کی آواز بڑی بارعب اور زبردست ہے اور وہ انگریزی لکھا ہوا ہو۔ تو اسے خوب پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ مولوی محمد علی صاحب بھی ہوں اور ایک اور شخص بھی چاہیے۔ اَللّٰہُمَّ شَدِّدَ الطَّرِيقُ۔

پھر اس سلسلہ کلام میں فرمایا :

زمانہ میں باوجود استغراق دُنیا کے مذہب کی طرف بھی توجہ ہو گئی ہے اور مذہبی چھیڑ چھاڑ کا ایسا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ پہلے کبھی ایسا موقع نہیں ملا۔

پھر اس ذکر پر کہ انجمن حمایت اسلام کو بعض اخباروں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ کوئی آدمی بھیجیں۔ فرمایا :

ہمارے مخالفت اسلام کو کیا پیش کریں گے۔ جبکہ اسلام کی خوبیوں کا خود ان کو اعتراف نہیں ہے۔ اول

خدا تعالیٰ کی توحید اسلام نے پھر سے زور سے قائم کی مگر جب یہ مسیح میں خدائی صفات کو قائم کرتے اور مانتے ہیں تو توحید کہاں رہی۔ پھر برکات اسلام کا غریبہ، مگر یہ لوگ اس سے بھی منکر ہیں۔ اگر پچھلے قصبے پیش کریں تو سناٹا دالے بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام تو اس پھل کی طرح تھا ہوتا تازہ ہوتا تازہ ہو۔ جس کے کھانے سے لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر اب ان لوگوں نے وہ حالت کر دینی چاہی ہے جیسے ایک سڑا ہوا پھل ہو جس کی خوشی و لذت کو خراب کر دے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اسلام کو تازہ ہی رکھا ہے اور اس لیے مگر ہمارے کوئی دوسرا اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ آج اسلام کو وہی کامیاب کر سکتا ہے جو بیان کرتے کرتے مسیح کو قبر تک پہنچائے۔ پھر اسی سلسلہ میں فرمایا کہ :

خدا تعالیٰ نے جو براہین میں وعدہ کیا تھا یَنْصُرُكَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ۔ یعنی اللہ بہت میدانوں میں تیری مدد کرے گا۔ اب تک جس قدر میدان ہمارے سامنے آئے خدا تعالیٰ نے فتح دی ہے۔

۸ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

امریکہ کے ڈاکٹر ڈوئی کے نام حضرت مسیح موعودؑ کی چٹھی کا خلاصہ

حضرت اقدس علیہ السلام
نے مولوی محمد علی صاحب

کو وہ چٹھی دی۔ جو ڈاکٹر ڈوئی امریکہ کے مشہور عیسائی مفسر کے نام بھی ہے، اپنا پتہ وہ چٹھی پڑھ کر سنائی گئی۔ اس چٹھی کو ہم انشاء اللہ اخیر ستمبر ۱۹۰۲ء تک الحکم میں شائع کرنے کے قابل ہو سکیں گے تاہم حاصل بالمطلب کے طور پر آنا اب بھی بلکہ دیتے ہیں کہ حضرت اقدسؑ نے اس چٹھی میں ایک عظیم الشان فیصلہ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ہمارے ناظرین اخبار کو غالباً معلوم ہو گا کہ ڈاکٹر ڈوئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عہد نامہ کارسول ہے۔ وہ ایسا پیغمبر ہے جن کا آنا مسیح سے پہلے ضروری تھا اور اس نے اپنے اخبار میں یہ پیشگوئی کی ہے کہ وہ سلطنت وہ انسان وہ قوم ہلاک ہو جائے گی جو اس کو رسول نہیں مانتے اور مسلمانوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اور اس پیشگوئی میں ہماری گرفت کو بھی داخل کر لیا ہے۔ اور تمام دنیا کی سلطنتوں کو شامل کیا ہے۔ حضرت اقدسؑ نے اس چٹھی کے ذریعہ ڈاکٹر ڈوئی کو دعوت کی ہے کہ :

اب فیصلہ کا طریق آسان ہے۔ اس قدر مسلمانوں کے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح موعودؑ جس کا

ڈاکٹر ڈوئی انتہا کرتا ہے آگیا ہے وہ میں ہوں پس میرے ساتھ مقابلہ کر کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون کاذب اور مغتری ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی اپنے مُریدوں میں سے ایک ہزار آدمی کے دستخط دیکر ایک قسم اس طرح شائع کرے کہ ہم دونوں میں سے جو کاذب اور مغتری ہے وہ راستہ اور صادق سے پہلے ہلاک ہو جاوے پس پھر کاذب کی موت خود ایک نشان ہو جاوے گا۔

یہ خلاصہ اس چٹھی کا جس میں اور بھی بہت سی حقائق ہیں۔ حضرت اقدسؒ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا جاوے کہ یہ غلط خیال ہے کہ تلوار کبھی مذہب کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی مسئلہ جہاد پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے منہ میں حضرت مسیحؑ کی موت اور آپؐ کی قبر پر بحث کی ہے۔ اور ان واقعات کی بنا پر جو انجیل میں درج ہوئے ہیں۔ ثابت کیا ہے کہ وہ میلہ پر نہیں مرسے، بلکہ وہاں سے بچ کر نکل کھڑے ہوئے اور کثیر ہیں اگر فوت ہوئے۔

اس چٹھی کے ختم کرنے کے بعد مولوی عبد اللہ صاحب کٹھیری نے ایک فارسی نظم نذامی و گولڑی کے جواب میں پڑھی جو دوسری جگہ درج ہے۔ پھر مولوی جمال الدین صاحب سیکھواں داس نے ایک پنجابی نظم تصدیق ایسج میں جو سول کے خیالوں کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے۔ پڑھ کر سُنائی، جس میں حضرت جتہ اللہؒ کی صداقت کا معیار آپؐ کی عظیم الشان کامیابیاں اور دشمنوں کی ناکراریاں مذکور تھیں۔ ان نظموں کے پڑھے جانے کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی۔

۹ اگست ۱۹۰۲ء

قیصر کی تاجپوشی

سیر میں مختلف تذکروں کے بعد قیصر ہند کی تاجپوشی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ: رعیت کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہ ایڈورڈ، ختم ہندوستان کے سر پرست ہوئے۔ میری دانت تو یہ ہے کہ فرجوان بادشاہ کی نسبت بوڑھا بادشاہ رعایا کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ فرجوان اپنے جہاد اور جوش کے نیچے کبھی کبھی رعایا کے حقوق اور نگہداشت کے طریقوں میں فرو گزاشت کرتا ہے مگر عمر رسیدہ بادشاہ اپنی عمر کے مختلف حصوں میں گزر جائے گا۔ باعث تجربہ کلام ہوتا ہے۔ اس کے جذبات دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ رعایا کے لیے بہت ہی مفید اور غیر خواہ ہوتا ہے۔

۹ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

حضرت اقدس نماز مغرب فارغ ہو کر حسب معمول بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ وقت سے آئے ہوئے دو تین اصحاب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد ایک صاحب کی نسبت عرض کیا گیا کہ یہ قاری ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اقدس کے مبارک ارشاد کے موافق سورہ مریم کا ایک رکوع نہایت ہی عمدہ طور پر پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد قاری صاحب نے حضرت اقدس معمولی اُمور دریافت فرماتے رہے۔ زان بعد قاری صاحب نے عرض کی کہ حضور بہت عرصہ سے مجھے اس امر کا اشتیاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہو جائے۔ اس لیے آپ کوئی ذلیفہ مجھے بتا دیجئے کہ ایک جھلک ہو جاوے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا زیارت رسول اصل مقصد نہیں۔

دیکھو آپ نے میری بیعت کی جو شخص بیعت میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کو مد نظر

زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

رکھے جو بیعت سے ہیں۔ یہ امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاوے۔ اصل فساد اور مصلحت دور ہیں۔ انسان کا اصل منشاء یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن شریف میں بھی یہ اصل مقصد نہیں رکھا گیا، بلکہ فرمایا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲) اصل غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہے۔ جب انسان آپ کی اتباع میں کھویا جاتا ہے، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے منشاء زیارت بھی ہو جاوے۔ جیسے کوئی میزبان کسی کی دعوت کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے عمدہ کھانے لگاتا ہے لیکن ان کھانوں کے ساتھ وہ ایک دسترخوان بھی لے آتا ہے۔ ہاتھ بھی دھلائے جاتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد تو کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتا ہے۔ وہ اس کو اپنا مقصد منہر آتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی زیارت کا ہو جانا بھی کسی وقت ممکن ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ یہاں جو بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں لیکن اگر ان میں وہ تبدیلی جو میری اصل غرض ہے اور جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، نہیں ہوتی تو میرے دیکھنے سے ان کو کیا فائدہ ہوا۔

اس طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بڑا ہی بد بخت ہے اور اس کی کچھ بھی فائدہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جس نے گرسارے انہماک علیہم السلام کی زیارت کی ہے مگر وہ سچا اخلاص و فاداری اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان غنیمت اللہ اور تقویٰ اس کے دل میں نہ ہو۔ پس یاد رکھو بڑی زیارتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھلائی ہے اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۱) اگر اللہ تعالیٰ

کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو دوا ہدینا کی جگہ اَوْنَا جُودَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کی دُعا تعلیم فرماتا۔ جو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی زندگی میں دیکھ لو کسا آپ نے کہی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جاوے۔ گو آپ کو معراج میں سب کی زیارت بھی ہو گئی پس یہ امر مقصود بالذات ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد سچی اتباع ہے۔

سُورۃ فاتحہ کی دُعا چونکہ سُورہ فاتحہ کا ذکر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ :

اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ اَوَّلُ مَنْعَمٍ عَلَیْہِمْ۔ دوم مغضوب، سوم ضالین۔ مغضوب کے مُراد بالاتفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصاریٰ۔ اب تو یہی بات ہے کہ کوئی دانشمند باپ بھی اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتا جو اس کے لیے کام آنے والی نہ ہو۔ پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیونکر روادکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی دُعا تعلیم کی ہے کہ جو پیش آنے والے سب اُٹھ نہ تھے؟ نہیں بلکہ یہ امور سب واقعہ ہونے والے تھے۔ مغضوب کے مُراد یہود ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمّت کے بعض لوگ یہودی صفت ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان سے تشبہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی لے ماں سے نہ کیا ہوتا تو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے مذاہب کے پیچھے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اُن پر لعنت پڑی تھی۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کس طرح یہود کے مذاہب میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ وقت اب آگیا ہے میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے یک قدم بھی پیچھے نہیں رہتے۔

اس کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور ایک سوال اکثر

رشوت کی تعریف آدمی دریافت کرتے ہیں کہ اُن کو بعض وقت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ

جیتکسودہ کئی اہلکار وغیرہ کو کچھ نہ دیں۔ اُن کا کام نہیں ہوتا اور وہ تباہ کر دیتے جاتے ہیں۔ فرمایا :

میرے نزدیک رشوت کی یہ تعریف ہے کہ کسی کے حقوق کو نال کر لینے کے واسطے یا ناجائز طور پر گورنمنٹ کے حقوق کو دبانے یا لینے کے لیے کوئی ماہر الاحتیاط کسی کو دیا جائے، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہ ہو اور نہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو صرف اس لحاظ سے کہ اپنے حقوق کی حالت میں کچھ دے دیا جاوے تو کوئی حرج نہیں اور یہ رشوت نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم راستہ پر چلے جاویں اور سامنے کوئی تختہ آجاوے تو اس کا ایک ٹکڑا روٹی کا ڈال کر اپنے طہ پر جاویں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں

اس پر حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ بعض معاملات اس قسم کے ہوتے

استفادہ قلب

ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اصل میں حق پر کون ہے۔ فرمایا :

ایسی صورتوں میں استغفار قلب کافی ہے۔ اس میں شریعت کا حصہ رکھا گیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر اگر زیادہ غور کی جاوے تو امید ہے قرآن شریف سے بھی کوئی نقل مل جاوے۔
بعد نماز عشاء حضور تشریف لے گئے۔

۱۰ اگست ۱۹۰۲ء

۱۰ اگست کی میزین شیعوں کے لاہوری مجتہد سید علی حائری کے دوسرے اشتہار یا رسالہ کا تذکرہ محتاج میں علی حائری نے لغو اور بے معنی طریق پر حضرت امام حسین کی فضیلت کو گل انبیاء پر ثابت کرنے کی بالکل کوشش یہود کی ہے لہذا غلط فہمی اس امر پر بھی ذکر ہوا کہ ہمارے مخالفین مکذبین کا جو انجام ہوا ہے۔ وہ ایک زبردست نشان ہے۔ مثلاً غلام دستگیر کا اپنی کتاب میں مباہلہ کرنا اور پھر اس کے چند روز بعد مرجانا۔ یا مولوی امین علی گڑھی کا مباہلہ کرنا اور ہلاک ہونا۔ ایسا ہی لدھیانہ کے اول الملکدین مولوی عبدالعزیز کا تباہ ہونا یا دوسرے مخالفوں کا مختلف اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا اور اس سلسلہ کا کامیاب اور ہامرا ہونا یہ غظیم الشان نشان ہے۔

پھر باتوں ہی باتوں میں جناب نواب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ مومن ہی دنیا و آخرت میں تپا سکے پاتا ہے۔ جس پر وہ شخص کہنے لگا کہ پھر سب سے بڑے مومن تو انگریز ہیں۔ اس پر حضرت حجۃ اقدس نے جو کچھ فرمایا۔ اس کا خلاصہ وہ عنوان ہے جو ہم نے اس نوٹ کے مابینہ میں لکھ دیا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ بات غلط ہے کہ تپا سکے یا راحت کفایت کو حاصل ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ شراب جیسی چیزوں کے ایسے غلام ہیں اور ان کے ہونے کیسے پست ہیں۔ اگر امینان اور سیکنت ہو تو پھر خوشیاں کیوں کرتے ہیں۔ ایک مومن بھی خود کشتی نہیں کر سکتا۔ جیسے شراب اور دوسرے نشہ بظاہر غم غلط کرنے والے مشہور ہیں۔ اسی طرح سب سے بہتر غم غلط کرنے والا اور راحت بخشے والا تپا ایمان ہے۔ یہ مومن ہی کے لیے ہے۔
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ يَخْلُفُنِي - (الرحمان : ۴۶)۔

حضرت امام حسین کی فضیلت کے دلائل یا دعاوی جو سید علی حائری نے بیان کیے ہیں۔ ان کے تذکرے پر

مخلوق پرست و دشمند کہاں !

حضرت اقدس نے ایک موقع پر فرمایا کہ :

مخلوق پرست کبھی دانشمند نہیں ہو سکتے۔ اور اب تو زمانہ بھی ایسا آگیا ہے۔ علمی تحقیقات اور ایمانوں نے خود
دلوں پر ایک اثر کیا ہے اور لوگ بھنے لگ گئے ہیں کہ یہ خیالی امور ہیں۔

۱۱ اراگست ۱۹۰۲ء

ایک قریشی صاحب کئی روز سے بیمار ہو کر دارالامان میں حضرت حکیم الامت کے علاج کے لیے آئے ہوئے
ہیں۔ انھوں نے متعدد مرتبہ حضرت حجۃ اللہ کے حضور دُعا کے لیے التجا کی۔ آپ نے فرمایا:
”ہم دُعا کریں گے“

۱۱ اراگست کی شام کو اس نے بذریعہ حضرت حکیم الامت التماس کی کہ میں حضور مسیح موعود
کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر پاؤں کے متورم ہونے کی وجہ سے حاضر
نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے غد ۱۱ اراگست کو ان کے مکان پر جا کر دیکھنے کا وعدہ فرمایا، چنانچہ وعدہ کے ایفاد کے
لیے آپ سیر کو نکلتے ہی خدام کے حلقہ میں اس مکان پر پہنچے جہاں وہ فروکش تھے۔ آپ کچھ دیر تک مرض کے
عام حالات دریافت فرماتے رہے۔ زائل بعد بطور تبلیغ فرمایا کہ:

میں نے دُعا کی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ نثری دُعا میں کچھ نہیں کر سکتی
ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور امر نہ ہو۔ دیکھو اہل حاجت لوگوں
کو کس قدر تکالیف ہوتی ہیں۔ مگر حاکم کے ذرا کہہ دینے اور توجہ کرتے سے وہ دودھ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ
کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں دُعا کی قبولیت کو اس وقت صوں کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر
اور اذن ہو، کیونکہ اس نے اذِ غُوفیٰ تو کہا ہے مگر اُسٹِ حُجَّتِ لَکُم مَّی ہے۔

یہ ضروری بات ہے کہ بندہ اپنی حالت میں ایک پاک تبدیلی کرے اور اندر ہی اندر خدا تعالیٰ سے صلح کر
لے اور یہ معلوم کرے کہ وہ دنیا میں کس طرف کے لیے آیا ہے۔ اور کہاں تک اس غرض کو پورا کرنے کی کوشش
کی ہے۔ جیسا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض نہیں کرتا۔ اس وقت تک کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔
لیکن اگر انسان تبدیلی کرے۔ تو خدا تعالیٰ پھر رجوع برحمت کرتا ہے۔ اس وقت طیب کو بھی سوجھ بجاتی ہے۔ خدا تعالیٰ
پر کوئی امر شکل نہیں، بلکہ اس کی نشان ہے۔ (اِنَّهَا اَمْرٌ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔) (یس: ۸۳)۔

ایک بار میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک ڈپٹی انسپکٹر پنسل سے ناخن کا میل نکال رہا تھا جس سے اس کا ہاتھ دھم کر گیا۔ آخر ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیا۔ اس نے معمولی بات سمجھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے پنسل کو ناخن سے بنایا۔ دوسرے دن جب میں سیر کو گیا، تو مجھے اس ڈپٹی انسپکٹر کا خیال آیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ دھم کر گیا۔ میں نے اسی وقت دُعا کی اور الہام ہوا۔ اور پھر دیکھا تو ہاتھ بالکل درست تھا۔ اور کوئی دھم یا تکلیف نہ تھی۔ غرض بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب اپنا فضل کرتا ہے، تو کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی، مگر اس کے لیے مزید شریعت ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی کرے۔ پھر جس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نافع و جود ہے، تو اس کی زندگی میں ترقی دے دیتا ہے۔ ہماری کتاب میں اس کی بابت صاف لکھا ہے وَاقْتَابُوا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الزمرہ: ۱۸) ایسا ہی پہلی کتابوں سے پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہی کہ کتاب میں درج ہے۔

انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا۔ تو خدا اس کا تمام کام کچھ دیتا ہے۔ خدا کو ہی دیکھ لو کہ جب وہ ٹھیک کام نہیں کرتا، تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اس وجود کو کیونکر قائم رکھے جو اپنے فرض کو ادا نہیں کرتا۔ ہمارے مرزا صاحب پچاس برس تک علاج کرتے رہے۔ اُن کا قول تھا کہ اُن کو کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا۔ سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر ایک ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کسی مفید نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واستغفار بہت کرنی چاہیے۔ تا خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے۔ جب خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے، تو دُعا بھی قبول ہوتی ہے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ دُعا قبول کروں گا۔ اور کسی کہا کہ میری قضاء و قدر مالو۔ اس لیے میں تو جب تک اذن نہ ہوئے کم امید قبولیت کی کرتا ہوں۔ بندہ نہایت ہی ناتواں اور بے بس ہے پس خدا کے فضل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔

حکام اور برادری سے سلوک
چوہدری عبداللہ خاں صاحب نمبر دار مہلول پور نے سوال کیا کہ
حکام اور برادری سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔

ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی سچی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جان اور مال اُن کے ذریعہ امن میں ہیں اور برادری کے ساتھ بھی نیک سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ

برادری کے بھی حقوق ہیں؛ البتہ جو متقی نہیں اور بدعات و شرک میں گرفتار ہیں اور ہمارے مخالف ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؛ تاہم اُن سے نیک سلوک کرنا ضرور چاہیے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو جو دُنیا میں کسی سے نیکی نہیں کر سکتا، وہ آخرت میں کیا اجر لے گا۔ اس لیے سب کے لیے نیک اندیش ہونا چاہیے۔ ہاں مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جس طرح پر طبیب ہر مریض کی خواہ ہندو ہو یا عیسائی یا کوئی ہو سب کی تشخیص اور علاج کرتا ہے۔ اسی طرح چرنیکی کرلے میں عام اُصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفار کو قتل کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے بہ سبب بلا وجہ قتل کرنے مسلمانوں کے مجرم ہو چکے تھے۔ اُن کو جو منزلی مجرم ہونے کی حیثیت سے عقی۔ منکار اگر ساوگی سے ہو اور اس کے ساتھ شرارت اور ایذا رسانی نہ ہو، تو وہ اس دُنیا میں فذاب کا موجب نہیں ہوتا۔

رشوت رشوت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ یہ سخت گناہ ہے، مگر میں رشوت کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ جس سے گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں کے حقوق تلف کیے جا دیں ہیں اس سے سخت منع کرتا ہوں۔ لیکن ایسے طور پر بطور نذرانہ یا ڈالی اگر کسی کو دی جاوے جس سے کسی کے حقوق کے اتلاف نہ نظر نہ ہو، بلکہ اپنی حق تلفی اور شرت سے بچنا مقصود ہو۔ تو یہ میرے نزدیک منع ہے۔ اور میں اس کا نام رشوت نہیں رکھتا۔ کسی کے ظلم سے بچنے کو شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ ۱۹۶) فرمایا ہے۔

خدا تعالیٰ کی آزمائش نہ کرو خان صاحب نواب خاں صاحب جاگیر دار مالیکوٹہ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ ارادت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر چاہتا ہے کہ اس کی توجہ نماز کی طرف ہو جائے۔ فرمایا کہ:

یہ لوگ خدا تعالیٰ سے ایسی شرطیں کیوں کرتے ہیں۔ پہلے خود کو شمش کرنی چاہیے۔ قرآن میں اِيَّاكَ نَسْتَعِيذُ مقدم ہے۔ خدا تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں۔ اگر وہ خود کو شمش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تک یہاں آ کر رہیں۔ خدا نے فرمایا ہے۔ كُفُوًا مَعَ الْمُتَادِقِينَ (التوبہ ۱۱۹) یہاں وہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں گے باتیں نہیں گے۔

خدا تعالیٰ تو غنی ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی عبادت نہ کرے تو اس کو کیا پرواہ ہے۔ ہزاروں موتیں انسان قبول کرے تو خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی آزمائش نہ کرو یہ اچھا طریقہ نہیں۔

حدیث حدیث دہ قسم کی ہیں۔ اول وہ جو صراحتاً بلا تاویل ہماری ممد اور معاون ہیں۔ جیسے اِمَامُکُمْ مِنْکُمْ۔ فَاَمَّاکُمْ مِنْکُمْ۔ لَا مَهْدِیَ الْاِیُّشٰی وغیرہ۔ اور دوم کچھ اس قسم کی ہیں جو ہمارے مخالف پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ذرا سی توجہ سے ان کا مضمون اور مفہوم ہمارے مطابق ہو جاتا ہے اور بعض بالکل محرب و مبطل قرآن شریف کے خلاف اقوالِ مردودہ ہیں ہم ان کو رد کر دیں گے۔

خدا تعالیٰ کی آواز تو ہمیشہ آتی ہے، مگر مردوں کی نہیں آتی۔ اگر کہیں کسی مردے کی آواز آتی ہے تو خدا کی معرفت۔ یعنی خدا تعالیٰ کوئی خبر ان کے متعلق دے دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی ہو خواہ نبی ہو یا صدیق یہ حال ہے۔ کہ آواز کہ خبر شد خبرش باز نیامد۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور اہل و عیال کے درمیان ایک حجاب رکھ دیتا ہے۔ وہ سب تعلق قطع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے: فَلَا اَلْسَابَ یَلٰہُمُ (المومنون ۱۰۲) کف والاقصہ ہماری ماہ میں نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے ان کو سُلایا ہو اور پھر جگایا ہو، تو ہمارا کوئی عرج نہیں۔ مسیح کی وفات سے اس کو کیا تعلق؟ مسیح کے لیے کہاں بقود آیا ہے۔

فضیلت کا مسئلہ امام حسینؑ پر میری فضیلت کا ذکر شکرِ یونہی غصہ میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہاں امام حسینؑ کا نام لیا ہے۔ زید کا ہی نام لیا ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو چاہیے تھا کہ حسینؑ کا نام بھی لے دیا جاتا۔ اور پھر مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ تَجَالِکُمْ کہہ کر اور بھی ابوت کا خاتمہ کر دیا۔ اگر اَلْاَحْسَنِ کہہ دیا ہوتا تو شیعہ کا ہاتھ پڑ سکتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان باتوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ان کی تمنا بھی یہ نہ تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تمنا بھی پوری کر دیتا ہے۔

مخالفین سے معاف قبل از نماز ظہر حضرت اقدسؑ سے دریافت کیا گیا کہ میسائیوں کے ساتھ کھانا اور معاف کرنا جائز ہے؟ فرمایا:

میرے نزدیک ہرگز جائز نہیں یہ غیرتِ ایمانی کے خلاف ہے۔ وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور ہم ان سے معاف کریں۔ قرآن شریف ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرماتا ہے

جہاں اٹھ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہنسی اڑائی جاتی ہے اور پھر یہ لوگ خنزیر خور ہیں۔ اُن کے ساتھ کھانا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ماں بن کو گالیاں دے، تو کیا وہ روار کھے گا کہ اس کے ساتھ ل کر بیٹھے اور معاف کرے۔ پھر جب یہ بات نہیں اٹھ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور گالیاں دینے والوں سے کیوں اس کو جائز رکھا ہے۔

۱۱ اگست ۱۹۰۲ء

حضرت اور آپ کے صحابہ کی فضیلت مسیح اور اُن کے حواریوں پر
بعد ازلے نماز مغرب پھر
اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام

معمول کے موافق خدام کے حلقہ میں بیٹھے گئے اور فرمایا کہ :
قرآن شریف کے ایک مقام پر غور کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت اور کامیابی معلوم ہوتی جس کے مقابل میں حضرت مسیح بہت ہی کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ نزولِ مائدہ کی درخواست جب حواریوں نے کی تو وہاں صاف لکھا ہے کہ قَالُوا اَتُرِيدُ اَنْ تَخْلُقَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَحْنُ اَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَنُكُونُ عَلَيْهِمْ اَمِينٌ الشَّاهِدِينَ (المائدہ : ۱۱۴) اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر معجزات مسیح کے بیان کئے جاتے ہیں اور جو حواریوں نے دیکھے تھے۔ ان سب کے بعد اُن کا یہ درخواست کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اُن کے قلوب پہلے مطمئن نہ ہوئے تھے۔ ورنہ یہ الفاظ کہنے کی اُن کو کیا ضرورت تھی۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَحْنُ اَنْ قَدْ صَدَّقْنَا۔ مسیح کی صداقت میں بھی اس سے پہلے کچھ شک ہی سامع تھا۔ اور وہ اس جھاڑ پھونک کو معجزہ کی حد تک نہیں سمجھتے تھے۔ اُن کے مقابلہ میں صحابہ کرام ایسے مطمئن اور قوی الایمان تھے کہ قرآن شریف نے ان کی نسبت رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (البینۃ : ۹۱) فرمایا۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ اُن پر سکینت نازل فرمائی۔ یہ آیت مسیح علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت کھولتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرتی ہے۔ صحابہ کا کہیں ذکر نہیں کہ اُنہوں نے کہا کہ ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں، بلکہ صحابہ کا یہ حال کہ اُن پر سکینت نازل ہوئی۔ اور یہود کا یہ حال یَعْرِفُوْكُمْ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ (البقرہ : ۱۴۷) ان کی حالت بتاتی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہاں تک کھل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح شناخت کرتے تھے اور نصاریٰ کا یہ حال کہ ان کی آنکھوں سے آپ کو دیکھیں تو انہیں جاری ہو جاتے تھے۔ یہ مراتب مسیح کو کہاں نصیب !

اس پر عرض کیا گیا کہ حضور! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسیاتے موتی کی کیفیت کے متعلق اطمینان چاہا تھا۔
 کیا اُن کو بھی پہلے اطمینان نہ تھا؟ فرمایا:

انبیاء ملامید الرحمن ہوتے ہیں اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے

اہل بات یہ ہے کہ انبیاء

علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے

کتب میں تعلیم پانے والے ہوتے ہیں اور تلامید الرحمن کہلاتے ہیں۔ اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے۔ اس لیے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے۔ کَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فَاٰدَاكَ وَرَقْلٰنُہٗ نَزْوِیَہٗ
 (الفرقان: ۳۳) پس میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی حالت کیسی ہوتی ہے جس دن
 نبی مامور ہوتا ہے اُس دن اور اُس کی نبوت کے آخری دن میں ہزاروں کوس کا فرق ہو جاتا ہے۔ پس یہ کوئی
 تعجب کی بات نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کی نسبت
 قرآن شریف نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ اِنِّہٖ اٰیٰتِہٖ اَلَّذِیْ دَعٰی (البقرہ: ۱۲۵) پھر یہ اعتراض کس طرح پر ہو سکتا ہے۔
 رَبُّہٗ یٰۤاٰیٰہِہٖہٗ فَاَتَمَّتْ۔

کیا ایک بچہ مثلاً مبارک (سلمہ ربہ) جو آج مکتب میں بیٹھا یادہ ایم۔ اے یا بی۔ اے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
 اسی طرح انبیاء کی بھی حالت ہوتی ہے کہ ان کی ترقی تدریجی ہوتی ہے۔ دیکھو براہین احمدیہ میں باوجودیکہ خدا تعالیٰ
 نے جو تمام آیات جو حضرت مسیح سے متعلق ہیں میرے لیے نازل کی ہیں اور میرا نام مسیح رکھا اور آدم۔ داؤد۔
 سلیمان غرض تمام انبیاء کے نام رکھے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں جب تک خود اللہ تعالیٰ نے
 اپنے وقت پر یہ راز نہ کھول دیا۔ حواریوں نے جو اطمینان قلب چاہا ہے وہ ان سب نشانات کے بعد
 ہے جو وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اعتراض کے نیچے ہیں کہ ان کو ضرور شک تھا۔

آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِيْ نَفْسٌ ہِیَ مَسْحٌ کے مدغم نزول پر

اس کے بعد امریکہ کے مشہور کاذب

اور مفتری ڈاکٹر ڈوٹی کے اخبار کا

خلاصہ براہ مضمون محمد صادق صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ اُس کے سننے کے بعد حضرت محمد اللہ نے پھر ذکر کیا کہ:
 فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِيْ (المائدہ: ۱۱۸) سورہ مائدہ کی آیت پر آج پھر غور کرتے ہوئے ایک نئی بات معلوم
 ہوئی۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح سے یہ سوال ہوا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور
 میری ماں کو الہ بنا لو تو وہ اپنی بریت کے لیے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو وہی تعلیم دی تھی جو تو نے
 مجھے دی تھی اور جب تک میں اُن میں رہا، اُن کا انکار نہ تھا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ تو تو اُن پر

ہنگام تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئے تھے۔ اور یہ سوال ہوا تھا قیامت میں تو اس کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ اُن کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں بیشک میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اُن میں شرک پھیل گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ جا کر تو میں نے صلیبوں کو توڑا۔ فلاں کافر کو مارا۔ اُسے ہلاک کیا، اُسے تباہ کیا۔ نہ یہ کہ وہ یہ جواب دیتے۔ دُکُکُتُ عَلَیْنِمْ شَہِیْدُ اَمَّا دُنْتُ فِیْہِمْ۔ (المائدہ: ۱۸۳) اس جواب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کو ہرگز ہرگز خود دنیا میں نہیں آنا ہے اور یہ یقین ہے اُن کے عدم نزول پر۔

۱۲ اگست ۱۹۰۲ء (بوقت شام)

حضرت جری افندی علیہ السلام اولیٰ نماز کے بعد جلوس فرما ہوئے۔ فرمایا کہ: چونکہ یہ کتاب نزول المسیح تمام مسائل کی جامع کتاب بنانی چاہتا ہوں۔ اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہمارے چند اصحاب میری کتابوں کے مضامین کی ایک ایک فہرست بنادیں تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ کون کون سے مضامین اس میں آپکے ہیں۔ اس کے بعد ایڈیٹر الحکم نے حکم کا وہ نمبر پیش کیا جو ۲۴ جولائی ۱۹۰۱ء کا چھپا ہوا ہے اور جس میں حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک خط مولوی عبدالرحمن صاحب لکھو کے واسطے کے نام حضرت حجۃ اللہ المسیح الموعود کے ایما سے لکھا تھا اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر تو حضرت اقدس کے برخلاف نام نہ کوئی مخالف الہام پیش کرے گا، تو ہلاک ہو جاوے گا۔ غرض وہ مضمون ناظرین الحکم پڑھ چکے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

مولوی عبداللہ چکڑالوی کے خلاف وجوہ کفر
اس کے بعد حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ مولوی محمد حسین

صاحب کا ایک رسالہ آیا ہے جس میں چینیوں والی مسجد میں قیامت کے عنوان سے اپنے ایک مضمون لکھا ہے جو مولوی عبداللہ چکڑالوی کے خلاف ہے۔ لکھتے لکھتے ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ہم اس کو پراٹ آف قادیان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یعنی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں چنانچہ اس کے نیچے پھر کفر کا فتویٰ مرتب کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے دریافت فرمایا کہ: وجوہ کفر کیا ہیں؟

مولوی چکڑاوی کہتا ہے کہ حدیث کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ حدیث کا پڑھنا ایسا ہے۔ جیسا کہ کتے کو ہڈی کا چسکا ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ قرآن لانے میں اس سے بڑھ کر نہیں جیسا کہ ایک چپڑا سی یا مذکورہ کا درجہ پروانہ سرکاری لانے میں ہوتا ہے۔

حضرت اقدس مسیح موعودؑ نے فرمایا :

ایسا کہنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے ادبی کرتا ہے۔ احادیث کو ایسی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کفار تو اپنے نبیوں کے جبر منتر کو یاد رکھتے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں نے اپنے رسول کی باتوں کو یاد نہ رکھا۔ قرآن شریف کے پہلے سمجھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور اس پر آپ عمل کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کراتے تھے۔ یہی سنت ہے اور اسی کو تعامل کہتے ہیں۔ اور بعد میں ائمہ نے نہایت محنت اور جانفشانی سے اس سنت کو الفاظ میں لکھا اور جمع کیا اور اس کے متعلق تحقیقات اور چھان بین کی۔ پس وہ حدیث ہوئی۔ دیکھو بخاری اور مسلم کو کیسی محنت کی ہے۔ آخر انہوں نے اپنے باپ دادوں کے احوال تو نہیں لکھے۔ بلکہ جانتے ہیں چلا صحت و صفائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی سنت کو جمع کیا اور اکثر حدیثوں مثلاً بخاری کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت اور نور ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہیں مثلاً اِمَامُکُنْزُ مِتْکُنْزُ کی حدیث کیسے صاف ظاہر کرتی ہے کہ مسیح تم میں سے ہوگا۔ اور یہ عیسائیوں کا رد ہے۔ کیونکہ عیسائی فخر کرتے تھے۔ کہ عیسیٰ پھر آئے گا اور دین عیسوی کو بڑھائے گا، لیکن آنحضرتؐ نے سنایا کہ ہم نے اس کو آسمان پر دیگر فوت شدہ لوگوں میں دیکھا اور پھر فرمایا کہ جو آنیوالا مسیح ہے وہ اِمَامُکُنْزُ مِتْکُنْزُ ہوگا۔ غرض احادیث کے متعلق ایسا کلمہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اس معاملہ میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو قرآن اور تعامل سے بڑھ کر سمجھا جائے، بلکہ جو کچھ قرآن اور سنت کے مطابق حدیث میں ذکر ہوا ہو۔ اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ جب حدیث کی کتابیں نہ تھیں تب بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور تمام شعار اسلام بجالاتے تھے۔

پس قرآن شریف کے بعد تعامل یعنی سنت ہے۔ اور پھر حدیث ہے۔ جو ان کے مطابق ہو۔

مولوی محمد حسین نے پہلے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں ایسا ہی ظاہر کیا تھا کہ جو لوگ خدا سے وحی اور الہام پاتے ہیں وہ اپنے طور پر براہ راست احادیث کی محنت کر لیتے ہیں۔ بعض وقت قواعد علم حدیث کی رُو سے ایک حدیث موعود ہوتی ہے اور ان کے نزدیک صحیح اور ایک حدیث صحیح قرار دی ہوتی ان کے نزدیک موعود۔ غرض بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور حدیث میں مختلف چیزیں ہیں۔

مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق حضرت اقدس کا ایک پرانا خواب اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنا پرانا خواب مولوی

محمد حسین صاحب کے متعلق بیان فرمایا جو کہ کتاب سلج منیر کے آخر میں درج ہے۔ اور فرمایا کہ :
یہ بات سن ۹۲ یا سن ۹۵ کی ہے جب ہم نے یہ رویہ دیکھا تھا کہ ہم نے جماعت کرائی ہے اور نماز
عصر کا وقت ہے۔ اور ہم نے قرأت پہلے بلند آواز سے کی ہے۔ پھر ہم کو یاد آیا۔ اور اس کے بعد ہم نے
محمد حسین سے کہا کہ ہم خدا کے سامنے جائیں گے ہم چاہتے ہیں ہر بات میں صفائی ہو۔ اگر ہم نے آپ
کے متعلق کچھ سخت الفاظ کہے ہوں تو آپ معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ پھر ہم نے
کہا ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دعوت کی اور اس نے عذرِ خیف کے ساتھ اس دعوت کو قبول کر لیا۔
اور ایک شخص سلطان بیگ نام چوتراہ پر قریب الموت تھا۔ اور ہم نے کہا کہ ایسا ہی مقدر تھا کہ اس کے مرنے
کے وقت یہ واقعہ ہوا اور ایسا ہی مقدر تھا کہ بہاؤ الدین کے مرنے کے وقت یہ بات ہو۔

اس خواب کے بعد فرمایا :

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظُّوَابِ۔ خواب میں تعینات شخصیت ضروری نہیں۔

پھر حضرت اقدس نے مولوی محمد حسین صاحب کے ان دنوں کی حالت کا ذکر کیا۔ جب وہ بات بات
میں خاکساری دکھلاتے اور قدم قدم پر اخلاص رکھتے تھے اور جوتے اٹھا کر جھاڑ کر آگے رکھتے تھے اور
دھوکے کراتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ میں مولویت کو نہیں چاہتا۔ مجھے اجازت دو تو میں قادیان میں آ رہا
ہوں اور فرمایا کہ :

کسی وقت کا اخلاص اور خدمت انسان کے کام آجاتا ہے شاید ان وقتوں کا اخلاص ہی ہو جو بالآخر مولوی
محمد حسین صاحب کو اس سلسلہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ بہت ٹھوکیں کھا چکے ہیں۔ اور
آخر دیکھ چکے ہیں کہ خدا کے کاموں میں کوئی حارج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ
ایسا ہی اجتہادی طور پر ہمیں بعض لوگوں پر بھی عین عین ہے کہ وہ کسی وقت رجوع کریں۔ کیونکہ ایک دفعہ
المام ہوا تھا کہ :

”لاہور میں ہمارے پاک محبت ہیں۔ دوسوہہ پر گیا ہے۔ پر مٹی
نظیف ہے۔ دوسوہہ نہیں رہے گا۔ مٹی رہے گی“

اس کے بعد چند مختلف باتیں ہو کر نمازِ عشاء ادا کی گئی۔

۱۳ اگست ۱۹۰۲ء

نماز مغرب کے بعد حضرت اقدس نے کل کی تجویز کی تکمیل کے لیے فرمایا:

مخالفتین کے اہم اعتراضات جمع کر لینے کا ارشاد
 بہت بہتر ہو کہ اگر مخالفتین کی کل کتابیں
 جمع کر کے ان کے اہم اعتراضات کو

یکجا کر لیا جاوے تاکہ ان کا جواب بھی ہماری اس کتاب میں آجاوے اور یہ کتاب تمام مسائل کی جامع
 ہو جاوے۔

اس کے بعد مولوی عبدالکفریم صاحب نے اس چٹھی کے مضمون کا تتمہ پڑھ کر سنایا جو امریکہ کے مشہور کاذب
 مغتری الیاس ڈاکٹر ڈوٹی کے نام مقابلہ کے لیے لکھی گئی ہے۔

خلاصہ تتمہ چٹھی بنام الیاس ڈاکٹر ڈوٹی
 اس تتمہ کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت اقدس نے اس
 میں لکھا ہے کہ

صادق اور کاذب کی شناخت کا معیار وہ امر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو مختلف قوموں میں بطور امر مشترک
 ہو۔ مثلاً سلب امراض کا طریق ہے جس پر ڈاکٹر ڈوٹی لاف زنی کیا کرتا ہے کہ فلاں شخص اچھا ہو گیا۔ اور
 فلاں نے محنت پائی۔ یہ طریق اس قسم کا ہے کہ اس کے لیے راستباز اور متقی ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔
 چہ جائیکہ یہ کسی کے نامور ہونے پر گواہ ہو سکے۔ کیونکہ سلب امراض کا طریق ہندوؤں یودیوں عیسائیوں
 میں یکساں پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس قسم کے پاتے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح جب
 امراض سلب کے معجزات دکھاتے تھے۔ اس وقت بعض یہودی بھی اس قسم کے کام کرتے تھے اور ایک
 سالاب بھی ایسا تھا جس میں غفل کرنے سے بعض مریض اچھے ہو جاتے تھے۔

غرض حضرت جعہ اقدس نے پہلے اس میں یہ ظاہر کیا کہ جو امر مختلف قوموں میں مشترک ہے اور جس کے لیے
 نیک و بد کی کوئی تیز نہیں۔ صادق اور کاذب کی شناخت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس امر پر بحث
 کی ہے کہ:

اس کی ایک صورت ہے کہ کچھ بیمار نے کہ بطور قرعہ اندازی صادق اور کاذب کو تقسیم کر دیئے جائیں
 ایسی صورت میں صادق کے حقتہ کے مریض بمقابلہ کاذب زیادہ اچھے ہوں۔ اس امر کے بیان میں یہ
 بھی ظاہر ہے کہ اس طریق کو اپنے ملک میں اپنے مخالفوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، مگر کوئی مقابلہ
 کے لیے نہ آیا۔

پھر حضرت اقدس نے ڈوٹی کی اس تحدی پر بحث کی ہے جو اس نے اپنے مخالفوں کے لیے کی ہے کہ میرے مخالف ہلاک ہو جائیں گے خصوصاً مسلمان۔ حضرت حجۃ اقدس نے بڑے پُر زور اور پُر شوکت الفاظ میں لکھا ہے کہ :

”کل مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور علاوہ ازیں یہ امر مشکوک ہو سکتا ہے۔ اس کو یہ تکلف کی گنجائش ہے کہ مسلمان ہلاک تو ہو ہی جائیں گے مگر پچاس یا ساٹھ سال کے اندر۔ اور وہ خود اس عرصہ میں ہلاک ہو جائے گا۔ پھر کون اس سے پوچھنے والا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر تیرے مقابلہ میں آئے اور میں عیسائیوں کے خود ساختہ خدا کی نسبت تمام مسلمانوں سے زیادہ کراہت اور نفرت رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کل مسلمانوں کی نفرت عیسائیوں کے خدا کی نسبت ترازو کے ایک پلہ میں رکھ دی جاوے اور میری نفرت ایک طرف تو میرا پلہ اس سے بھاری ہوگا۔ اور میں اپنے شخص کو جو عورت کچے پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے بہت ہی بڑا گنہگار اور ناپاک انسان سمجھتا ہوں، مگر ہاں میرا یہ مذہب ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اس الزام سے پاک ہے۔ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ میں اسے اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اگرچہ خدا تعالیٰ کا فضل مجھ پر اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کام جو میرے پیروں کو کیا گیا ہے، اس کے کام سے بہت ہی بڑھ کر ہے، تاہم میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالہ میں گائے کا گوشت کھایا تھا۔ اس لیے میں امدوہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں۔“

غرض اس طرح پر حضرت حجۃ اقدس نے بلحاظ اپنے کام اور ماموریت کے اور خدا تعالیٰ کے ان فضلوں اور احسانوں کے جو حضرت مسیح موعود کے شامل حال ہیں تحدیث بالنعمت اور تبلیغ کے طور پر ذکر فرمایا اور یہاں تک لکھا کہ

”میں خدا سے ہوں اور مسیح مجھ سے ہے“

ان امور کے پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر پُر شوکت اور تحدی کے ساتھ اس کو مقابلہ کے لیے دعوت کی ہے کہ

اگر وہ سچا ہے تو اسے چاہیے کہ مقابلہ کے لیے نکلے اور یہ دُعا کرے کہ

ہم دونوں میں سے جو کاذب ہے وہ صادق کے سامنے ہلاک ہو

یہ خلاصہ ہے اس مقدمہ کا جو ہم نے اپنے طور پر لکھا ہے۔ اصل چٹھی ستمبر کے آخر تک انشراح شدہ شائع ہو سکے گی۔

آج کی ڈائری میں ایک امر ہم نے فرو گذاشت کیا تھا۔ اسے یہاں درج کر دینا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد سلمہ اللہ احد کے ایک کبوتر کو جی سنے پکڑا جو ذبح کر دیا گیا۔ فرمایا کہ: اس وقت میرے دل میں تحریک ہوئی کہ گویا عیسائیوں کے خدا کو ہم نے ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ پھر فرمایا کہ:

انگریز بھی کبوتر کا شکار کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی قربانیوں میں بھی شاید اس کا تذکرہ ہے بہر حال کبوتر ہمیشہ کھاتے جاتے ہیں یا دوسرے نفلوں میں یہ کہو کہ عیسائیوں کے خدا ذبح ہوتے ہیں کیا یہ بھی کفارہ تو نہیں ہے؟

۱۶ اگست ۱۹۰۲ء بوقت شام

رزق میں قبض و بسط

حضرت جبرئیل اللہ فی حلل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد ازلے نماز مغرب حسب معمول ملتقہ خدام میں بیٹھ گئے کسی شخص نے ایک رقعہ دیا۔ جو دفتر میگزین میں محترم کی اسامی کے لیے سفارش کی خواہش پر مشتمل تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

قبض و بسط رزق کا ستر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدے کئے ہیں۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴) یعنی جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اُس کے لیے اللہ کافی ہے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴) جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اُس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرماتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذاریات: ۲۲) اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ قَوْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ (الذاریات: ۲۲) آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ وعدہ سچ ہے جیسا کہ تم اپنی زبان سے بول کر انکار نہیں کر سکتے جبکہ اس قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ پھر باوجود ان وعدوں کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی ایسے دیکھے جاتے ہیں جو صالح اور متقی اور

نیک بخت ہوتے ہیں اور ان کا شاعر اسلام صحیح ہوتا ہے، مگر دُورِ رزق سے تنگ ہیں۔ رات کو ہے تو دن کو نہیں۔ اور دن کو ہے تو رات کو نہیں۔

جملہ معترضہ یہاں حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ جب میں پہلے یہاں آیا۔ تو حضور علامات المقرین ایک رسالہ لکھ رہے تھے۔ واپسی پر گجرات ٹھہرا، تو ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اِنَّ الْاَهْوَازَ لَسُخًى نَعِيبُ (الانفطار: ۱۴) کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کفارِ آدم میں نہیں؟ سارا دن بگمیاں چلی رہتی ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا: کہ

آپ کے اس آیت کے پڑھنے سے ایک اور آیت یاد آگئی۔ وَلَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُثَّتَانِ۔

(الرحمان: ۴۷)

غرض یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مگر تجربہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ مذہب کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے کئے ہیں کہ متقیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ یہ سب سچے ہیں۔ اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جاوے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مرا ہو۔ مومنوں نے جن پر شہادت دی اور جن کو اقیانان لیا گیا۔ یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے۔ گو اعلیٰ درجہ کی خوشحالیاں نہ ہوں، مگر اس قسم کا اضطرابی فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ مذاہبِ محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا۔ مگر آپ کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اس راہ میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سب سچے ہیں، لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

یورپ کی پُر آسائش زندگی جنت نہیں حضرت مولانا مولوی عظیم نور الدین صاحب نے پھر ذکر کیا کہ لندن سے ایک شخص نے مجھے خط لکھا

ہے کہ لندن اگر دیکھو کہ جنت عیسائیوں کو حاصل ہے یا مسلمانوں کو۔ میں نے اس کو جواب لکھا کہ سچی عیسائیت سچ اعداس کے حواریوں میں ممتی اور سچا اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھا۔

پس ان دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ اس پر حضرت مجتہد اللہ نے بہ تسلسل کلام سابق پھوارشاد فرمایا:

ان دُومانی امور میں ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ نتیجہ نکالے۔ یہ لوگ جو لندن جاتے ہیں۔ وہ

معداں بلکہ دیکھتے ہیں کہ بڑی آزادی ہے۔ شراب خوردی کی اس قدر کثرت ہے کہ ساٹھ میل تک شراب کی دکانیں چل جاتی ہیں۔ زنا اور غیر زنا میں کوئی فرق ہی نہیں۔ کیا یہ بہشت ہے؟ بہشت سے یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھو۔ انسان کی بھی یہی ہے اور وہ تعلقات زوجیت رکھتا ہے اور پرندوں اور حیوانوں میں بھی یہ تعلقات ہوتے ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لطافت اور ادراک بخشا ہے۔ انسان جن حواس اور قویٰ کے ساتھ آیا ہے۔ اُن کے ساتھ وہ ان تعلقات زوجیت میں زیادہ لطیف اور سرور حاصل کرتا ہے۔ بمقابلہ حیوانیہ کے جو ایسے حواس اور ادراک نہیں رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ اپنے جوڑے کی کوئی رعایت نہیں رکھتے جیسے کتے۔

پس اگر انسان حواس کے ساتھ سرور حاصل نہیں کر سکتے بلکہ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر اُن میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہوا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ مومن کے لیے ہی جنت ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ سچی راحت دُنیا کی لذت سے تب پیدا ہوتی ہے جب تقویٰ ساتھ ہو۔ جو تقویٰ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ جلّ جلالہ جو مرام کی قید کو اُٹھا دیتا ہے وہ تو اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور حیوانی درجہ میں آ جاتا ہے۔

انسان میں جب بائیں پارک میں حیوانوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں اور کوئی شرم و حیا ایک دوسرے سے نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک شخص ایسا نیت کو ضبط کر دیکھے تو ایسی بہشت اور راحت سے ہزار تو بہ کر لے گا کہ ایسی دنیاوی بہشت جماعت کے خدا پرست نہیں جماعت کو جو ایسی زندگی بسر کرتی ہے بہشت میں جتنا طاقت ہے۔ اصل یہی ہے کہ بہشت کی کلید تقویٰ ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہیں، جس نے سچی راحت کو محسوس کر سکتی ہے۔ جس آدمی ایسا دیکھ گئے ہیں کہ جن کو خدا پر بھروسہ نہیں اور ان کے پاس روپیہ متادہ چوڑی چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی زبان بند ہو گئی۔ اور اُن (کفار) کو جو بہشت میں کہا جاتا ہے۔ اُن کی خوشیوں کو دیکھو کہ کس قدر کثرت سے ہوتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر خود کشی کر لیتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے منیع القلب اور پست ہمت ہوتے ہیں کہ غم کی برداشت ان میں نہیں ہے۔ جس کو غم کی برداشت اور مصیبت کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے نہیں ہے۔ غم اہم اس کو سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں اور کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ لغو و بے فائدہ صرفہ تقویٰ ہی سے آتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے اس کے دل میں راحت ہوتی ہے اور ابدی ہمراہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک دوست کے ساتھ تعلق ہو۔ تو کس قدر خوشی اور راحت ہوتی ہے لیکن جس کا خدا سے تعلق ہو اُسے کس قدر خوشی ہوگی۔ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے اُسے

کیا امید ہو سکتی ہے۔ اور امید ہی تو ایک چیز ہے جس سے بہشتی زندگی شروع ہوتی ہے۔
ان مہذب ممالک میں اس قدر خود کشیاں ہوتی ہیں کہ جن سے پایا جاتا ہے کہ کوئی راحت نہیں۔ ذرا
راحت کا میدان گم ہوا اور جھٹ خود کشی کر لی، لیکن جو تقویٰ رکھتا ہے اور خدا سے تعلق رکھتا ہے اُسے
وہ جادوئی خوشی حاصل ہے جو ایمان سے آتی ہے۔

دنیا کی تمام چیزیں معرض تغیر و تبدل میں ہیں۔ مختلف آفات آتی رہتی ہیں۔ بیماریاں حملے کرتی ہیں کبھی بچے
مر جاتے ہیں۔ غرض کوئی نہ کوئی دکھ یا تکلیف رہتی ہے۔ اور دنیا جائے آفات ہے۔ اور یہ امور سکھ کی نیند
انسان کو سونے نہیں دیتے۔ جس قدر تعلقات وسیع ہوتے ہیں، اسی قدر آفتوں اور مصیبتوں کا میدان
وسیع ہوتا ہے اور یہ آفتیں اور بلائیں انسان کے منزلی تعلقات میں ایک غم کو چھپا س بنا دیتی ہیں۔ کیونکہ اگر
اکیلا ہو تو غم کم ہو۔ مگر جب بچے، بیوی، مال باپ، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار رکھتا ہے۔ تو پھر
ذرا سی تکلیف ہوتی اور یہ آفت میں پڑا۔ اس قدر مجموعہ کے ساتھ تو اُس وقت راحت ہو سکتی ہے۔ جب
کسی کو کوئی بیماری اور آفت نہ ہو اور کوئی تکلیف میں نہ ہو۔

یہ بات بھی غلط ہے کہ مال سے راحت ہو نہ سے
صرف مال موجب راحت نہیں ہے
مال سے راحت نہیں ہے۔ اگر مال ہے صحت
اچھی نہیں۔ مثلاً معدہ خراب ہے۔ تو وہ کیا بہشتی زندگی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال بھی راحت کا
باعث نہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہی ہر پہلو سے بہشتی زندگی رکھتا ہے کیونکہ
اللہ قادر ہے کہ وہ بلائیں اور آفتیں نہ آئیں اور مالی اضطراب بھی نہ ہو۔ یا آئیں تو دل میں ایسی قوت اور
ہمت بخش دے کہ وہ اُن کا پورا مقابلہ کر سکے۔

جس قدر پہلوان انسان کی عافیت کے لیے ضروری ہے وہ کسی بادشاہ کیلئے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ وہ
سب ایک ہی کے ہاتھ میں ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جسے چاہے دیدے۔
بعض لوگ اس قسم کے دیکھے گئے ہیں کہ روپیہ پیسہ سب کچھ موجود ہیں۔ مگر سُلول مدقوق ہو جاتے
ہیں۔ اور زندگی انہیں تلخ معلوم ہوتی ہے۔ پس ان کروڑوں آفات کا جو انسان کو لگی ہوئی ہیں۔ کون
بندوبست کر سکتا ہے۔ اور اگر رنج بھی ہو تو صبر جمیل کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو عطا
کرے۔

صبر بھی بڑی چیز ہے۔ جو بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے وقت بھی غم کو پاس نہیں آنے دیتا۔
بعض امیر ایسے ہوتے ہیں کہ عافیت اور راحت کے زمانہ میں بڑے مغرور اور شکستہ ہوتے ہیں اور ذرا

رنج آگیا۔ تو بچوں کی طرح چلا اٹھے۔ اب ہم کس کا نام لے سکتے ہیں کہ اس پر حوادث نہ آئیں اور متعلقین کو رنج نہ پہنچے؟ کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ بہشتی زندگی کس کی ہو سکتی ہے۔ صرف اُس شخص کی جس پر خدا کا فضل ہو۔

بہشتی زندگی

اس لیے یہ بڑی غلطی ہے جو یونہی کسی کے سفید کپڑے دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہشتی زندگی رکھتے ہیں۔ اُن سے جا کر پوچھو تو معلوم ہو کہ کتنی بلائیں سُناتے ہیں۔ صرف کپڑے دیکھ کر یا گیموں پر سوار ہونے دیکھ کر شراب پیتے دیکھ کر ایسا خیال کر لینا غلط ہے۔ اسوا اس کے ابا جی زندگی بجائے خود جہنم ہے۔ کوئی ادب اور تعلق خدا سے نہیں۔ اس سے بڑھ کر جہنمی زندگی کیا ہوگی۔ کتنا خواہ مُردار کھائے خواہ بدکاری کرے۔ کیا وہ بہشتی زندگی ہوگی؟ اسی طرح پر جو شخص مُردار کھاتا ہے اور بدکاریوں میں مُبتلا ہے۔ حرام و حلال کے مال کو نہیں سمجھتا۔ یہ لعنتی زندگی ہے۔ اس کو بہشتی زندگی سے کیا تعلق۔

یہ سچ ہے کہ بہشتی زندگی یہی ہوتی ہے، مگر اُن کی جن کو خدا پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ **هُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ الْعَلِيمِ (الاعراف ۱۹۷)** کے وعدہ کے موافق خدا تعالیٰ کی مخالفت اور توئی کے نیچے ہوتے ہیں۔ اور جو خدا تعالیٰ سے دُور ہے۔ اس کا ہر دن ترساں درزاں ہی گذرتا ہے۔ وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ یہاں کوٹ میں ایک شخص رشوت لیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہر وقت زنجیر ہی دیکھتا ہوں۔ سب بات یہ ہے کہ بُرے کام کا انجام بد ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے بدی ایسی چیز ہے کہ روح اس پر راضی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بدی میں لذت کہاں۔ ہر بُرے کام پر آخر دل پر شوکر لگتی ہے اور ایک کثافت انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا حماقت کی اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ایک شخص نے دوبارہ آنے کے حوٹن میں ایک بچہ مار دیا تھا۔

غرض زندگی بھر اس کے کوئی نہیں کہ بدی سے بچے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ کیونکہ مصیبت سے پہلے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے مصیبت کے وقت خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ جو پہلے سویا ہوا ہے وہ مصیبت کے وقت ہلاک ہو جاتا ہے۔ حافط نے کیا اچھا کہا ہے۔ شعر

خیال زلف تو جستن نہ کار خاں است

کہ زیر سلسلہ رفتن طری عیاری است

خدا تعالیٰ غنی ہے۔ بیگانہ وغیرہ میں جو قحط پڑے، تو لوگ بچوں تک کو کھا گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ کسی کے ہو کر نہیں رہے۔ خدا کے ہو کر رہتے تو بچوں پر یہ بلا نہ آتی۔ حدیث شریف اور قرآن مجید

سے ثابت ہے اور ایسا ہی پہلی کتابوں سے بھی پایا جاتا ہے کہ والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض وقت آنت لاتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (شمس ۱۶) جو لوگ لاپرواہی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جو اپنے آقا کو چند روز سلام نہ کرے تو اس کی نظر بگڑ جاتی ہے۔ تو جو خدا سے قطع کرے پھر خدا اس کی پرواہ کیوں کرے گا۔ اسی پر وہ فرماتا ہے کہ وہ ان کو ہلاک کر کے ان کی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی صالح مر جاوے اس کی اولاد کی پرواہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ (الکہف ۸۳) اس باپ کی نیکی اور صلاحیت کے لیے نضر اور موسیٰ جیسے الوالہ العزم پیغمبر کو مزدور بنا دیا کہ وہ ان کی دیوار درست کر دیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا کیا درجہ ہو گا۔ خدا تعالیٰ نے لڑکوں کا ذکر نہیں کیا چونکہ ستارہ ہے۔ اس لیے پردہ پوشی کے لحاظ سے اور باپ کے محل مدح میں ذکر ہونے کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔

پہلی کتابوں میں بھی اس قسم کا مضمون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی متقی کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ غرض نشاط خدا کا برزق ہے جو غیر کو نہیں ملتا۔

۱۸ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

بیعت کی حقیقت مرزا اعظم بیگ کے پوتے مرزا احسن بیگ نے بیعت کی درخواست کی۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

بیعت اگلے جمعہ کو کر لینا بگڑی یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے۔ تو پھر یہ استخفاف ہے۔ بیعت بازیکچہ اطفال نہیں ہے۔ درحقیقت وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تعلقات معدوم ہو کر نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ جب صحابہؓ مسلمان ہوتے تو بعض کو ایسے امور پیش آتے تھے کہ احباب

رشتہ دار سب سے الگ ہونا پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ساتھ اسلام سے پہلے ملتے تھے۔ بلکہ کعبہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے منصوبہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاوے اور کچھ روپیہ بھی بطور انعام مقرر کیا۔ حضرت عمر اس کام کے لیے منتخب ہوئے؛ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کو تیز کیا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ آخر حضرت عمر کو پتہ ملا کہ آدمی رات کو آپ کعبہ میں آکر نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ یہ کعبہ میں آکر چھپ رہے۔ اور انہوں نے سنا کہ جنگ کی طرف لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز آتی ہے اور وہ آواز قریب آتی گئی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ میں اس قدر مناجات کی کہ مجھے تلوار چلانے کی جرات نہ رہی؛ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ آگے آگے چلے پیچھے پیچھے میں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی اور آپ نے پوچھا کون ہے۔ میں نے کہا کہ عمر۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اے عمر! نہ تو دن کو میرا پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ رات کو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عموں کو یہ کہہ دیا کہ آپ بددعا کریں گے۔ اسلئے میں نے کہا کہ حضرت آج کے بعد میں آپ کو ایذا نہ دوں گا۔ عربوں میں چونکہ وعدہ کا لحاظ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اس لیے آنحضرت نے یقین کر لیا، مگر دراصل حضرت عمر کا وقت آپ پہنچا تھا۔ آنحضرت کے دل میں گزرا کہ اس کو خدا ضائع نہیں کرے گا؛ چنانچہ حضرت عمر مسلمان ہوئے اور پھر وہ دوستیاں وہ تعلقات جو ابو جہل اور دوسرے مخالفوں سے تھے یکفلت ٹوٹ گئے اور ان کی جگہ ایک نئی اخوت قائم ہوئی۔ حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہؓ ملے اور پھر ان پہلے تعلقات کی طرف کبھی خیال نہ آیا۔

غرض اس سلسلہ میں جو ابتلاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہت سی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور بہت سی موتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان انسانوں میں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں بعض بزدل بھی ہوتے ہیں۔ شجاع بھی ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بزدل ہوتے ہیں کہ صرف قوم کی کثرت کو دیکھ کر ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان بات کو تو پورا کر لیتا ہے۔ مگر ابتلا کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَمُوتُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنکبوت: ۲۱) یہی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لائیں اور امتحان نہ ہو۔ غرض امتحان ضروری شے ہے۔ اس سلسلہ میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلا سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ہر ایک لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف ہیں اور باپ الگ۔

۱۹ اگست ۱۹۰۲ء کی شام

دلائل صداقت متقی کا منہ تو ایسے بند ہوتا ہے جیسے منہ میں روٹے ڈالے ہوئے ہوں۔ متقی کسی کفر کا دائرہ وسیع کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ ایمان کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ بن مخالف مولویوں کی نسبت میرا

یہ عقیدہ تھا کہ ان میں صفائی نہیں ہے۔ اور ملوثی سے ضرور بھرے ہوئے ہیں۔ مگر یہ میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان سے یہ کمینہ پن ظاہر ہو گا۔ جو انہوں نے اب میری مخالفت میں ظاہر کیا ہے۔

چونکہ عمر گزرتی جاتی ہے جیسے برف ڈھلکتی ہے اس لیے ہر روز یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو ان کے پاس جاوے اور ان کو فیصلہ کی راہ پر لاوے اور بتائے کہ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ

میری دعا کی قفل فرماتا ہے۔ رَبِّ لَا تَذْذِیْ فِیْ فِرَادَا (الانبیاء: ۹۰) اور رَبِّ اَدِیْ کَیْفَ تَخِیْ الْمَوْتِ (البقرہ: ۲۶۱) وہ زمانہ کہاں کہ دو آدمی ثابت کرنے مشکل ہیں۔ اور یا اب یہ زمانہ ہے کہ

فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں۔ قبل از وقت کہ جیسا کہ متنازعہ کر دیا اور کر رہا ہے اور لوگوں کی نظریں عجیب اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا نے اپنی سنت قدیمہ کے موافق کیا اور جس طرح رسل

آتے ہیں وہ اسی طرح پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے ان ہی آثار اور نشانات کے ساتھ شناخت کرو جو خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ خدا کی حکم ہدایات کے خلاف نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ حرام کو حلال یا حلال

کو حرام کر دیں۔ دوسرے وہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ وہ ضرورت کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ تائید الہی کے بدوں نہیں ہوتے۔ مترجہ نظر آتا ہے کہ خدا تائید کرتا ہے۔

سچائی معلوم کرنے کی تین راہیں جہاں تک میں خیال کرتا ہوں۔ سچائی کے تین ہی راہ ہیں۔ اول نصوص قرآنیہ وحدیثیہ۔ دوسرے عقل اور تیسرے

خدا تعالیٰ کے تائیدات۔ ان تینوں ذریعوں سے جو چاہے ہم سے ثبوت لے، مگر انسان بن کر نہ سفلہ پن کی طرح۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں خواہ سو روپیہ روز فرج ہو جاوے۔ اگر آدمیت سے پوچھ

لیں۔ اب دُور بیٹھے ہیں۔ نہ کتاب ہے۔ نہ خود ہے۔ نہ فکر ہے۔ سفلہ لوگوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر کام کرتے ہیں۔ یہ طریق تو تقویٰ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو ان پر رعب داب رکھتا ہو

وہ انہیں جا کر سمجھائے۔ دنیا دار لوگ اگر ان کو کہیں تو ان سے ڈرتے ہیں۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا دنیا دار ہو جس کو اس طرف توجہ ہو اور ان کو سمجھائے اور یہی خیال کرے۔ کہ اسلام میں پھوٹ پڑ رہی ہے

اس کو ہی دُور کیا جاوے۔ غرض ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ راہ پر آویں۔ اور ہماری مخالفت

کر کے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تائید کر رہا ہے۔ پرناہ کا پانی تو ایک اینٹ سے بند کر سکتے ہیں، مگر آسمان کا کون بند کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں۔ چراغ کو تو چھونک مار کر بجھا دیتے ہیں، مگر چاند سورج کو تو کوئی چھونک مار کر بجھا دے۔ خدا کے کام ادبچے ہیں۔ انسان کی وہاں پیش رفت نہیں جاتی۔ وہاں نہ غبارہ جاوے اور نہ ریل۔ یہ بھی عظمت الہی ہے۔ تعالیٰ شانہ کا مصداق ہے۔ آسمانی امور ادبچے ہیں۔ وہ تو آگے ہی آگے جاتے ہیں۔

عذاب سے متعلق خدا تعالیٰ کی سنت

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے گاؤں سے آٹھ آدمیوں نے خط بھیجا ہے کہ اگر پتے ہو تو ہم پر عذاب

نازل ہو جاوے۔ فرمایا :

خدا تعالیٰ کے کام میں جلدی نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دکھ دیئے گئے اور بعض ایسے عیباک اور شریر تھے جو کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر پتھر برسیں۔ مگر اسی وقت تو ان پر پتھر نہ برسے۔ خدا تعالیٰ کی سنت یہ نہیں کہ اسی وقت عذاب نازل کرے۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کو گالیاں دے تو کیا اسی وقت اس پر عذاب آجاوے گا۔ عذاب اپنے وقت پر آتا ہے جبکہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکرام ایک آریہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس کی شرارتوں اور شوخیوں کے بدلے اس کو مرادی۔ اور وہی زبان چھری ہو کر اس کی ہلاکت کا باعث ہوئی جس سے وہ مکرے کیا گیا۔ پس خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ اُسی وقت عذاب دے۔ یہ لوگ کیسے یہ توقف اور بد قسمت ہوتے ہیں۔ عذاب مانگتے ہیں۔ ہدایت نہیں مانگتے۔

خدا کے نزدیک قومیت کا لحاظ نہیں

اسی شخص نے کہا کہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سید ہو کر امتی کی بیعت کرتے ہو؟ فرمایا :

خدا تعالیٰ نہ محض عجم سے راضی ہوتا ہے نہ قوم سے۔ اس کی نظر ہمیشہ تقویٰ پر ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ سِكُنُ حَيْثُ اَللّٰهُ اَتْقٰى سِكُنُ (المحجرات ۱۲۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگی رکھنے والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں کہ میں سید ہوں یا مغل ہوں یا پٹھان اور شیخ ہوں۔ اگر بڑی قومیت پر فخر کرتا ہے تو یہ فخر فغول ہے۔ مرنے کے بعد سب قومیں جاتی رہتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور قومیت پر کوئی نظر نہیں اور کوئی شخص محض اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پاسکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا ہے کہ لمے فاطمہ تو اس بات پر ناز نہ کر کہ تو یہ غیر زادی ہے۔ خدا کے نزدیک قومیت کا لحاظ نہیں۔ وہاں جو مدارج ملتے ہیں وہ تقویٰ کے

لہذا سے ملتے ہیں۔ یہ قومیں اور قبائل دنیا کا عرف اور انتظام ہیں، خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ ہی مدارج عالیہ کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی سید ہوا اور وہ عیسائی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اور خدا کے احکام کی بیخبرستی کرے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آل رسول ہونے کی وجہ سے نجات دے گا اور وہ بہشت میں داخل ہو جاوے گا۔ **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** (آل عمران ۲۰) اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سچا دین جو نجات کا باعث ہوتا ہے۔ اسلام ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو یا آریہ ہو وہ خدا کے نزدیک عزت پانے کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ذاتوں اور قوموں کو اڑا دیا ہے۔ یہ دنیا کے انتظام اور عرف کے لیے قبائل ہیں۔ مگر ہم نے خوب غور کر لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جو مدارج ملتے ہیں ان کا اصل باعث تقویٰ ہی ہے جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ خدا تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک معزز متقی ہی ہے۔ پھر یہ جو فرمایا ہے۔ **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ**۔ (المائدہ ۲۸) کہ اعمال اور دُمائیں، متقیوں کی قبول ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ **مِنَ الشَّيْطَانِ**۔ پھر متقی کے لیے تو فرمایا۔ **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ** **يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق ۴۰) یعنی متقی کو ہر شے سے نجات ملتی ہے۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ وعدہ سیدوں سے ہوا ہے یا متقیوں سے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ متقی ہی اللہ تعالیٰ کے دلی ہوتے ہیں۔ یہ وعدہ بھی سیدوں سے نہیں ہوا۔ ولایت بڑھ کر اور کیا رتبہ ہوگا۔ یہ بھی متقی ہی کو ملا ہے۔ بسن نے ولایت کو نبوت سے فضیلت دی ہے اور کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے بڑھ کر ہے۔ نبی کا وجود دراصل پوچھنے والوں سے مرکب ہوتا ہے۔ نبوت اور ولایت نبوت کے ذریعہ وہ احکام اور شرائع مخلوق کو دیتا ہے۔ اور ولایت اس کے تعلقات کو خدا سے قائم کرتی ہے۔

پھر فرمایا ہے **ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ**۔ (البقرہ ۲) **هُدًى لِّلشَّيْطَانِ** نہیں کہا۔ غرض خدا تعالیٰ تقویٰ چاہتا ہے۔ ہاں سید زیادہ محتاج ہیں کہ وہ اس طرف آئیں کیونکہ وہ متقی کی اولاد ہیں۔ اس لیے ان کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے آئیں نہ کہ خدا تعالیٰ سے لڑیں کہ یہ سادات کا حق تھا۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ**۔ (الجمعة ۵)

یہ ایسی بات ہے کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسمعیل کو نبوت کیوں ملی۔ وہ نہیں جانتے۔ **تِلْكَ الْأَيَاتُ مُرْسَلَاتٌ لِّبَنِي النَّاسِ**۔ (آل عمران ۱۳۱) خدا تعالیٰ سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے۔ تو وہ مردود

ہے۔ وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔

اگست ۱۹۰۲ء

اخلاق الیئہ

سورۃ فاتحہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت دُبِّ الْعَالَمِیْنَ بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ اسی طرح ہر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آباد ہے۔ پھر دوسری صفت رحمن کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے۔ اور پھر رحیم میں اپنی نوع سے ہمدردی کا سبق ہے۔ غرض اس سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندہ کو جستہ لینا چاہیے۔ اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے۔ خواہ کوئی ہے اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہ ان حقوق کی پردا کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے۔ اور اس کا کوئی حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔

اخلاق عالیہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنے اخلاق دکھائے ہیں کہ بعض وقت ایک بیٹے کے لحاظ سے جو سچا مسلمان ہے منافق کا جنازہ پڑھ دیا ہے بلکہ اپنا مبارک کُرتہ بھی دے دیا ہے۔ اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے۔ یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ زبان کی بد اخلاقیات دشمنی ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ دیکھو کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا جس کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ پھر وہ شخص کیسا بیوقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے جبکہ وہ اپنے قویٰ سر عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے

۱۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۹-۱۰ پرچہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء

۲۔ اخبار میں یہ مضمون بلا تاریخ لکھا گیا ہے۔ اس پرچہ میں آخری تاریخ جس کی ڈائری دہلی کی گئی ہے ۱۹ اگست ۱۹۰۲ء ہے اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ یہ تقریر ۱۹ اگست اور ۲۴ اگست کے ایمن کسی تاریخ کو ہوئی ہوگی۔ (دشمن)

سے پیش آنا چاہیے؛ البتہ وہ شخص جو سلسلہ عالیہ یعنی دین اسلام سے ملائیہ باہر ہو گیا ہے اور وہ گالیاں بکالتا اور خطرناک دشمنی کرتا ہے۔ اس کا معاملہ اور ہے۔ جیسے صحابہ کو مشکلات پیش آئے اور اسلام کی توہین انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں سے سنی۔ تو پھر باوجود تعلقات شدیدہ کے ان کو اسلام مقدم کرنا پڑا۔ اور ایسے واقعات پیش آئے۔ جن میں باپ نے بیٹے کو یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مراتب کا لحاظ رکھا جاوے۔

گر خط مراتب نکھنی زندہ

ایک شخص ہے جو اسلام کا سخت دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے بیزاری اور نفرت ظاہر کی جاوے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کا ہو کہ وہ اپنے اعمال میں سست ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے قصور سے درگزر کیا جاوے اور اس سے ان تعلقات پر زور نہ پڑے جو وہ رکھتا ہے۔

جو لوگ بالجہر دشمن ہو گئے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی نہیں کی بلکہ ابو جہل کا سر کٹنے پر سجدہ کیا۔ لیکن جو دوسرے عزیز تھے۔ جیسے امیر حمزہ جن پر ایک وحشی نے حربہ چلایا تھا۔ تو باوجودیکہ وہ مسلمان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظر سے الگ چلا جا، کیونکہ وہ قلعہ آپ کو یاد آگیا۔ اس طرح پر دوست دشمن میں پوری تمیز کر لینی چاہیے اور پھر ان سے علی قدر مراتب نیکی کرنی چاہیے۔

کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ

اصل بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر ساری جماعت ایک صبح پر نہیں ہوتی۔ کیا ساری گندم تھریری سے ایک ہی طرح نکل

آتی ہے۔ بہت سے دانے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چڑیاں کھا جاتی ہیں۔ بعض کسی اور طرح قابلِ ثمر نہیں رہتے۔ غرض ان میں سے جو ہونہار ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ کے لیے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ بھی کز زرع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس اصول پر اس کی ترقی ضروری ہے۔ پس یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں۔ ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں۔ تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچا دے یا اس کو ڈوبنے دے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے۔ تَعَاذُوا عَلٰی النَّبِيِّ اَلْتَقَوٰی (المائدہ: ۳) کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ۔ عمل ایمانی اور مالی کمزور کو

میں بھی شریک ہو جاؤ۔ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جتنک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے اور اس کی یہی ضرورت ہے کہ اُن کی پردہ پوشی کی جادوے صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑو، کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضروری ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے اور جب چار مل کر بیٹھیں۔ تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینی کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور اُن کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ بلکہ اجتماع میں چاہیے کہ قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف لوگ جو ہماری ذرا ذرا سی بات پر نظر رکھتے ہیں۔ معمولی باتوں کو اخباروں میں بہت بڑی بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور خلق کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو کیوں کسی کو برا سمجھو کہ اس قسم کے معنائیں شائع کرے اور ایسی خبروں کی اشاعت سے لوگوں کو دھوکا دے۔ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی۔ محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے۔ اور تمام عادتوں پر دم۔ ہمدردی اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہئیں جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ یہاں مدرسہ ہے مطبع ہے مگر کیا اصل اغراض ہمارے یہی ہیں۔ یا اصل امور اور مقاصد کے لیے بطور خادم ہیں؟ کیا ہماری غرض اتنی ہی ہے کہ یہ لڑکے پڑھ کر نوکریاں کریں یا کتا ہیں بیچتے رہیں۔ یہ تو سفلی امور ہیں ان سے ہمیں کیا تعلق۔ یہ بالکل ابتدائی امور ہیں۔ اگر مدرسہ چلتا رہے تب بھی بنظر ظاہر بیس برس تک بھی یہ اس حالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس وقت ملگڑھ کالج کی ہے۔ یہ امر دیگر ہے کہ اگر غدا چاہے تو ایک دم میں اسے ملگڑھ کالج سے بھی بڑا بنا دے۔ مگر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اسی ایک امر میں خرچ ہو جاتی ضروری نہیں ہیں۔

اخوت و ہمدردی کی نصیحت ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آئے گی جتنک وہ آپس

میں سچی ہمدردی نہ کریں۔ جو پوری طاقت دی گئی ہے۔

وہ کمزور سے محبت کرے۔ میں جو یہ سننا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش دیکھتا ہے، تو وہ اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا، بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دُعا کرے۔ محبت کرے اور اسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے۔ مگر بھائے اس کے کینہ میں زیادہ ہوتا

ہے۔ اگر غصہ نہ کیا جائے۔ ہمدردی نہ کی جاوے۔ اس طرح پر گزرتے گزرتے انجام بد ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کرے پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارح ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کا بیٹا ہو اور اس سے کوئی تصور سرزد ہو تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے اور اس کو الگ سمجھایا جاتا ہے۔ بھائی کی پردہ پوشی کیجی نہیں چاہتا کہ اس کے لئے اشتہار دے۔ پھر جب خدا تعالیٰ بھائی بناتا ہے تو کیا بھائیوں کے حقوق یہی ہیں؟ دنیا کے بھائی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے میں مرزا نظام الدین وغیرہ کو دیکھتا ہوں کہ ان کی اباحت کی زندگی ہے۔ مگر جب کوئی معاملہ ہو تو تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فیری بھی الگ رہ جاتی ہے۔ بعض وقت انسان جانور بندر یا کتے سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہ طریق نامبارک ہے کہ اندرونی پھوٹ ہو۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق ولعنت اخوت یاد دلایا ہے۔ اگر وہ سونے کے پیاز بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو ملی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا۔ خدا تعالیٰ پر مجھے بہت بڑی امیدیں ہیں۔ اُس نے وعدہ کیا ہے۔ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَبِذَلِكَ يُفَعَّلُ كَلِمَاتُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْقِيَامَةِ۔ (آل عمران ۵۶) میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک منکروں پر غالب رہے گی۔ مگر یہ دن جو ابستلا کے دن ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں۔ ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ دیکھو ایک دوسروں کا شکوہ کرنا، دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسرے کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے۔ پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر غریب پہنچے جو ان بوڑھے ہر قسم کے لوگ شامل ہیں پس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں گو باپ جدا جدا ہوں مگر آخر تم سب کا دھماکا باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔

بدکاری فسق و فجور سب گناہ ہیں۔ مگر یہ مزدور دیکھا جاتا ہے کہ شیطان نے

جو یہ جال پھینکا ہے اُس سے بجز خدا کے فضل کے کوئی نچ سکتا

جھوٹ کی مذمت

بسن وقت یونہی جھوٹ بول دیتا ہے مثلاً باذیگر نے دس ہاتھ چھلانگ ماری ہو تو محض دو مردوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان کر دیتا ہے کہ چالیس ہاتھ کی ماری ہے۔ اس قسم کی شرارتیں شیطان نے پھیلا رکھی

ہیں اس لیے چاہیے کہ تمہاری زبانیں تمہارے قابو میں ہوں۔ ہر قسم کے لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کر نیوالی ہوں۔ جھوٹ اس قدر عام ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ دودھ کیش۔ موتوی، نقشہ گو۔ دماغ اپنے بیانات کو سمجھانے کے لیے خدا سے ہڈ ڈکڑ کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور اس قسم کے اور بہت گناہ ہیں جو ملک میں کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔

قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور جس قرار دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَفْوَاحِ ۚ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّكُورِ (المعج: ۳۱) دیکھو یہاں جھوٹ کو بُت کے مقابل رکھا ہے۔ اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بُت ہی ہے؛ ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بُت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچے بھڑکتی ساذی کسا دیکھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جائے، تو بلدی سے دُور نہیں ہوتا۔ مدت تک ریاضت کریں۔ تب جا کر سچ بولنے کی عادت اُن کو ہوگی۔

اسی طرح پراود قسم قسم کی بدکاریاں اور شرارتیں ہو رہی ہیں۔ کثرت گناہ اور اس کا علاج غرض دنیا میں گناہ کے سیلاب کا طوفان آیا ہوا ہے اور اس دنیا کا گویا بند ٹوٹ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ جو کیڑوں کی طرح چل رہے ہیں۔ کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس سے یہ بلا دُور ہو جائے اور دنیا جو خباشت اور گناہ کے زہر اور لعنت سے بھر گئی ہے۔ کسی طرح پر صاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کو قریناً تمام مذہبوں اور ملتوں نے محسوس کیا اور اپنی اپنی جگہ پر وہ کوئی نہ کوئی علاج بھی گناہ کا بتاتے ہیں۔ مگر تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس زہر کا تریاق کسی کے پاس نہیں۔ اُن کے علاج استعمال کر کے مرض بڑھتا ہے گناہ نہیں۔

مثال کے طور پر ہم عیسائی مذہب کا نام لیتے ہیں۔ اس مذہب نے گناہ کا علاج مسیح کے خون پر ایمان لانا رکھا ہے کہ مسیح ہمارے بدلے میو دیوں کے ہاتھوں صلیب لٹکایا جا کر بولعون ہو چکا ہے۔ اس کی لعنت نے ہم کو برکت دی۔ یہ عجیب فلاسفی ہے کہ جو کسی زمانہ اور عمر میں سمجھی نہیں جاسکتی۔ لعنت برکت کا موجب کیونکر ہو سکتی ہے اور ایک کی موت دوسرے کی زندگی کا ذریعہ کیونکر ٹھہرتی ہے؟ ہم عیسائیوں کے اس طریق علاج کو عقلی دلائل کے معیار پر بھی پرکھنے کی ضرورت نہ سمجھتے۔ اگر کم از کم عیسائی دنیا

یہ نظر آتا کہ وہاں گناہ نہیں ہے، لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں حیوانوں سے بھی بڑھ کر ذلیل زندگی بسر کی جاتی ہے تو ہم کو اس طریق استدلال گناہ پر اور بھی حیرت ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ کفارہ نہ ہوا ہوتا۔ جس نے اباحت کا دریا چلا دیا۔

اور پھر اس کو معافی گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پر دوسرے لوگوں نے جو طریقے نجات کے ایجاد کئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے گناہ کی زندگی پر کبھی موت وارد ہوئی ہو۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شریر اور خطا کار قومیں معجزات دیکھ کر پیشگوئیاں دیکھ کر باز نہیں آئیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات کیا کم تھے؟ کیا بنی اسرائیل نے کھلے کھلے نشان نہ دیکھے تھے، مگر بتاؤ کہ ان میں وہ تقویٰ اور خدا ترسی اور نیکی جو حضرت موسیٰ چاہتے تھے کامل طور پر پیدا ہوئی۔ آخر حضرت بَیْسَ عَلَیْہِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ (المعمرہ ۶۲) کے مصداق وہ قوم ہوگی۔ پھر حضرت یسح کے معجزات دیکھنے والے لوگوں کو دیکھو کہ ان میں کہاں تک نیکی اور پرہیزگاری اور وفاداری کے اصولوں کی رعایت تھی۔ ان میں سے ہی ایک امٹھا اور لے رتی تجھ پر سلام کہتے ہوئے پکڑا دیا۔ اور دوسرے نے سامنے لعنت کی۔ ان ساری باتوں کو دیکھ کر پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا شے ہے۔ جو انسان کو واقعی گناہ سے روک سکتی ہے؟

میرے نزدیک خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت ایسی چیز ہے جو انسان کی گناہ کی زندگی پر موت وارد کرتی ہے۔ جب تجا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر دُعا کے لیے تحریک ہوتی ہے اور دُعا وہ چیز ہے جو انسان کی کمزوریوں کا جبر نقصان کرتی ہے۔ اس لیے دُعا کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے۔ اَذْعُوْذُنِيْ اَسْتَجِبْ نَسْتَعِيْذُ۔ (المومن ۶۱) بعض وقت انسان کو ایک دھوکا لگتا ہے کہ وہ عرصہ دراز تک ایک مطلب کے لیے دُعا کرتا ہے اور وہ مطلب پورا نہیں ہوتا تب وہ گھبرا جاتا ہے؛ حالانکہ گھبرانا نہ چاہیے۔ بلکہ طلبگار باید بصور و محول۔ دُعا تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا۔ کیونکہ وہ اپنی دُعا کے انجام اور نتائج سے آگاہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے جو مفید ہوتا ہے۔ اس لیے نادان انسان یہ خیال کر لیتا ہے کہ میری دُعا قبول نہیں ہوئی؛ حالانکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی مفید تھا۔ کہ وہ دُعا اس طرح پر قبول نہ ہو بلکہ کسی اور رنگ میں ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے آگ کا مٹرخ انگارہ دیکھ کر مانگے تو کیا دانشمند ماں اُسے دیدے گی؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح پر دُعا کے متعلق کبھی ہوتا ہے غرض و مائیں کرنے سے کبھی تمکنا نہیں چاہیے۔ دُعا ہی ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے ایک قوت اور نُد عطا کرتی ہے۔ جس سے انسان بدی پر غالب آ جاتا ہے۔

صداقت کے دلائل اور نشانات

مجھے بار بار اس امر کا خیال آیا کہ ہماری جماعت یہ انہیں نہیں کر سکتی کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے کچھ نہیں دکھایا ہے۔

بلکہ یہاں تو اس قدر ثبوت اور نشانات اس نے جمع کر دیئے ہیں کہ سلسلہ نبوت میں اس کی نظیریں بہت تھوڑی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلو ثبوت کا خالی نہیں رکھا۔ نصوص قرآنیہ و حدیثیہ ہماری تائید کرتے ہیں۔ اور عقل اور قانون قدرت ہمارے مؤید و معاون ہیں۔ آسمانی تائیدات اور شواہد ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر کسی پہلو میں کمی نہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اپنی جماعت کی سہولت اور آسانی کے لیے تین قسم کی ترتیبیں اپنے دعاوی دلائل کے متعلق دوں اور پھر وہ ترتیب شدہ نقشہ چھاپ دیا جائے۔ ایک نقشہ تو حروف تہجی کی ترتیب پر ان نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کا ہو جو ہمارے مؤید ہیں۔ دوسرا نقشہ عقل دلائل اور قانون قدرت کے شواہد کا ہو۔ یہ بھی حروف تہجی کی ترتیب سے ہو۔ ایسا ہی تیسرا نقشہ نشانات اور تائیدات سادہ کا ہو جو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کئے تھے۔ یا خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پر ظاہر کئے۔ مثلاً ان کی ترتیب یوں سمجھئے :

(الف)

اس سے ابراہیم کا نشان لو۔ یہ وہ نشان ہے جو مسرڈ گلس ڈپٹی کمشنر گورداسپور کے سامنے پورا ہوا۔ امرتسر کے ایک پادری ڈاکٹر کلارک نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا تھا کہ عبد الحمید نام ایک شخص کو گویا میں نے اُس کے قتل کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مقدمہ مسرڈ گلس کے سامنے پیش ہوا۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدہ اور پیش گوئی کے موافق مجھے بُری کیا۔ جیسا کہ پہلے الامام ابراہیم (بے قصور ٹھہرانا) ہو چکا تھا۔ جو لوگ اس وقت یہاں ہمارے پاس موجود تھے۔ اور دوسرے مقامات کے لوگ بھی اس امر کے گواہ ہیں، کیونکہ مولوی عبد الحکیم صاحب کی عادت ہے کہ جب کوئی الامام وہ سُنتے ہیں اُسے فوراً بذریعہ خطوط پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح پر یہ الہامات جو اس مقدمہ کے نام و نشان سے بھی پہلے تھے تھے۔ ہماری اپنی جماعت میں پورے طور پر اشاعت پا چکے تھے اور وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مقدمہ سے پہلے اِنَ هَذَا لَا تَحْدِثُ الْحُكْمُ اور صادق اُنْ بَاشِدْ کہ آیام بلا (الح) وغیرہ الامام ہوئے تھے۔ اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبر دیدی تھی کہ ابراہیم (بے قصور ٹھہرانا)

ایک دانشمند و سلیم الفطرت اس عظیم نشان نشان سے بہت بڑا فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خلعت دل میں نہ ہو تو اور بات ہے، مگر خدا ترس اور متقی آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ پیش گوئی اس طرز کی نہیں

ہے جیسے راول ہاتھ دیکھ کر ان پشناپ بتا دیتے ہیں۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو قبل از وقت ہزار ہا انسانوں میں
منتشر ہوئیں اور آخر اسی طرح ہوا، ورنہ کیا کسی کے خیال اور دہم میں یہ بات آسکتی تھی کہ مسئلہ پورے طور پر
مترتب ہو جاوے اور عبد الحمید اپنا اظہار بھی دے کہ ہاں مجھے بھیجا ہے۔ آخری وقت پر جو فیصلہ لکھنے کا وقت
سمجھا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسٹر ڈگلز کے دل میں القاء کیا کہ یہ مقدمہ بنا دئی ہے اور اس کے دل کو غیر مطمئن
کر دیا، چنانچہ اس نے کپتان بیمار چند کو (جو ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس تھا) کہا کہ میرا دل اس سے تسلی نہیں
پاتا۔ بہتر ہے کہ تم اس مقدمہ کی تفتیش کرو اور عبد الحمید سے اصل حالات معلوم کرو، چنانچہ جب کپتان بیمار چند
نے اس سے پوچھا، تو اس نے پھر وہی پہلا بیان دیا، مگر جب کپتان صاحب نے اُسے کہا کہ تو سچ سچ بتا
عبد الحمید رو پڑا اور اقرار کیا کہ مجھے تو سکھایا گیا تھا اب بتاؤ کہ کیا یہ انسان کا کام ہے۔ کیا ہر روز یہ لوگ مقدس
میں اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ واقعات پر فیصلے دیتے ہیں۔ یا دل کی تسلیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدر
کا کرشمہ تھا۔ جو وہ وعدہ کر چکا تھا وہی ہونا تھا۔ پس ابراء کا نشان عظیم آٹھان نشان ہے جو الف
کی مد میں ہے۔

۲۔ اڈی اور پھر اسی طرح اس مد میں اڈی کا نشان ہے جو خدا تعالیٰ نے قادیان کو طاعون کی
افرا تفری سے محفوظ رکھنے کے متعلق دیا ہے۔ اِنَّهُ اَدْنٰی الْعَرْشِۃِ۔ ملک میں طاعون
کثرت سے پڑا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ قادیان کے انتشار اور موت الکلاب سے محفوظ رہنے کی بشارت
دیتا ہے۔ کہ اس گاؤں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ یعنی اس گاؤں پر خصوصیت سے فضل رہے گا۔ اڈی
کے اصل معنی یہ ہیں کہ اُسے منتشر نہ کیا جاوے اور جبکہ عام طور پر قانوناً یہ امر روا رکھا گیا ہے کہ کسی گاؤں
کو جبراً باہر نہ نکالا جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افرا تفری اور موت الکلاب
جو دوسرے شہروں میں پڑی ہے اس سے خدا تعالیٰ قادیان کو محفوظ رکھے۔ یعنی یہاں طاعون جارف
نہ ہوگی۔

۳۔ اَبْنَاءُ پھر اسی طرح الف کے مد میں اَبْنَاءُ کا نشان ہے۔ کتابوں اور اشتہاروں کو پڑھو
تو صاف معلوم ہوگا کہ ہر ایک کی پیدائش سے پہلے ایک اشتہار دیا گیا ہے اور
بتایا گیا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا، چنانچہ ان اشتہاروں کے موافق یہ لڑکے پیدا ہوئے ہیں اور پھر یہاں تک کہ
تعداد بھی بتا دی کہ چار لڑکے ہوں گے اور چوتھے لڑکے کی بابت یہ بھی اعلان کر دیا کہ عبدالحی نہ مرے گا
جیتک چوتھا لڑکا پیدا ہونے کی خبر نہ سن لے۔ ایسے ہی مولوی صاحب (مولوی نور الدین صاحب)
کے بیٹے کی بابت جب سعد اللہ نے اعتراض کیا تو خدا تعالیٰ نے میری دُعاؤں کے بعد مجھے بشارت

دی کہ مولوی صاحب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو گا۔ یہاں تک کہ اس کے بدن پر پھوڑوں کے نشان کا بھی پتہ دیا گیا اور اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ اب کیا اشتہار پہلے سے نہیں دیا گیا تھا؟ اب دیکھ لو کہ اس اشتہار کے موافق وہ بچہ عبدالحی نام مولوی صاحب کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ اور اس کے پھوڑوں کے نشانات بھی ہیں۔ یہ وہی خصوصیتیں ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کے وقت ہوا کرتی ہیں۔

۳۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
پھر اس کے ساتھ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ کا نشان ہے۔ یہ بہت پُرانا الہام ہے اور اُس وقت کا

ہے جبکہ میرے والد صاحب مرحوم کا انتقال ہوا۔ میں لاہور گیا ہوا۔ مرزا صاحب کی بیماری کی خبر جو مجھے لاہور پہنچی میں مجھے کو یہاں آگیا۔ تو درود گہرہ کی شکایت تھی۔ پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تخفیف تھی ہفتہ کے دن دوپہر کو تختہ پی رہے تھے اور ایک خدمتگار پنکھا کر رہا تھا۔ مجھے کہا کہ اب آرام کا وقت ہے تم جا کر آرام کرو۔ میں چو بارہ میں پہلا گیا۔ ایک خدمتگار جمال نام میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ الہام ہوا۔ وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقِ۔ اور معاً اس کے ساتھ یہ تغنیم ہوئی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ لفظ پہلے آئے یا تغنیم قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی جو غروب آفتاب کے بعد ہونے والا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ عز و اُپسی کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ ایک مصیبت بھی آتی ہے اور خدا اُس کی عز و اُپسی بھی کرتا ہے؛ چونکہ ایک نیا عالم شروع ہونے والا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قسم کھائی۔ مجھے یہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کا عجیب احسان محسوس ہوا کہ میرے والد صاحب کے حادثہ انتقال کی وہ قسم کھاتا ہے۔ اس الہام کے ساتھ ہی پھر معاً میرے دل میں بشریت کے قلعے کے موافق یہ خیال گزرا۔ اور میں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ چونکہ معاش کے بہتکے اسباب ان کی زندگی سے وابستہ تھے۔ کچھ انعام انہیں ملتا تھا۔ اور کچھ اور مختلف صورتیں آمدنی کی تھیں جس سے کوئی دو ہزار کے قریب آمدنی ہوتی تھی۔ میں نے سمجھا کہ اب وہ چونکہ منبہ ہو جائیں گے، اس لیے یہیں ابستلا آئے گا۔ یہ خیال تکلف کے پر نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے میرے دل میں گزرا۔ اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی پھر یہ الہام ہوا۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بند سے لیے کافی نہیں ہے؛ چنانچہ یہ الہام میں نے ملا وامل اور شرمیت کی معرفت ایک انگشتی میں اسی وقت لکھوا لیا تھا۔ جو حکیم محمد شریف کی معرفت امرتسر بنوائی تھی اور وہ انگشتی میں کھدا ہوا الہام موجود ہے۔

اب دیکھ لو کہ اس وقت سے لے کر آج تک کیسا تکفل کیا۔ اگر کسی کو شک ہو تو ملا وامل اور شرمیت سے پوچھ لے۔ محمد شریف کی اولاد موجود ہے۔ شاید وہ مہر کن بھی موجود ہو۔ تکفل بڑھتا گیا ہے یا نہیں جس

جس قدر منہ پر پیش آتی گئی ہیں۔ بعد اس سے اپنے دھڑکے موافق تکھل کیا ہے اور کرتا ہے لب ساؤ کر کیا
 کی کوئی چھوٹا سا نشان ہے۔ اس طرح پر الف میں اور بہت نشان آسکتے ہیں۔

(ب)

پھر اب (ب) کی مد میں دیکھو۔ بلا بشر ہے۔ یہ روکا بشر جو اب موجود ہے اس کی بابت پہلے اشتہار
 ہوا تھا اور اس اشتہار کے موافق یہ پیدا ہوا۔ پھر اس کی آنکھوں سے اس قدر پانی جاری تھا کہ آنکھیں
 بوٹی کی طرح سُرخ ہو گئی تھیں۔ اور مجھے اندیشہ تھا کہ آنکھوں کو خطرناک نقصان نہ پہنچے۔ اس وقت میں
 نے دُعا کی تب الہام ہوا *بَرِّقَ طَلْعُ بَشِيرٍ*۔ بہت لوگ اس الہام کے بھی گواہ موجود ہیں، کیونکہ میں
 الہام پوشیدہ تو رکھتا ہی نہیں ہوں۔ تبویق کے معنی ہیں آنکھوں کا اچھا ہونا، چنانچہ ہفتہ بھی نہ
 گزرا تھا کہ یہ بالکل اچھا ہو گیا۔

اسی طرح تب کی مد میں بشیر اس کو داخل کرتے ہیں۔ بشیر اس قادیان کا ہے
 ۲۔ بشیر داس
 والا ایک ہندو تھا اور ایک خوشحال برہمن جو اُس وقت پٹواری تھا۔ یہ
 دونوں ایک مقدمہ میں مانع ہوئے۔ جس میں خوشحال کو دو سال اور بشیر داس کو ایک سال کی قید کی سزا
 ہوئی۔ شرمیت داس نے اگر مجھے دُعا کے واسطے کہا اور میں نے دُعا کی تو میں نے کشت میں دیکھا کہ میں نے
 اپنے ہاتھ سے اس کی نصف قید کاٹ دی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ نسل واپس آکر نصف قید رہ جاوے
 گی اور خوشحال اپنی پُوری سزا بچ گئے گا۔ یہ خبر میں نے پہلے ہی شرمیت کو دیدی۔ وہ اب تک زندہ موجود ہے
 اور اگر اس کو قسم دیکر پوچھا جاوے، تو وہ انکار نہ کرے گا۔ غرض آخر جس طرح پر میں نے خبر دی تھی اور
 مجھے دکھایا گیا تھا۔ وہی ظہور میں آیا۔ یعنی نسل واپس آئی۔ اور اس میں بشیر داس کی نصف سزا رہ گئی۔ وہ
 نصف قید بچ گئے کر رہا ہوا۔ اس پر شرمیت نے کہا کہ تم چونکہ متقی ہو یا میں نے دُعا قبول ہو گئی۔ چونکہ
 اسلام کے ساتھ ان لوگوں کو بخش اور عداوت ہے۔ اس لیے شرارت سے اسلام کی تعریف نہ کی۔ اس
 مقدمہ میں جب پہل کیا گیا تو داس کو علی مد نام ایک شخص آیا اور اُس نے اگر خبر دی کہ وہ بُری ہو گئے ہیں۔
 مجھے یہ خبر سن کر تعجب ہوا، کیونکہ میں نے مذکورہ بالا پیش گوئی کی تھی۔ اس تردد میں جب میں نے ناز پڑی
 تو نماز ہی میں الہام ہوا۔ *إِنَّكَ أَنتَ الْأَخْلَى*۔ وہ رات تو اسی طرح گزر گئی۔ اور میں نے مزید تحقیقات نہ

کی لیکن جج کو اصل مال معلوم ہو گیا کہ اپیل سے گئے تھے جس سے یہ غلطی توبہ نکال لیا گیا کہ وہ بری ہو گئے ہیں آخر جیسا کہ میں نے کہا ہے اسی طرح پیشگوئی کے موافق اصل واپس آئی اور اس میں ہتھبر کی قید نصف رہ گئی اور خوشحال کو پوری سزا جگتتی پڑی۔

اب بتاؤ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کیسے زبردست نشان ہیں۔ اب تک ان واقعات کے ذمہ گواہ موجود ہیں۔ ان کے قسم دے کر پوچھا جائے کہ کیا قبل از وقت ان کو بتایا گیا تھا یا نہیں؟ اور پھر ٹھیک پیشگوئی کے موافق ان کا ظہور ہوا ہے یا نہیں؟ پھر اسی طرح مجنڈا سنگھ نامی ایک زمیندار کے ساتھ درخت کاٹنے کا مقدمہ تحصیل میں دائر تھا۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ ڈگری ہو جائے گی جب کوئی دس بارہ دن ہوئے، تو لوگوں نے بتا دیا ہے آئے کہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے اور خود اس نے بھی اگر بطور مسخر کہا کہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ مجھے اس خبر کے سننے سے اتنا غم ہوا کہ کہیں کسی ماتم سے بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈگری کی خبر دی تھی، یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ اسامی تھے اور ہم مالک تھے اور مالک کی اجازت کے بغیر وہ درخت کاٹنے کے مجاز نہ تھے۔ مختلف قسم کے پندرہ یا سولہ آدمی اس مقدمہ میں تھے۔ مجھے بہت ہی غم محسوس ہوا۔ اور میں جیسے کوئی مہسوت ہو جاتا ہے، ہر ایسہ ہو کر سجدہ میں گر پڑا۔ اور دعا کی تب ایک بلند آواز سے الامام ہوا: ڈگری ہوئی ہے مسلمان ہے۔ یعنی آیا باور نہ کئی۔ مسیح کو جب تحصیل گیا تو وہاں جا کر ایک شخص سے جو مالک کا سررشتہ تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا فلاں مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اُس میں تو ڈگری ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اُنھوں نے گاؤں میں مشورہ کیا ہے کہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس خبر میں وہ بھی پتے ہیں۔ جب حافظ ہدایت علی صاحب فیصلہ لکھنے لگے تو میں کہیں باہر چلا گیا تھا۔ جب باہر سے آیا، تو اُنھوں نے رو بکار مجھے دی کہ یہ مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ سررشتہ دار کتاب ہے کہ تب میں نے اُن کو کہا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے کمشنر کا فیصلہ جو اُنھوں نے پیش کیا تھا دیکھ لیا ہے۔ میں نے اُن کو کہا کہ فنانشل کمشنر کا فیصلہ بھی تو دیکھنا تھا۔ پھر اُسے معلوم ہوا کہ وہ فیصلہ جو اس نے کیا تھا وہ غلط ہے۔ اس نے رو بکار لے کر چھاؤں پمپنگ دی اور دوسری رو بکار بھی جس میں ڈگری کا فیصلہ دیا اور اس طرح پریشگوئی جو خدا تعالیٰ نے قبل از وقت مجھے بتلائی تھی پوری ہوئی۔ اس پیشگوئی کے بھی بہت لوگ گواہ ہیں۔ اور اب تک موجود ہیں۔

(ث)

۱۔ ثَمَانِيْنَ حَقْلًا۔ پھر ث میں ثَمَانِيْنَ حَقْلًا کی پیشگوئی ہے۔ اس پیشگوئی پر ایک زمانہ

گزشتہ کوئی شخص ایک سو کم سے کم بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں زندہ رہوں گا۔ لیکن ایک خاص تعداد سالوں تک کی عمر دینے دینا کیا یہ انسانی طاقت کا کام ہے۔ اور پھر میرے جیسے آدمی کے لیے تو یہ قیادہ سے بھی ممکن نہیں۔ جس کو دو بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ باوجود ان بیماریوں اور معضلوں کے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ دینا کہ تیری امتی برس کے قریب عمر ہوگی۔ کیا عجیب ہے۔ اور حقیقت میں خدا ہی کی طرف سے اس قسم کی خبر ہو سکتی ہے اور نہ عاجز انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ پیشگوئی بھی پوری شدہ ہی سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت عرصہ اس پر گزر گیا ہے اور میری عمر اب ساٹھ سے متجاوز ہو چکی ہے۔

۲۔ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ پھر نف ہی کی تد میں ایک اور پیشگوئی ہے۔ جو اس سے بھی عجیب تر اور عظیم الشان ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ۔ اس سے ایک عظیم الشان جماعت کے قائم کرنے کی خبر دیتا ہے۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی تھی، اس وقت ایک آدمی بھی ہم کو نہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا جاتا نہ تھا۔ براہین احمدیہ میں یہ الہام درج ہے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ ستر ہزار سے زیادہ آدمی اس سلسلہ میں مل ہو چکے ہیں اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ خاص قادیان میں ایک کثیر جماعت موجود تھی ہے۔ پھر کیا یہ کوئی عجوبہ بات ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔ اور بھی مث کی مد میں پیشگوئیاں ہیں مگر میں اس وقت صرف مثال کے طور پر ایک دو بیان کرتا ہوں۔

ج

۱۔ جنازہ اسی طرح حج کی مد میں جنازہ کا الہام ہے۔ جب ہمارے بڑے بھائی صاحب مرزا غلام قادر مرحوم فوت ہوئے، تو ان کے مرنے سے پہلے جنازہ کا الہام ہوا تھا۔

۲۔ جمال الدین اور اسی طرح جمال الدین کے متعلق بھی الہام ہوا تھا۔ خواجہ جمال الدین صاحب جب اپنے امتحان منصفی میں فیل ہوئے، تو میں نے دعا کی۔ الہام ہوا سیغفرلہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ان کو جگہ دیدی۔

۳۔ جمع بین الصلوٰتین پھر حج کی مد میں جمع بین الصلوٰتین کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے لیے ایک نشان بٹھرایا ہے۔ اس پیشگوئی کو پورا کرنا اختیاری امر نہیں ہے۔ موت سرچ ہے۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ خود اس کی تکمیل کر رہا ہے۔

جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی نہیں کرتا ہے۔ اس پیشگوئی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا اختیار میں ہے کیونکہ کہتا ہے کہ تَجْتَمِعُ لَهُ الْعَمَلَةُ یعنی اس کے لیے نماز جمع کی جائے گی۔ ایسے امور جمع ہو جائیں گے کہ اس کے لیے نمازیں جمع کرنی پڑیں گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو میں اپنا اعتقاد رکھتا ہوں۔ اس کو میں کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا میں ایک سچے مسلمان کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان امور کے ساتھ جو آپ کی نبوت کے لیے بطور شہادت ہوں۔ محبت کی جادو سے۔ ان میں سے یہ پیشگوئیاں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کشفی کیسی تیز ہے۔ اور آپ کی نگاہ کیسی دودھ تک پہنچنے والی معنی کہ آپ نے سارا نقشہ اس زمانہ کا کھینچ کر دکھایا۔ ہم اس پیشگوئی کو جو تَجْتَمِعُ لَهُ الْعَمَلَةُ ہے۔ بہت ہی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے پورا ہونے پر ہمیں ایک راحت اور لذت آتی ہے جو دوسرے کے آگے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ لذت خواہ جسمانی ہو، خواہ روحانی۔ ایک ایسی کیفیت اور اثر ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کمالی درجہ کی عزت اور صداقت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا۔ وہ پورا ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ امور جو جمع نماز کے موجب ہوتے ہیں۔ خود ہم نے پیدا کر لیے ہیں یا خدا تعالیٰ نے یہ تقریب پیدا کر دی ہے؟ صحابہ نے اس پیشگوئی کو سنا مگر پوری ہوتے نہیں دیکھا اور اب جو پیشگوئی پوری ہوتی اور انہیں اس کی خبر ملتی ہے تو انہیں کیسی لذت آتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسا اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے ہم ایک لطف اور لذت اٹھا رہے ہیں۔ آسمان پر بھی ایک لذت ہے۔ اس لیے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ موفیوں نے لکھا ہے کہ بعض زمینیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان پر ان کی خبر دی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے اور اس کا انتشار ہوتا ہے۔ غرض یہ بڑی عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ جس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان کو حقیر سمجھنا کفر ہے یہ دوسرا نشان ہے۔ ایک طرف ہماری صداقت کیلئے کیونکہ ہمارے لئے یہ نشان رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی فرمائی ہوئی پیشگوئی پوری ہوتی۔ لوگ نادان تھے اور جہالت کے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ امر بہت ہی قابل غور ہے۔ کیا ہم نے خود ایسے امر پیدا کر لیے ہیں کہ نمازیں جمع کی جائیں؟ پھر جب یہ امر سب خدا کی طرف سے ہیں تو پھر اعتراض کرنا ہی بڑی حماقت اور خبث ہے جو لوگ اس پیشگوئی پر اعتراض کرتے ہیں وہ مجھ پر نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدم مرتبہ نماز جمع نہ ہوئی، بلکہ ایک اچھی میعاد تک نماز جمع ہوتی رہی کیونکہ ایک آدم مرتبہ جمع کرنے کا اتفاق تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو جاتا

ہے۔ پس یہ خدا کا زبردست نشان ہے جو ہماری اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک زبردست گواہ ہے۔

(ح)

۱۔ حیات خال ایسا ہی پیرح کی مد میں حیات خال کا مقدمہ ہے۔ بہت سے لوگ اس امر کے گواہ ہیں۔ یہاں تک کہ اکثر ہندوؤں کو بھی معلوم ہے اور میرے لڑکے فضل احمد اور سلطان احمد بھی اس میں گواہ ہیں۔ میرا حیات خال ایک دفعہ کسی مقدمہ میں معطل ہو گیا تھا۔ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر مرحوم نے مجھے کنا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے دعا کی تو مجھے دکھایا گیا کہ کسی پریشا عدالت کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو معطل ہو گیا ہے کسی نے کہا کہ اس جہاں میں معطل نہیں ہوا تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بحال ہو جائے گا اچھا پھر اس کی اطلاع دی گئی اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ پھر بحال ہو گیا۔

۲۔ حَانَ أَنْ تُعَانَ ایسا ہی فحان أَنْ تُعَانَ وَتَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ یہ پیشگوئی بھی ہیں موجود ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ اس الہام کے وقت کتنی جماعت متی۔ یا میں ہوتا تھا یا میاں شمس الدین جو براہین احمدیہ کے مسودے لکھتا کرتا تھا، مگر اب خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اس کو پورا کیا اور کر رہا ہے۔ ہر نیا دن اس پیشگوئی کی شان اور عظمت کو بڑھا رہا ہے جوں جوں یہ سلسلہ ترقی کرتا جاتا ہے۔

(خ)

خُوفٌ وَكُوفٌ پیرح ہے اس میں خوف کسوف کی عظیم نشان پیشگوئی ہے۔ اس کو دیکھو کہ تیرہ سو برس کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدی کا نشان مقرر کیا تھا اس کے وقت میں رمضان کے مہینہ خوف اور کسوف ہو گا اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نشان ابتداء آفرینش سے لے کر کبھی نہیں ہوا۔ کس قدر عظیم نشان نشان ہے جن کی نظیر آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مدی کے وقت تک پائی نہیں جاتی۔ اب سب کے جوہر تباہ اور کذاب کہا جاتا ہے۔ کیا کاذب اور دجال کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کیا تھا۔ کیا خدا تعالیٰ کو بھی دھوکا لگ گیا کہ ایک تو مجھے مدی کے سر پر بھیجا۔

اور پھر وہ تمام نشانات اور علامات بھی قائم کہ میرے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے وقت مقرر تھے۔ میلہ کا فلیہ بھی میرے وقت میں ہی ہو گیا۔ اور پھر خسوف و کسوف کا نشان بھی پورا کر دیا۔ اس قدر لبیا سلسلہ خدا نے دعو کے کار کھا۔ خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے۔ کہ وہ کسی کو دھوکا دے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو چاہتی تھی کہ کسی راستباز اور صادق کے ساتھ ان کی تائید کی جاتی نہ کہ کاذب اور مغتری کو بھیجا جاتا۔ اور پھر یہ کہ کاذب کے وقت میں نشان وہ پورے کئے جو صادق کے پہلے مقرر تھے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہ ہوگی؟

پہلی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق جبکہ اسلام بہت کمزور ہو گیا تھا اور بالکل رسم پرستی اور نام کے طور پر رہ گیا تھا اور جبکہ نصاریٰ کا فتنہ ہند سے بڑھ گیا تھا۔ اور انھوں نے اسلام کے ذمیل کھنے کے لیے ہر قسم کے منصوبے کئے اور اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے سکے۔ پہلی بل کی کہ اور ایک لے ایک لے ڈوب لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی گئی۔ یہاں تک کہ آپ کو معاذ اللہ جھوٹا بنی کہا گیا۔ اور خطرناک الزام آپ کی پاک ذات پر لگائے اور کوئی وحیہ اسلام کی ہتک اور بے عزتی کا باقی نہ رکھا گیا۔ اور اپنے مذہب میں اس قدر فلو کیا۔ کہ ایک ضعیفہ عورت کے بچے کو خدائی کے تخت پر بٹھایا۔ اور ایک انسان کو خدا بنا کر پھر اس کو انھوں نے قرار دے کر اس کی لعنت کو برکت کا ذریعہ بنایا، تو خدا تعالیٰ نے جو غیور خدا ہے۔ ایک عالم انسان کو اپنے وعدہ کے موافق قائم کیا اور اس کی تائید اور نصرت کی۔ اس کے لیے ان نشانوں کو پورا کیا جو اس وقت کے لیے مقرر تھے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور توہین کا انتقام لینے والا مقرر کیا۔ اور وہ اس طرح پر کہ جس عاجز انسان مسیح ابن مریم کو خدا ٹھہرایا گیا تھا۔ غیرت الہی نے اس کو مسیح ابن مریم سے افضل بنا کر دنیا میں بھیجا اور مسیح موعود اس کا نام رکھا۔ مسیح موعود کا مسیح ابن مریم سے افضل ہونا خود ہیود و نصاریٰ کے مسلمات سے ہے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی آمد ثانی پہلی آمد کے مقابل میں جلالی ہوگی۔ پہلی آمد ناکامی کی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے۔ غرض خدا نے مجھے مسیح موعود ٹھہرایا اور میرے نشانات کو قوت اور تعداد میں مسیح کے نشانات سے بڑھ کر ثابت کیا۔ اگر کسی عیسائی کو شک ہو تو قوت ثبوت اور تعداد کے لحاظ سے میرے نشانوں کا اور مسیح کے نشانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ ان نشانوں میں سے ہی یہ خسوف و کسوف کا نشان ہے جو اپنے وقت پر میری صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ٹھہر کرنے کے لیے پورا ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ پیالہ میں ایک مولوی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ خسوف کسوف کا نشان پیدا ہو گیا۔ تو اس نے ہاتھ مار مار کر کہا کہ اب غلقت گمراہ ہوگی۔ اب غلقت گمراہ ہوگی۔ مگر اس احمق سے کوئی اتنا پرچھے کہ خدا تعالیٰ نے جب وہ نشان پورا کیا۔ جو صادق کے لیے مقرر تھا۔ پھر لوگ گمراہ ہوں گے یا ہدایت پائیں گے۔ خسوف و کسوف کا نشان بہت بڑا نشان ہے۔

(۵)

- ۱۔ دیباچہ پھر ۵ کے میں دیباچہ کے مرتبہ کی خبر ہے اس کو زندگی میں مرتبہ سے پہلے یہ خبر بذریعہ ایک رجسٹری شدہ خط کے اس کو دی گئی تھی۔ اور شریعت اور ملاقاتی وجود ہیں۔ ان کو قسم دے کر پوچھا جائے کہ کیا یقین جینے پہلے یہ خبر دی گئی تھی یا نہیں؟
- ۲۔ دلیپ سنگھ اللہ اسی میں دلیپ سنگھ کے ناکام ہونے کی پیشگوئی ہے۔ اسی اُس کے آگے کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔

بلا تارخ

سید المعصومین علیہ السلام معصوم ہونے کے اسباب اور معصوم بنانے کے اسباب ہیں۔ قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے تھے وہ کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں ملے۔ اسی لیے عصمت کے مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام اور درجہ پر ہیں۔ وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ خود کوئی بھی معصوم نہیں بن سکتا، بلکہ معصوم بنانا خدا تعالیٰ کا کام ہے جس شخص کو کثیر التعداد مال مل گیا ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ فہم چوری کرتا پھرے، لیکن جس پر خدا کی ماری ہے اور گویا روٹیوں کا محتاج ہے اس سے تو ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ اگر پاخانہ میں کوئی پڑی ہوئی ہو تو وہ اُس کے اٹھانے میں بھی کوئی مضائقہ اور دیر لگ نہ کرے گا۔ سورہ نزل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا فضل تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۴)** اور اصل یہ ہے کہ انسان بچتا بھی فضل سے ہی ہے۔ پس جس شخص پر خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہو اور جس کو کل دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہو۔ اور جو **رَحْمَةُ اللَّهِ** ہو کر آیا ہو۔ اُس کی عصمت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ عظیم الشان بلندی پر جو شخص کھڑا ہے ایک نیچے کھڑا ہو اس سے مقابلہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ صبح کی چمک اور دھواں کی گم شدہ بھیڑوں تک محدود ہے۔ پھر اس کی عصمت کا درجہ بھی اس حد تک ہونا چاہیے۔ لیکن جو شخص کل عالم کی نجات اور دستگیری کے واسطے آیا ہے۔ ایک دانشمند خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کسی عالمگیر صداقتوں پر متکل ہوگی اور اسی

یہ وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔

حضرت مسیح ایک بار پھوڑ ہزار بار کہیں کہ میں خدا ہوں لیکن کون ان کی خدائی کا اعتراف کر سکتا ہے۔ جبکہ انسانیت کا اقبال بھی آپ کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ دشمنوں کے زعم میں آپ پھنس جاتے ہیں اعدائے سے لپانچے کھاتے ہوئے صلیب پر لٹکاتے جاتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ طعن کر سکتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ۔ مگر آپ خاموش ہیں اور کوئی خدائی کرشمہ نہیں دکھاتے۔ برخلاف اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خسرو پرویز نے مصلوب کیا اللہ آپ کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا مگر اس رات خود ہی ہلاک ہو گیا۔ اور ادھر حضرت مسیح کو ایک معمولی چپراسی پکڑ کر لے جاتا ہے۔ تائید الہی کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ غرض جس قدر ان امور کی تفتیش کی جاوے گی، اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ معلوم ہوں گے اور آپ ایک بلند مینار پر کھڑے دکھائی دیں گے اور مسیح آپ سے مقابلہ کرنے میں بہت ہی نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگی کہ تیرہ سو برس بعد اپنے انفاس قدیمہ سے وہ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں، جو مسیح ابن مریم پر فضیلت پاتا ہے۔ لہذا اپنے کام اور کامیابی کے یعنی مسیح موعود سے مقابلہ کرنے میں بھی مسیح اپنی کامیابی اور بعثت کے لحاظ سے کم ہے۔ کیونکہ محمدی مسیح محمدی کمالات کا جامع ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نبیوں کے کمالات یکجا جمع تھے۔ اس لیے مسیح موعود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی ظہور ہے۔ ان کمالات کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اپنی دعوت کی وجہ سے مسیح ابن مریم سے بڑھ کر ہے۔ شہر

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

مسیح ناصری کا آسمان پر جانا مسیح کو جو آسمان پر چڑھایا جاتا ہے تو سوال ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان پر کیوں چڑھے؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ عقل اس

کے لیے تین شقیں تجویز کرتی ہے۔ اور ان تینوں صورتوں میں مسیح کا صعود ثابت نہیں ہو سکتا۔

شقی اول: صلیب کی لعنت سے بچنے کے لیے۔ کیونکہ قودات میں لکھا ہوا تھا کہ جو صلیب پر لٹکایا جاوے، وہ ملعون ہوگا۔ اب اگر مسیح کے صعود الی السماء سے یہ غرض تھی کہ وہ لعنت سے بچے رہیں، تو اس رفع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موت ہو۔ کیونکہ یہ رفع قہر ہے، جو قرب الہی کا مفہوم ہے۔ اور بعد موت ملتا ہے۔ اسی لیے۔ اِنِّی مُتَوَقِّیْتُكَ وَدَا فَعَصَا اِلَیَّ (آل عمران ۵۶) کہا گیا۔ اور یہ وہی رفع ہے جو اِذْ جِئْتَ اِلٰی رَبِّكَ زَاہِنَةً مَّا وَدَّیْتَ (العنبر ۲۹) میں منسلک

میان فرمایا ہے۔ اور مُفْتَحُ کُتُبِ الْأَلْوَابِ (ص ۵۱) سے پایا جاتا ہے۔ غرض اس رخ کے لیے جو
عنّت سے پہنچنے کے لیے ہمارے قریب الٰہی کے معنوں میں ہو، کیونکہ عنّت کی ضد رخ تو دی ہے جس سے
قریب الٰہی ہو۔ یہ تو بجز موت کے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ چونکہ موت کے قابل
نہیں۔ اس لیے ان کے اعتقاد کے موافق مسیح کو ایسا شیخ نہیں ہوا کیونکہ یہ رخ انسان کی آخری زندگی کا
نتیجہ ہے اور یہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ پس اصل حقیقت کے لحاظ سے تو ان کا آسمان پر چرنا باطل ہوا۔

دوسری غرض رخ سے یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت مسیح کوئی نشان دکھانا چاہتے تھے، مگر یہودی جن کو نشان
دکھانا مقصود تھا۔ وہ اب تک منکر ہی چلے آتے ہیں۔ انہوں نے عین میلے کے وقت نشان مانگا تو ان کو کوئی
نشان نہ دکھایا نہ گیا۔ پھر ایک نشان جو ان کو دکھانا مقصود تھا وہ بجز شاگردوں کے کسی اور کو نہ دکھایا گیا۔ بحسب
یہ تعجب کی بات نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میلے پر جب ان سے نشان مانگا گیا تھا تو اس وقت نشان
دکھاتے یا کہہ دیتے کہ میں آسمان پر اڑ جاؤں گا۔ یا کہہ دیتے کہ میں سب کو پکار کر
کہہ دیتے کہ آداب دیکھ لو میں آسمان پر جاتا ہوں۔ پھر جب اس قسم کا کوئی واقعہ یہودیوں نے نہیں
دیکھا اور وہ اب تک ہنسی اڑاتے ہیں اور خطرناک اعتراض کرتے ہیں، تو یہ غرض بھی ثابت نہ ہوئی۔

مسیح علیہ السلام کے مقابلہ میں ہمارے نشانوں کو دیکھو کہ کیسے واضح اور صاف ہیں اور انہوں نے انسان
ان میں سے بعض کے گواہ ہیں۔ براہین احمدیہ میں یہ الہام ۲۲ برس سے زیادہ عرصہ ہوا ہے درج ہے
یَا تُؤْن مِنْ شُكْلٍ فِیْ عَمِیقِیْ اور یَا بُتِیْنِکَ مِنْ شُكْلٍ فِیْ عَمِیقِیْ۔ اب اس کی بابت محمد حسین ہی سے
پوچھو کہ جب اس نے براہین احمدیہ پر ریویو لکھا تھا۔ کس قدر لوگ یہاں آتے تھے اور کہاں سے آتے تھے
ادب اب تو آئیوالے لوگوں کی بابت ہم سے دریافت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کا ایک کانسیبل
یہاں رہتا ہے جو آئیوالے مہانوں کی ایک فہرست تیار کر کے اپنے افسروں کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ ان
کے کا قذات کو جا کر کوئی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جاوے گا کہ یہ پیشگوئی کس شان اور عظمت پروری ہو
رہی ہے یہاں تک کہ ہر شخص اسے والا اس پیشگوئی کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا حصہ یَا بُتِیْنِکَ
مِنْ شُكْلٍ فِیْ عَمِیقِیْ۔ دیکھ لو کہاں کہاں سے تمہارے مخالف چلے آتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ اس کے لیے
بھی ڈاک خانہ کے کا قذات اور محکمہ ریلوے کے رجسٹر شہادت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اب ان نشانوں
کا ذرا معج کے نشانوں سے مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ وہاں تو یہودی ڈبائی دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا
اگر یہودی دیکھتے تو کیوں انکار کرتے اور یہاں مخالف تک اس بابت کے گواہ ہیں اور مدد ان نشان اس قسم
کے ہیں۔ جن کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاوے، تو کئی کتابوں کی ضرورت پڑے۔

تیسرا شیخ مسیح کے مسموم کے متعلق یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی غرض فرار کی تھی۔ یہ بالبداهت باطل ہے کیا زمین پر کوئی جگہ نہ تھی۔ اور موصوفت **حَلِيمٌ الذَّلِيلَةُ وَالْمُسْكِنَةُ** (البقرہ ۶۲) کے مصداق یہودیوں سے پھر انما خوت ہوا کہ پہلے آسمان پر بھی نہ ٹھہر سکے۔ غرض جس پہلو سے اس مسئلہ کو دیکھا جائے۔ یہ بالکل غلط ہے ایک ہی صورت ہے کہ انہوں نے اپنی طبیعت کو تنگ جان دینی اور پھر دوسرے مقلدوں کی طرح خدا سے ان کا رفع کر دیا۔ بغیر اس کے اور کوئی صورت ایسی نہیں جو اعتراض سے خالی ہو۔

مسیح نامہ صری توجہ سے سلب امراض فرماتے تھے علاج کی چار صورتیں تو عام ہیں۔ دوا سے، غذا سے، عمل سے، پرہیز سے

علاج کیا جاتا ہے۔ ایک پانچویں قسم بھی جس سے سلب امراض ہوتا ہے، وہ توجہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی توجہ سے سلب امراض کیا کرتے تھے۔ اور یہ سلب امراض کی قوت مومن اور کافر کا امتیاز نہیں رکھتی۔ بلکہ اس کے لئے نیک چلن ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی اور عام لوگوں کی توجہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کی توجہ کسی نہیں ہوتی۔ وہی ہوتی ہے۔ آجکل ڈوٹی جو بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بھی وہی سلب امراض ہے۔ توجہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے سلب ذنوب بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور مسیح علیہ السلام کی توجہ میں یہ فرق ہے کہ مسیح کی توجہ سے تو سلب امراض ہوتا تھا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے سلب ذنوب ہوتا تھا۔ اور اس وجہ سے آپ کی قوت قدسی کمال کے درجہ پر پہنچی ہوئی تھی۔ دُعا بھی توجہ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ توجہ کا سلسلہ کوئیوں کی طرح ہوتا ہے۔ جو لوگ حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ان کو اس فن میں صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ مسیح کی توجہ چونکہ زیادہ تر سلب امراض کی طرف تھی۔ اسلئے سلب ذنوب میں وہ کامیابی نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جو جماعت اُنہوں نے تیار کی وہ اپنی صفائی نفس اور تزکیہ باطن میں ان مدارج کو پہنچ نہ سکی جو جلیل الشان صحابہ کو ملی۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی با اثر تھی کہ آج اس زمانہ میں بھی تیرہ سو برس کے بعد سلب ذنوب کی وہی قوت اور تاثیر رکھتی ہے جو اس وقت میں رکھتی تھی۔ مسیح اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔

کافرا و مومن کی روایا میں فرق اللہ تعالیٰ نے وہی اودا الہام کا مادہ ہر شخص میں رکھ دیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ مادہ نہ رکھا ہوتا، تو پھر حجت پوری نہ ہو

سکتی۔ اس لیے جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی الہام کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک دلیل رکھی ہوتی ہے۔ اور وہ ولایت خواب ہے۔ اگر کسی کو کوئی خواب سچی کہی نہ

آتی ہو تو وہ کوئی نکرمان سکتا ہے کہ اللہ امدادی بھی کوئی چیز ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۶) اس لیے یہ مادہ اس نے سب میں رکھ دیا ہے۔ میرا یہ مذہب ہے کہ ایک بیکار اور فاسق فاجر کو بھی بعض وقت سچی روایا آ جاتی ہے اور کبھی کبھی کوئی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ گو وہ شخص اس کیفیت سے کوئی فائدہ اٹھاوے یا نہ اٹھاوے۔ جبکہ کافر اور مومن دونوں کو سچی روایا آ جاتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عظیم الشان فرق تو یہ ہے کہ کافر کی روایا بہت ہی کم سچی نکلتی ہے اور مومن کی کثرت سے سچی نکلتی ہے۔ گویا پہلا فرق کثرت اور قلت کا ہے۔ دوسرے مومن کے لیے بشارت کا حصہ زیادہ ہے۔ جو کافر کی روایا میں نہیں ہوتا۔ سوم مومن کی روایا مصفا اور روشن ہوتی ہے۔ بحالیہ کافر کی روایا مصفا نہیں ہوتی۔ چہارم مومن کی روایا اعلیٰ درجہ کی ہوتی۔

جماعت کے داعیین کی صفات یہ امر بہت ضروری ہے کہ ہماری جماعت کے داعی تیار ہوں۔ لیکن اگر دوسرے داعیوں اور ان میں کوئی

امتیاز نہ ہو تو فغول ہے۔ یہ داعی اس قسم کے ہونے چاہئیں۔ جو پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے چلن میں ایک پاک تبدیلی کر کے دکھائیں، تاکہ ان کے نیک فنوں کا اثر دوسروں پر پڑے۔ عمل حالت کا عمدہ ہونا یہ سب بہترین دغا ہے۔ جو لوگ صرف دغا کرتے ہیں، مگر خود اس پر عمل نہیں، وہ دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتے، بلکہ ان کا دغا بعض اوقات اباحت پھیلانے والا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سننے والے جب دیکھتے ہیں کہ دغا کرنے والا خود عمل نہیں کرتا۔ تو وہ ان باتوں کو بالکل خیالی سمجھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اول جن چیز کی ضرورت داعی کو ہے وہ اُس کی عمل حالت ہے۔ دوسری بات جو ان داعیوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح علم اور واقفیت ہمارے عقائد اور مسائل کی ہو۔ جو کچھ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کو انہوں نے پہلے خود اچھی طرح پر سمجھ لیا ہو اور ناقص اور ادھورا علم نہ رکھتے ہوں کہ مخالفوں کے سامنے بٹرنندہ ہوں۔ اور جب کسی نے کوئی اعتراض کیا تو گھبرا گئے کہ اب اس کا کیا جواب دیں۔ غرض علم صحیح ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی قوت اور شجاعت پیدا ہو کہ حق کے طالبوں کے واسطے ان میں زبان اددول ہو۔ یعنی ہمدی دلیری اور شجاعت کے ساتھ بغیر کسی قسم کے خوف و ہراس کے اظہار حق کے لیے بول سکیں اور حق کوئی کے لیے اُن کے دل پر کسی دودھنڈ کا قول یا بہادر کی شجاعت یا حاکم کی حکومت کوئی اثر پیدا نہ کر سکے۔ یہ تین چیزیں جب حاصل ہو جائیں۔ تب ہماری جماعت کے داعی مفید ہو سکتے ہیں۔

یہ شجاعت اور ہمت ایک کشش پیدا کرے گی کہ جس سے دل اس سلسلہ کی طرف کھچے چلے آئیں گے، مگر یہ کشش اور جذبہ دو چیزوں کو چاہتی ہے جن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اول پورا علم ہو۔ دوم تقویٰ ہو۔ کوئی علم بدول تقویٰ کے کام نہیں دیتا ہے اور تقویٰ بدول علم کے نہیں ہو سکتا۔ سنت اللہ یہی ہے۔ جب انسان پورا علم حاصل کرتا ہے، تو اسے حیا اور شرم بھی دامگیر ہو جاتی ہے پس ان تینوں باتوں میں ہمارے داخل کامل ہونے چاہئیں۔ اور یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے نام خطوط آتے ہیں۔ فلاں سوال کا جواب کیا ہے؟ فلاں اعتراض کرتے ہیں اس کا کیا جواب دیں؟ اب ان خطوط کے کس قدر جواب لکھے جاویں۔ اگر خود یہ لوگ علم صحیح اور پوری واقفیت حاصل کریں اور ہماری کتابوں کو خود سے پڑھیں تو وہ ان مشکلات میں نہ رہیں۔

یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے
ہماری جماعت کو عمل کی ضرورت ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں۔ برا زبان سے

کہہ دیا کہ ہم اس سلسلہ میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھیں جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تم مسلمان ہو؟ تو کہتے ہیں شکر اللہ۔ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شعا تراشد کی حرمت نہیں کرتے۔ پس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نیکمئی حالت ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی اس حالت نے ہی تعاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے۔ پس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے۔ وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آداب بے شک ہے، تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا مئے ہیں؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو۔ اور وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قسماں شریف کی تعلیم پر اسی طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کے صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جائے۔ یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے۔ وہ عمل کے بدول زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی۔ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو پس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو۔

سچا بادی خیانت نہیں کر سکتا جو شخص خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کی کمزوری کو دودھ کرے۔ سچا بادی کبھی

خیانت نہیں کر سکتا بلکہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس طرز اور چال پر کوئی چلے خواہ اس کی زندگی افتد اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہی ہو وہ پیدا کرے، تو سمجھ لو کہ وہ خدا کی طرف سے اصلاح کے لیے نہیں آیا۔ بلکہ شیطان اس کا ترقی پسند سچا بادی جو دیکھتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ وہ کسی کی ذلت اور توانی نہیں کر دیتا، مگر مریمین کے اعراض کو شناخت کر کے ان کا علاج بتاتا ہے۔

خدمت دین بھی عمر بڑھاتی ہے جو لوگ دین کے لیے سچا جوش رکھتے ہیں۔ ان کی عمر بڑھانی جادو سے کی اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ مسیح موعود

کے وقت عمر میں بڑھا دی جائیں گی۔ اس کے معنی میں مجھے سمجھائے گئے ہیں کہ جو لوگ خادم دین ہونگے ان کی عمریں بڑھانی جائیں گی۔ جو خادم نہیں ہو سکتا وہ بڑے پل کی مانند ہیں کہ مالک جب چاہے اُسے ذبح کر ڈالے۔ اور جو سچے دل سے خادم ہے وہ خدا کا عزیز و مہربان ہے اور اس کی جان لینے میں خدا تعالیٰ کو تردد ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا: **أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا بَالُكَ فِي الْأَوْصِيَاءِ** (الروعدہ: ۱۸)۔

۲۶ اگست ۱۹۰۲ء

آپ حج کیوں نہیں کرتے شیخ ابوسعید محمد حسین شاہی کے خط کا جواب انکم کی گذشتہ اشاعت میں بھی قدر بسط سے شائع ہو چکا ہے، لیکن اتمام حجت

اور ایک نکتہ معرفت کے لیے اتنا اور عرض کرنا ضروری سمجھا ہے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جب وہ خط پڑھا گیا۔ اور یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ آپ کیوں حج نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ:

میرا پہلا کام خنزیروں کا قتل اور صلیب کی شکست ہے۔ ابھی تو میں خنزیروں کو قتل کر رہا ہوں بہت سے خنزیر مر چکے ہیں۔ اور بہت سخت جان ابھی باقی ہیں۔ ان سے فرصت اور فراغت تو ہوئے۔

شیخ شاہی صاحب اگر انصاف سے کام لیں، تو اُمید ہے یہ لطیف جواب انھیں تسلیم ہی کرنا پڑے گا۔ کیوں شیخ صاحب! ٹھیک ہے نا! پہلے خنزیروں کو قتل کر لیں؟

ابتلا کی حالت میں خدا سے روٹنا نہیں چاہیے ایک دوست کو دشمنوں نے سخت تکلیف دی اور ان کی شکایتیں بھی افسرانِ بلادِ مذمت سے کیں۔ جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دہاں جسے تبدیل ہونا پڑا۔ انھوں نے اس کے متعلق ہمارے لیے غرض کیا کہ اس سے دشمن خوش ہوں گے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق جو فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے:

خدا کے ساتھ روٹنا نہیں چاہیے اور خدا تعالیٰ کا شکوہ کرنا کہ اس نے ہماری نصرت نہیں کی سخت غلطی ہے۔ دشمنوں پر ابتلا آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک کسی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ طاقت میں گئے تو پتھر پڑے۔ اس وقت جبکہ آپ کے بدن سے خون جاری تھا۔ آپ نے کیا صدق اور وفا کا ثبوت دکھایا۔ اور کیا پاک سالفاذ فرماتے کہ یا اللہ میں یہ سب تکلیفیں اس وقت تک اٹھاؤں گا۔ جب تک تو راضی ہو۔ امتحان کا ہونا ضروری ہے۔ نبیوں اور صادقوں پر ابتلا آتے ہیں۔ حضرت مسیح کو دیکھو کہ کیا ابتلا آیا۔ ایلی ایلی لہما سبقتنی۔ کنا پڑا۔ یہودیوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ غرض مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے اور خدا سے روٹنا نہیں چاہیے۔

اس مضمون پر ایک ایسی تقریر حضرت اقدس نے فرمائی جس کا خلاصہ آپ ہی کے شمار میں یہ ہے:

سازق آں باستان کہ آیام بلائے گزارد با محنت با وفا (نامی)

مرقصہ را عاشق گزردا سیر بس آں زنجیر را گزرا آشنا

ڈائری سے اقتباس

تقویٰ سے اکرام ہوتا ہے مولوی غلام علی صاحب سب وجہ ارشاد سے تشریف دے

عند ملاقات حضرت حجۃ اقدس نے فرمایا کہ:

”خدا کا شکر ہے کہ مولوی صاحب باوجود ہمارے سلسلہ میں شامل ہونے کے ہر دلعزیز ہیں۔“

اس پر مولوی عبدالحکیم صاحب نے عرض کی کہ حضور تقویٰ اور ہندو ملال ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو معزز بناتی ہیں۔ حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا :
حقیقت میں تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اکرام ہوتا ہے۔

طاہون کا ٹیکہ اور اسباب پرستی کی مانعت

طاہون کے ٹیکہ کا ذکر تھا۔ اس کے متعلق ایک مبسوط اشتہار تقویتہ الایمان کے نام سے مغربی شائع ہوتا ہے جو چھپ رہا ہے۔ وہ حکم کی کسی اشاعت میں انشاء اللہ کامل طور پر چھپے گا۔ اسی ذکر کے انشاء میں اور اسی کے متعلق ایک لطیف بات فرمائی کہ :

دیکھو ایک زمیں سدا رہے اس کی زمین بارانی ہے اور ایک دوسرا ہے جس نے رات دن محنت کر کے کنوئیں سے آبپاشی کی ہے اور اپنے کھیتوں کو بھریا ہے۔ مگر آسمان پر یکایک بادل ہوئے اور بارانی زمین واسلے تمام کھیت بھر گئے۔ اب دونوں میں سے زیادہ شکر گزار کون ہوگا؟ کیا وہ جس نے رات دن ایک محنت کر کے اپنے کھیت بھرے ہیں یا وہ جو آسمان کی طرف دیکھتا رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو رات کو سویا ہوا تھا اور صبح اٹھ کر دیکھا، تو کھیتوں کو لبالب پایا۔

اس طرح پر ٹیکہ کے متعلق ایک تو ہم ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو اسی پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔

اسباب سے اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں فرمایا، مگر اس قدر محو فی الاسباب نہ ہونا چاہیے کہ شرک کی حد تک پہنچ جاوے۔ اسباب جائز فائدہ اعتدال کی حد تک مزور اٹھانا چاہیے، مگر شرک فی الاسباب نہ ہونے پائے اور یہ شرک اسباب اسباب ہی پیدا ہوتا ہے۔

ہزاروں ہزار مخلوق جانتی ہے کہ جب ٹیکا کرانے والوں کو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ ظاہر کیا گیا ہے، تو وہ شخص کس قدر خوش ہوگا اور کتنا بڑا نشان ہوگا جو یہ کہے گا کہ اوروں کو ٹیکہ نے فائدہ کیا اور مجھ کو نکلنے۔ وَ لَنَنْفَعَنَّهُ مَكَاتِلَ۔ ٹراکشی اور وارا خدا۔

جس راہ پر ہم چلتے ہیں یہ مرحلہ دودھ ہے۔ ہم اسباب کو چھوڑتے نہیں، لیکن ان کو پوجتے بھی نہیں۔ خدا نے اپنے فضل سے ایک نشان دیا ہے۔ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر ظاہر نہ کرتا تو کچھ بات نہ مٹی۔ لیکن اب اس نشان کے لیے مزوری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہر ایک شخص اپنے صدق ثبات

اور وقت نہ دیکھ لے ہم کسی کو من نہیں کرتے۔

اسباب پرستی، پتھر پرستی سے بڑھ کر ہے۔ پتھروں کی پوجا اگر محرقہ ہے، تو اسباب پرستی تو ہی ہے جس نے دنیا کو ہلاک کر دیا ہے۔ یاد رکھو جو اسباب میں دل لگاتا ہے، وہ شہرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

الحمد اور دلوں کی مخالفت کا قوی ذمہ خدا نے لیا ہے، مگر ایک دار تو وہ ہے جو خوش و غاشاک خاک کا بنا ہوا اور وہ دیوار والا گھر ہے اور ایک وہ جو ہمارے منشاء کے موافق روحانی طور پر اپنی تبدیلی کرتا ہے۔ وہ بھی ہمارے دار میں ہے۔

برکت کا نشان
میرے پاس ایک شیشی مشک کی ہے جس میں سے میں کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب تک کسی چیز کے سلسلہ کو منقطع کرنا نہیں چاہتا، تو جس طرح چاہے اس کو برکت دیتے ہیں۔ مگر وہ اللہ سے کہلا کر لاؤ اس شیشی کو میں برکت دیتا ہوں، پچنانچہ میں نے اس میں ٹھونک ماری۔ ڈاک کے وقت فضل الہی ایک شیشی لایا میں نے سمجھا کہ کوئی دوائی ہے اور رکھ دی۔ مگر فجر کو جب اسے کھول کر دیکھا تو وہ مشک نکلا۔ میں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ کس نے بھیجی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کاغذ گم ہو گیا اس شیشی پر بھی ٹرل و فری بندہ کا نام نہیں۔ یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے برکت کا دیا ہے۔ میں نے گھر میں خود ٹھونک ماری اور دوسرے دن وہ شیشی آگئی۔ یہ خدا کے عجیب کام ہیں، جو اس کی ظاہر سے ہیں۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔

۳۰ ستمبر ۱۹۰۲ء

رومن کیتھولک اور پرائسٹ
رومن کیتھولک اور پرائسٹ دراصل دونوں ایک ہی ہیں۔ آدم نژاد کی پرستش کرنے میں کوئی ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے۔ ایک بیٹے کی پرستش کرتے ہیں تو دوسرا ماں کو بھی خدا بناتا ہے اور اس معاملہ میں وہ عقلندی سے کام لیتا ہے جب بیٹا خدا ہے تو ماں کو ضرور خدا ہونی چاہیے۔ مگر اب وقت آگیا ہے کہ انسان پرستی کا شہتیر ٹوٹ جاوے۔

اصل تبلیغ توکل علی اللہ سے ہوتی ہے۔ مفتی محمد صادق صاحب کو فرمایا جیکہ انہوں نے مسٹر وریب کا ایک خط سنایا کہ:

اُن کو لکھ دو کہ عمر گزرتی جاتی ہے جو کرنا ہے اب کر لو۔ دن بدن قوی کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ دس برس پہلے جو قوی تھے وہ آج کمال ہیں؛ گذشتہ کا حساب کچھ نہیں۔ آئندہ کا اعتبار نہیں۔ جو کچھ کرنا ہو آدمی کو موجودہ وقت کو غنیمت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب اسلام کی خدمت کر لو۔ اول واقفیت پیدا کر دو کہ ٹھیک اسلام کیا ہے؟ اسلام کی خدمت جو شخص درویشی اور قناعت سے کرتا ہے، وہ ایک معجزہ افد نشان ہو جاتا ہے جو جمعیت کے ساتھ کرتا ہے اس کا مزاج نہیں آتا، کیونکہ توکل علی اللہ کا پورا نطفہ نہیں رہتا اور جب توکل پر کام کیا جاوے تو خدا مدد کرتا ہے اور یہ باتیں روحانیت پیدا ہوتی ہیں۔ جب روحانیت انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ وضع بدل دیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پر محابہ کی وضع بدل دی۔ یہ سارا کام اس کشش نے کیا جو صادق کے اندر ہوتی ہے۔ یہ خیالات باطل ہیں کہ کئی لاکھ روپیہ ہو تو کام چلے۔ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے جب ایک کام شروع کیا جاوے اور اصل غرض اس کے دین کی خدمت ہو تو وہ خود مددگار ہو جاتا ہے اور سارے سامان اور اسباب بہم پہنچا تا ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب خواجہ کمال الدین صاحب کے ذکر پر فرمایا، کہ

بڑے سچا اور منصف ہیں اور حقیقت میں مردانگی میں ہے کہ جب تعلق پکڑے۔ تو آخر تک نبھاوے۔ ایک دیکھو کس گیر۔

بینظیر مجلس اور تائید اسلام یہ مجلس خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے جس میں بیٹہ کر خدا نظر آتا ہے جو راستہ ہم صاف کرتے ہیں۔ مشرق مغرب

میں کہیں چلے جاؤ کسی جگہ وہ بات نہیں ملے گی۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گذر تا جب ایک یاد دہانی اسلام کی تائید میں پیدا نہ ہوتی ہوں۔ (۱۹۰۲-۹-۳۰)

بلا تارخ

پتے مذہب کے پیروؤں کیساتھ خدا ہوتا ہے۔ جو لوگ سچے مذہب کو پیرو ہوتے ہیں۔

خدا تعالیٰ ان ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اُن کے اور اُن کے غیروں میں ایک امتیاز ہوتا ہے۔ جو تائید وہ اسلام کی کرتا ہے، وہ دوسروں کی نہیں کرتا۔ اسلام کا خدا اپنے کلام کے ساتھ ایک شرف عطا کرتا ہے جو اور کسی کو نہیں ملتا اور اس طرح پر وہ قدرت کے نشان دکھاتا ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں سکتا۔ ہاں باتیں بنانے والے بہت ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ انسان کے تابع ہو، بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے تابع ہوں۔

بلا تارخ

آج ہمیں کوئی دکھائے کہ اسلام کے سوا کونسا مذہب ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے پاک ہدایت کرتا ہے۔

بلا تارخ

دُنیا کی بے ثباتی اور مصائب دُنیا ایسی ہے کہ یہ آرام کی جگہ نہیں، بلکہ ایک خارستان ہے۔ خوشی کی جگہ نہیں۔ اس کے ساتھ آلام و اسقام لگے رہتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں پچاس کے قریب آدمی تھے۔ وہ قریباً سب کے سب خاک کے نیچے چلے گئے۔ بچوں بیویوں میں ابتلا آتے ہیں۔ اس سے بھی انسان کو سبق ملتا ہے۔ اس پر دُنیا کی بے ثباتی اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ انسان چونکہ دو جہتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ انسان اصل میں انسان ہے۔ اس لیے اُس شغفت کا مادہ زیادہ ہے۔ اگر اس میں یہ قوتیں نہ ہوتیں تو پھر بچوں اور دوسرے کمزوروں کی پرورش کیونکر کرتا؟ حقوق کا ادا کرنا، دوستی کے تعلقات یہ سب اُس کو چاہتے ہیں۔

دوستوں کے لیے فکر و غم اس طرح پر نہیں دیکھتا ہوں کہ جس قدر یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اس قدر میرے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں اور متعلقین کا غم اور فکر بڑھ رہا ہے اور ہر روز کسی نہ کسی عزیز یا دوست کی تکلیف کی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے تو میں اس سے سخت کرب اور بے آرامی میں رہتا ہوں اور بعض وقت تو یہاں تک حالت ہوتی ہے کہ نیند بھی نہیں آتی۔ یہ سچی بات ہے کہ جس قدر تعلقات بڑھتے ہیں اسی قدر غم اور فکر بڑھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تھکتے ہیں

کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں، کیونکہ بے تعلق ہوں مگر یہ کوئی فضیلت اور خوبی نہیں ہے۔ اس سے اخلاق کے سارے شعبے مکمل نہیں ہوتے۔ یہ نقص کی بات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ پتے مرے تھے آپ نے جو ثبات قدم اور رضا بالقضا کا کامل نمونہ دکھایا کسی اور کی زندگی میں کہاں ملتا ہے؟

یکم اکتوبر ۱۹۰۲ء

صبح کی سیر

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول حلقہ خدام میں سیر کر نکلتے۔

حضرت مولوی سید محمد احسن صاحب فاضل امروہی نے ایک مختصر سا انٹرویو لکھ کر پیش کیا۔

اپنی جدید تصنیف کا (جو سائیں مہر شاہ گورکھ پور کے تعلق آپ لکھ رہے ہیں) سنانا شروع کیا جس میں سائیں جی کے سرورقہ مضمون کشتہ اعجاز المسیح محمد بن حسین اور اعجاز المسیح کا جواب باوجود سرورقہ مضامین کے اندوز زبان میں شکل سیف چشتیائی لکھنے سے سائیں جی کی قلمی کمولی ہے کہ اس سے وہ الزام بھی سائیں جی پر قائم ہو گیا کہ عربی تفسیر نویسی کی دعوت میں واقعی لا جواب ہو گیا تھا۔ اور اُسے کوئی قوت اور قابلیت نہیں جو حضرت مسیح موعود کے مقابلہ میں آتا اور شک کیا وجہ ہے کہ اعجاز المسیح کا جواب اردو میں لکھا حالانکہ خانہ نشین ہو کر لکھا ہے، بہر حال یہ لطیف اور طبع و باجہ سنایا گیا۔

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (التکوید، ۵)

شہر سے باہر نکلتے ہی اونٹوں کی ایک قطار کھڑی تھی۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، کہ یہ بعینہ ریل گاڑی کی طرح ایک سلسلہ ہے اور کوئی جالور نہیں جس کو آگے پیچھے اس طرز سے باندھیں۔ گاڑیاں بھی اسی طرح باندھی جاتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قدر فرمایا تھا۔ خاکسار ایڈیٹر اس کو دیکھ کر ناچا ہوتا ہے۔ اور اگر بات کا سلسلہ اور نہ چلا دیا جاتا تو امید تھی کہ اس نکتہ پر بات آجاتی کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کی پیشگوئی پوری ہوگئی ہے۔ خصوصاً یہ نگارہ عرب میں اور بھی زیادہ حیرت انگیز اور مسترت بخش ہوگا۔ جبکہ ان جنگلوں اور ریگستانوں میں جہاں یہ جہاز بیابان چلا کرتا تھا۔ اب اس جگہ ریل گاڑی چلتی نظر آئے

کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی دکھائی دے گی۔

دو دھاری تلوار گورڈی کی کتاب سیفِ پشتیائی کے متعلق فرمایا کہ:

اس نے دو ہر کام کیا۔ فیضی کی موت کا ہماری پیشگوئی کے موافق ہونا اس سے ثابت ہو گیا۔ اور گورڈی کی پردہ دری ہو گئی۔ اگر فیضی زندہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اصلاح کرتا۔ یا اس ارادہ سے ہی باز آ جاتا۔ مگر موت نے پیشگوئی کے موافق ایسے آئینہ اور گورڈی اس کی کچن بانڈی کھانے بیٹھ گیا اور نہ خیال کیا کہ اس کی ہر بات کی تردید تو تحقیق کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پردہ دری کرائی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔

یسع علیہ السلام بن باپ تھے حضرت مولانا موری سید محمد امین صاحب امر وہی نے انبالہ سے آئے ہوئے ایک خط کا تذکرہ کیا کہ کشتی نوح کے اس حصہ کو پڑھ کر جو حکم میں شائع ہوا ہے۔ انبالہ سے ایک شخص دوست رکھتے ہیں کہ یسوع کے مبنائی بہنوں کا جو حضرت عاقبت سے ذکر کیا ہے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ یوسف کو یسوع کا باپ بھی تھا؟ فرمایا : ہم کس کو بن باپ پیدا ہوا مانتے ہیں اور ہماری کتابوں۔ رسالوں اور اخبار کی بہت سی تحریریں ہیں لکھا جا چکا ہے۔ اور ہم اس بات کو کیا کریں کہ یہ تاریخی غلطی مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے جو صحیح تاریخ سے ثابت ہے کہ مریم کا یوسف کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اور پھر اس سے اولاد بھی ہوئی تھی۔ ہم نے تو اس اولاد کا ذکر کیا ہے اور اسی قسم کی غلطی واقعہ صلیب کے متعلق ہے۔ یسوع کو صلیب دیتے جانے کے دردناک قتلے موجود ہیں۔ اور ان ملانے کے نزدیک وہ چھت چھوڑ کر اڑ گئے۔ اب اس میں کس کا قصور ہے یہ تو ان کو بالکل خدا بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بشریت ان کے پاس نہ آ جاوے۔

اور ایسا ہی حضرت مریم کو ساری عمر بتول ٹھہرانا کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ بڑی غلطی ہے۔ ان تاریخی امور سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یسوع کی بہت ہمارا یہی مہم ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے۔

موری مبارک اللہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور اس امر کی تائید میں کہ مریم علیہا السلام

مریم علیہا السلام۔ محضہ ہونے کی حقیقت

نے ساری عمر نکاح نہیں کیا۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے۔ وَالَّتِي أَحْصَيْنَتْ قُرْبَانَ (النساء: ۱۲) محضات تو قرآن شریف میں خود نکاح والی عورتوں پر بولا گیا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ (النساء: ۲۵) اور اَلَّتِي أَحْصَيْنَتْ قُرْبَانَ کے معنی تو یہ ہیں۔ کہ اس نے زنا سے اپنے آپ کو

محفوظ رکھا۔ یہ کہاں سے بچا کہ اس نے ساری عمر نکاح ہی نہیں کیا۔

یسح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
یسح کے آیۃ اللہ ہونے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔
جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ آیۃ اللہ ہی ہوتا ہے۔

براہین احمدیہ میں بے غلط کر کے فرمایا گیا ہے۔ لَجَعَلْتَ آيَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بھی آیت تھی۔ یسح کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں۔ غزیر بھی آیۃ اللہ تھی۔

مخالفوں کی طرف سے ہمارا رجحان
ان مخالفوں کی طرف سے ہمارے رجحان میں تو گالیاں ہی
آتی ہیں۔ اب اس رسالہ کشتی نوح کو بڑھ کر بھی بہت سی باتیں
بنائیں گے اور گالیاں دیں گے۔ کوئی فریبی اور مکار کسے گا۔ کوئی کہے۔

محمدی سلسلہ کا خاتم الخلفاء
ابن مریم پر فضیلت کے دعویٰ کو یہ لوگ بڑی بُری نگاہ سے دیکھتے
ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی مرتبہ وحی سے مجھے معلوم کر لیا
گیا ہے کہ محمدی سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کر ہے اور خود کر کے دیکھ لو ہر ایک
بات اس سلسلہ کی موسوی سلسلہ سے بڑھ کر ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کیلئے آئے تھے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور فرمایا گیا۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
(الانبیاء ۱۰۸) پھر آپ کی تائیدات موسیٰ علیہ السلام کی تائیدات سے بڑھ کر۔ آپ کے اعجازی
نشان بڑھ کر۔ آپ کو جو کتاب دی گئی، وہ موسیٰ کی کتاب سے بڑھ کر۔ ہمیشہ کے لیے۔ غرض کل سامان بڑھ کر۔
کامیابیاں بڑھ کر۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کر نہ
ہو؟ ہم ایسے نبی کے وارث ہیں جو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور رَاقَاۃً لِّلنَّاسِ (سبا ۲۹) کے لیے
رسول ہو کر آیا۔ جس کی کتاب کا خدا حافظ اور جس کے حقائق و معارف سب سے بڑھ کر ہیں۔ پھر ان معارف
اور حقائق کو پانے والا کیوں کم ہے؟

پھر دَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَقَدْ يَنْصَحُوا بِہُمْ (الجمعة ۴) جو فرمایا گیا ہے یہ یسح موجود کے زمانہ کے لیے
ہے اور اس کے منہم کے وہی معنی ہیں جو اِنَّا مَسْكُذٌ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ سے مراد ہے۔ اس سے معاف
پایا جاتا ہے کہ وہ گردہ بھی صحابہ ہی کا گردہ ہے حضرت عیسیٰ کے لیے یہ کہاں؟

اور پھر حضرت عیسیٰ اگر اسی شان سے آتے جس شان سے وہ پہلے آئے تو وہ وہ کام نہ کر سکتے جو

یسح موعود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے اُن کا دائرہ بہت تنگ اور چھوٹا تھا۔ اور یسح موعود کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان سب امور پر جب نگاہ کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یسح موعود (یسح مہدی) ابن مریم (یسح موعود) سے بڑھا ہوا ہے۔ اور خود عیسائیوں نے بھی یسح کی آمد ثانی کو پہلی آمد کے مقابلہ میں بڑھ کر مانا ہے۔

خدا تعالیٰ کا ایک احسان
خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انگریزوں کی سلطنت میں ہمیں پیدا کیا، ورنہ اگر اسلامی سلطنت ہوتی، تو ان مولویوں ہی کے قابو میں ہوتی۔ جو قتل کے فتوے اور کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انگریزوں کو بھیج دیا۔ جنہوں نے کل مذاہب کو آزادی دیدی۔ اور ہمارے لیے ملک بھی چن کر مقرر کیا۔ کل مذاہب کی کچھڑی جہاں موجود ہے۔ ہم یہاں وہ کام کر سکتے ہیں، جو مکہ مدینہ میں ہرگز نہ کر سکتے۔
لوگ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کی خوشامد کرتے ہیں۔ بلکہ ہم حل جزاء الإحسان، إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ (الرحمان: ۶۱) پر عمل کرتے ہیں۔ خوشامدہ کرتے ہیں جو الْإِحْسَانُ مِنْ قُرَيْشٍ مانتے اور سلطان روم کے لیے امیر المومنین ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور پھر دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور محض خوشامد اور نفاق سے۔
(اس قدر بیان فرما کر پھر حضرت تشریف لے گئے)

ناظر اور عصر کے وقت کوئی بات قابل نوٹ نہیں۔ حضرت حجۃ اللہ علی الارض تشریف لائے اور بعد اداۓ نماز تشریف لے گئے۔

یکم اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربار شام

حسب معمول حضرت امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد اداۓ نماز مغرب شہ نشین پراجلاس فرما ہوئے۔ خدام ایک دوسرے سے پہلے جگہ لینے کے لیے گرے پڑتے تھے۔ آخر جب سب اپنی اپنی جگہ جہاں

کسی کوئی بیٹھ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کشتی نوح کی اشاعت کے متعلق فرمایا کہ:
 اُمید ہے جمعہ تک اشاعت ہو جائیگی۔

اور پھر انگریزی سلطنت کے متعلق قریباً وہی گفتگو فرمائی جو صبح کی سیر میں فرمائی تھی۔ ہاں اتنا اضافہ اور کیا کہ:
 چونکہ مسیح ابن مریم کے ساتھ ہمیں مشابہت ہے اُن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَاَوْثِقْنَا**
اِلٰی رُبُوۃٍ ذَاتِ قُوَّةٍ مَّحِیۡتٍ۔ (المومنون: ۵۱) یعنی واقعہ صلیب کے بعد ان کو ایک اُوپے ٹیلہ پر جگہ دی
 جہاں آرام کی جگہ اور پانی کے چشے تھے۔ اصل یہ ہے کہ اس جگہ یعنی واقعات مسیح ابن مریم میں تو صرف قتل
 تھا اور یہاں اصل ہے۔ ہم کو ایسی جگہ پناہ دی جہاں یہودیوں کا بس نہیں چل سکتا۔ یعنی سلطنت انگلیش کے
 ماتحت۔ اب یہاں یہودی حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہ پناہ کی جگہ ہے۔ اور حقائق و معارف کے
 چشے یہاں بہ رہے ہیں۔

اسٹن میں آسمان پر مغرب کی طرف سے ایک غبار سا اٹھا۔ کسی کسی اس آندھی میں بجلی کے کوندے کی چمک
 بھی نظر آتی تھی۔ بعض اصحاب نے چاہا کہ نیچے چلیں۔ حضور نے فرمایا:
 دیکھ لو جو آسمان پر ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔
 جناب میر صاحب نے عرض کی کہ حضور غور کر کے دیکھا جاوے تو پہلے زمانہ کی نسبت خدا کا فضل اب
 بہت زیادہ ہے۔ فرمایا:-

وہ زمانہ اس آخری زمانہ کا نمونہ تھا اور بطور اہم تھا۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم حاصل
 موسیٰ کا قائم مقام تھا جو مذاہب مخالفہ کو کھانے والا ہے اور حقیقت بھی یوں ہی ہے۔ قرآن شریف کے
 مقابل پر کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔

مولوی عبد الکریم صاحب کی ایک روایت۔
 مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے اپنی ایک
 روایت سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا،

کہ سیالکوٹ کے بازار میں ایک آریہ بڑے گلے تھلے والا دھنکرتا ہے۔ اور اس بات پر زور دیتا ہے
 کہ وید کی دعاؤں کی طرف توجہ کرو۔ مجھے یہ سنکر جوش اور غیرت آئی اور میں نے کہا بیشک وید میں
 دُعاؤں تو ہیں، مگر اُن کی قبولیت اور متحاب الدعوت لوگوں کی علامات کا کوئی نشان بتاؤ۔ وید میں
 کہاں ہے اس پر وہ بہت ہی چوٹا سا ہو گیا۔ یہ خواب مبارک اور آریہ پر فتح کی دلیل ہے۔

فرمایا:

حقیقت میں خدا سے بے نصیب جانا ہی بڑا بھاری دوزخ ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

حکایت ہے کہ اندر فز گاد بھران است

اصل یہ ہے کہ جب انسان دنیا کو مقدم کر لیتا ہے تو وہ جان و مال کے لیے یا دولت و لوک کے لیے پھر اس کو دین کی طرف کاٹا کر دیتا ہے لیکن جن لوگوں نے دین کو طلب کیا ہے وہ اس مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچے جب تک انھوں نے اللہ تعالیٰ کو مقدم نہیں کر لیا۔ اور منقطعین اور متبتلین میں داخل نہیں ہوتے۔

سمن رنست کہ مابلے تو نواہیم حیات

شعر

بشنو اسے چوک سمن گیر دشمن باز رساں

تسکران شریف نے جو کہا ہے۔ اُجُنُبٌ دَخَوْا الدَّاعِ (البقرہ: ۱۸۶) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دُعا کا جواب ملتا ہے پس وہی دُعا میں ہے شریف، جن کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ بلکہ ساری دُعاں اُسی ہی پڑتی ہیں۔

مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے عرض کی کہ آج میں

مسیح کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر

تعبیر الرؤیا پڑھ رہا تھا۔ ایک مقام پر مجھے بہت سی

نُطق آیا۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو خواب میں دیکھے تو وہ دلالت کرتا ہے کہ نفل مکان کرے گا۔ (ایڈمیڈ علم تعبیر الرؤیا کی دوسرے یہ کیا عجیب استدلال ہے۔ اس امر پر کہ مسیح اپنے ملک سے کشمیر میں فرود آئے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ قرآن اور حدیث ان کی مؤید ہوں۔)

مفتی محمد صادق صاحب آج کل ایک کتاب سُنا رہے ہیں۔ جو داستانِ مسیح کہنی چاہیے۔ اس میں واقعہِ میلپ کو نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ اور ان اسرار سے پتہ لگتا ہے جو مسیح کے میلپ پر سے زندہ اُتار لیے جانے کے مؤید ہیں۔ مفتی صاحب نے عرض کی کہ حضور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مقام پر لکھا ہے کہ جب مسیح کو میلپ پر چڑھانے کا حکم ہو چکا۔ اور پیلاطوس اور اس کی بیوی کے چھوڑ دینے کی تدابیر میں کامیابی نہ ہوتی۔ تو پیلاطوس کی بیوی نے کہا کہ میں علیٰ تدابیر میں لگ جانا چاہیے اور اس کے پہانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس کے بعد آدمی کا زور بڑھ گیا اور بارش کا اٹلیٹہ ہوا۔ اس لیے نمازِ عشاء ادا کر لی گئی اور علیہ

برخواست ہوا۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء

آج حضرت صاحبزادہ بشیر الدین محمود شاہ تھانی کی بارات روڑ کی کوتاویان سے علی الصباح روانہ ہوئی۔ اس بارات میں حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب اور جناب مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب اور جناب سید السادات میر ناصر نواب صاحب اور آپ کے صاحبزادہ میر محمد اسماعیل صاحب اور ڈاکٹر نور محمد صاحب اور صاحبزادہ میر سراج الحق صاحب نعمانی اور مفتی محمد صادق صاحب تھے۔ راہ میں سنون طریق پر جناب میر ناصر نواب صاحب کو امیر قافلہ بنایا گیا۔ اسی روز عثمانی نماز روڑ کی میں ادا کی گئی۔ جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب جن کے ہاں بارات جہانی تھی اسٹیشن روڑ کی پر معہ اپنے دوستوں کے استقبال کے یہاں تشریف لائے اور تمام لوازمات کو منجھوٹے چارچے سے نہایت خندہ پیشانی اور شرح صدر سے ادا کئے۔

موت سے عبرت حضرت اقدس حب مہول وقت مقررہ پر سیر کو نکلے۔ ابتدائے گفتگو میں فرمایا:

ہزار باد بخت لوگوں سے قبریں بھری پڑی ہیں۔ ہزاروں نامراد بادشاہ ان میں ہیں۔ ہزاروں ہی بے نصیب ان میں پڑے ہیں۔ انسان اگر اپنے ہی خاندان کی موت پر قیاس کرے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ عمر کا سلسلہ اپنے خاندان سے معلوم کر سکتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عمریں پچاس تک پہنچتی ہیں۔ ناگوار اور ممالک متوسطہ کی طرف عمریں ہمیشہ ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس طرف بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض خاندانوں کی عمریں چھوٹی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ عید کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ اگر یہ مطلق ناسخ و کفر میں مارتے پھرتے ہیں کہ زمینداروں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ یاد باغی محنت کرنے والوں کی۔ یہ صرف خیالی باتیں ہیں۔

انسان کی عمر بخت چھوٹی ہوتی ہے۔ بعض حیوانات کی عمریں جس قدر بڑی ہوتی ہیں مثلاً کچھوہ کی عمر پانچ ہزار برس تک ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو عربی میں غیلیم کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ گریبا، ہمیشہ ہی جوان رہتا ہے۔ سانپ کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہزار ہزار برس تک۔

جس بات کو کہے کہ کربوں گلو میں ضرور
ملتی نہیں وہ بات خدائی ہی تو ہے

مرضی مولیٰ

خدا تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چاروں طرف سے ایسے اسباب جمع ہوتے ہیں اور ایسا زور اور دباؤ آکر پڑتا ہے کہ آخر وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ بڑے بڑے راجے مارا جے جو بعض اوقات مسلمان ہوتے۔ خدا تعالیٰ کی مرضی اس طرح پر مبنی۔ چاروں طرف ایسا زور آکر پڑا کہ ہجر اسلام کے چارہ نہ رہا۔

خدا کی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ مختلف مذہب کے لوگ ایک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ سنتہ اللہ کا نہ سمجھنا بھی ایک نہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بعض وقت بلا کو ہم ملا دیتے ہیں، تو انسان بیباک ہو کر کتاب کے خلاف گئی اور پھر شونہیاں کرنے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے پس اگر طاعون کم ہو جاوے تو اس سے دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

سیح موعود کے وقت میں دبا کا پھیلنا عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک تو مسلم ہی ہے۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایک دبا ہوگی اور اس وقت آنے والے کا نام رد و رگوپال ہوگا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرقوں میں جیسے آخری دنوں میں ایک موعود کے آنے کا عقیدہ مشترک ہے ویسے ہی یہ بھی مانا گیا ہے کہ اس وقت دبا پڑے گی۔

آداب دعا پس دعاؤں سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ غنی ہے نیانہ ہے۔ اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ ایک شخص اگر عاجزی اور فروتنی سے اس کے حضور نہیں آتا وہ اس کی کیا پرواہ کر سکتا ہے۔ دیکھو اگر ایک سائل کسی کے پاس آجاکو اور اپنا غم اور غربت ظاہر کرے، تو ضرور ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلوک ہو۔ لیکن ایک شخص جو گھوڑی پر سوار ہو کر آوے اور سوال کرے اور یہ بھی سکے کا گرنہ دو گے تو ڈنڈے ماروں گا۔ تو بجز اس سکے کہ خود اس کو ڈنڈے پڑیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے ڈر کر مانگتا ہے اور اپنے ایمان کو مشروط کرنا بڑی بیماری فطری اور ٹھوکر کا موجب ہے۔ دعاؤں میں استقلال اور مہر ایک الگ چیز ہے اور اڈ کر مانگنا ادب بات ہے۔ یہ کہنا کہ میرا قلال کام اگر نہ ہوا تو میں ابھار کر دوں گا یا یہ کہہ دوں گا یہ بڑی نادانی اور شرمک ہے اور آداب اللہ سے ناواقفیت ہے۔ ایسے لوگ دعا کی فلاسفی سے ناواقف ہیں قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہر ایک دعا تمہاری مرضی کے موافق میں قبول کر دوں گا۔ بیشک یہ ہم مانتے ہیں

کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن : ۶۱) لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اسی
قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُمُوعِ (البقرہ : ۱۵۶) الآیۃ۔
اذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ میں اگر تمہاری ماننا ہے تو لَنَبْلُوَنَّکُمْ میں اپنی منوائی چاہتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان
اور اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندہ کی بھی مان لیتا ہے، ورنہ اس کی اُوہیت اور ربوبیت کی شان کے یہ
ہرگز خلاف نہیں کر اپنی ہی منوائے۔

وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ یُوْفِرُنَا۔ تو اس مقام پر وہ اپنی منوانا چاہتا ہے کبھی کسی قسم کا خوف
آتا ہے اور کبھی محبوب آتی ہے اور کبھی مالوں پر کمی واقع ہوتی ہے تجارتوں میں خسارہ ہوتا ہے اور کبھی
مٹرات میں کمی ہوتی ہے اولاد منائج ہوتی ہے اور ثمرات برباد ہو جاتے ہیں اور نتائج نقصان دہ ہوتے
ہوتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں خدا تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہے۔ اُس وقت خدا اپنی شانِ حکومت دکھانا
چاہتا ہے اور اپنی منوانا چاہتا ہے۔ اس وقت صادق اور مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نہایت اخلاص
اور انشراح صدر کے ساتھ خدا کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی شکوہ اور بے بسی
نہیں کرتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ بَشِّرِ الْعَابِدِیْنَ۔ (البقرہ : ۱۵۶) پس ممبر کرنے والوں کو بشارت
دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دُعا کر نیوالوں کو بشارت دے، بلکہ ممبر کرنے والوں کو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان
اگر بظاہر اپنی دعاؤں میں ناکامی دیکھے تو گمراہہ بادے بلکہ مبراہد استقلال سے خدا تعالیٰ رضا کو مقدم کرے
اہل اللہ کو نظر آجاتا ہے کہ یہ کام ہونما ہے۔ پس جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو دُعا کرتے ہیں؛ ورنہ قضا و قدر
پر راضی رہتے ہیں۔ اہل اللہ کے دُعا ہی کام ہوتے ہیں۔ جب کسی بلا کے آثار دیکھتے ہیں تو دُعا کرتے
ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ قضا و قدر اس طرح پر ہے، تو ممبر کرتے ہیں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے بچوں کی وفات پر ممبر کیا۔ جن میں سے ایک بچہ ابراہیم بھی تھا۔

بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ دو قسمیں رکھ دی ہیں اور یہ اس کی مُنتِ منتہی ہے اور یہ بھی اس نے فرمایا
ہے۔ لَنْ تَجِدَ سُبُوْلَ اللَّهِ تَبْدِیْلًا (الفتح : ۲۲) پھر کس قدر غلطی ہے جو انسان اس کے
خلاف چاہے۔ میں نے بار بار بتایا ہے کہ انسان نے خدا کے ساتھ دوستانہ معاملہ رکھا ہے کبھی ایک
دوست دُعا کرے کی مان لیتا ہے اور کبھی اپنی منوائے۔ اور دُعا بندہ اور خدا میں مجاہدی کی طرح ہیں۔
اگر انسان یہ سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ کمزور دُعا کی طرح ہر بات مان لے۔ تو یہ نقص ہے۔ ماں بھی بچے کی ہر
بات نہیں مان سکتی۔ کبھی بچہ آگ کی انگاریاں مانگتا ہے۔ تو وہ کب دیتی ہے۔ یا مثلاً آنکھیں دُکھتی ہوں
تو اُسے زبک یا اور کوئی دوا ڈالتی ہی پڑتی ہے۔ اس طرح پر بندہ چونکہ تکمیل کا محتاج ہے۔ اُسے لڑوں

کی ضرورت ہے تاکہ وہ صدق و صفا اور ثبات میں کامل ثابت ہو۔

پھر دُعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صابر ہو۔ جلد باز نہ ہو۔ جو ذرا سی بات پر
وہابی ہو کہنے کو تیار ہے پس وہ کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اسے تو چاہیے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرے۔ اور
مؤمن بن سنے کام لے۔

جب خدا تعالیٰ نے لَنْبُوْهُنَّكَ فرمایا ہے، تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی اور اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ بھی فرمایا۔ میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ قبولیت دُعا کی ایک راہ نکال دیتا ہے۔ حکام
کا بھی یہی حال ہے کہ میں پر ناراض ہوتے ہیں اگر وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتا اور شکوہ اور بدظنی
نہیں کرتا تو اسے ترقی دیدیتے ہیں۔ قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری
ہے کہ مصلحتاً آدمی جیسے فرمایا۔ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَّتُزَكَّوْا اَنْ يَّتُزَكَّوْا اَمْ تَاْمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۲۱)
یعنی کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف امتحان کرنے سے چھوڑے جائیں اور وہ فتنوں میں نہ پڑیں۔

انبیاء علیہم السلام کو دیکھو۔ اوائل میں کس قدر دُکھ ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف
دیکھو کہ آپ کو مکی زندگی میں کس قدر دُکھ اٹھانے پڑے۔ طائف میں جب آپ گئے تو اس قدر آپ کے
پتھر مارے کہ خون جاری ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیا وقت ہے۔ میں کلام کرتا ہوں اور لوگ منہ پھیر
لیتے ہیں اور کہا کہ اے میرے رب! میں اس دُکھ پر صبر کروں گا جب تک کہ تو راضی ہو جاوے۔

ایسا اور اہل اللہ کا یہی مسلک اور عقیدہ ہوتا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانیؒ کہتے ہیں کہ عشق کا خاصہ
ہے کہ مصائب آتے ہیں۔

انہوں نے لکھا ہے۔

عشقا برا تو مغز گرداں خودی

باشیر دلاں چہ رستی با کردی

اکنوں کہ ہمارے تھے نبرد آوردی

ہر چینہ کہ داری ممکن نامردی

مصائب اور تکالیف پر اگر صبر کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رضا فائز ہو کر جاوے تو وہ
مشکلات کی کامقدمہ ہوتی ہے۔

ہر بلا کہیں قوم را اندوہ است

زیر آں یک گنج پناہ است

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ کتب نفع ہو گیا۔ دُعا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ شرط باند صنابڑی قلمی اور نادانی ہے۔ جن مقدس لوگوں نے خدا کے فضل اور قبول کو حاصل کیا۔ انہوں نے اس طرح حاصل کیا کہ خدا کی راہ میں مُرُور کرنا ہو گئے۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ جو دس دن کے بعد گمراہ ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس پر خود گواہی دیتے ہیں جبکہ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں۔ کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔

ہم لوگوں کی شامت اعمال کو روک نہیں سکتے۔ وہ لوگ نامراد رہیں گے۔ جو بولی اور مامور کا یہ معیار ٹھہرتے ہیں کہ اس کی ہر دعا اسی طرح قبول ہو جائے گی جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ اور جو بولی یا مامور ہونے کا مدعی ایسا ہوتی کہ وہ بھی کتاب ہے۔ حضرت یعقوب چالیس برس تک دعا کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کی مٹی زندگی میں مصائب بڑھتے رہے کیا آپ دُعا نہ کرتے ہوں گے؟ جو لوگ آسمانی علوم سے ناواقف ہیں وہ ان اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اسلام میرے لیے مبارک نہیں، اس لیے مُردہ ہو گیا۔ ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ فتوحات کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے شہادت مقدر ہے اگر تو صبر نہ کرے گا تو اختیار ابرار کے دفتر سے تیرا نام کٹ جائے گا۔

نماز بھی ظہر ہی سے شروع ہوتی ہے جو زوال کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ غروب تک بالکل تاریکی میں جا پڑتا ہے اور رات میں دُعا نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ صبح میں سے جا جتے ہیں۔ نماز کی تقسیم بھی بتاتی ہے کہ قدامت اس تقسیم میں ایک صبح اور باقی چار ایسی رکھی ہیں جو تاریکی سے جتنہ رکھتی ہیں اور نہ ممکن تھا کہ اقبال تک ختم ہو جائیں۔

ایسا ہی سورۃ فاتحہ میں اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ایسا فقہاء کہے ہیں جو اس وقت منشاء کو ظاہر کرتے ہیں۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ سے صاف پایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں چاہتے۔ تیری عبادت کرتے ہیں اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ سے دعا کرتے ہیں۔ گویا اِیَّاكَ نَعْبُدُ اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں اُوْمُوْنِیْ اَسْتَجِیْبُ لَکُمْ اور لَقَبْلُوْا مَحْضُ کُمَا ہے۔ نَعْبُدُ تو یہی ہے کہ بھلائی اور برائی کا خیال نہ رہے۔ سب امید دہانی ہو۔ اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں دُعا کی تعلیم ہے۔

بوقت ظہر

خواجہ غلام فرید صاحب کا ذکر خیر خواجہ غلام فرید صاحب چڑاں والے کا ذکر ہوا، فرمایا

اس نے اپنے خط میں بڑی صفائی سے لکھ دیا تھا کہ میں آپ کے دعویٰ کا مصدق ہوں۔ اور میں نے کبھی سلامی عمر بطنی نہیں کی۔ یہ ایسا کام تھا جو دوسرے گندی ٹیشنوں سے نہیں ہوا۔ اور کسی نے خط کا جواب تک نہیں دیا اور کسی کو ایسی توفیق نہیں ملی۔ میرے خیال میں وہ نیکی جو اس کی طبیعت میں سخاوت تھی اسی کا یہ ثمر تھا کہ اس تصدیق کی توفیق ملی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا۔ وہ اسلام لانے سے پہلے بڑا سنی تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام سے پہلے جو سخاوت کی ہے، اس کا بھی کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا: وہی مدد ہے تو تجھے اسلام میں کھنچ لایا ہے۔

بوقت عصر

حافظ محمد یوسف ضلع دار کے اشتہار کا ذکر حافظ محمد یوسف ضلع دار کی باسی کڑھی کو پھر اہل آریا۔ تحفہ گورڈویہ کی اشاعت پر اس نے اشتہار

دیا ہے کہ **قَدْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا (الحاقہ ۴۵۱)** پر جو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مغزی پیش کرو جس نے غلط پر تقویٰ کیا ہو اور اپنے ان مغزیات کو شائع کیا ہو اور پھر اس نے ۲۳ برس کی مہلت پائی ہو۔ تو پانچ سو روپیہ العام دیا جاوے گا۔ اس طرح پر قطع الوعین ایک سو اشتہار کسی امر تسری عطارد نے دیا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنے اشتہار میں اسی کا حوالہ دیکر اس بوجہ کو گردن سے اتارا۔ اور ندوہ کے جلسہ میں حضرت کو بلایا ہے حضرت جتوہ نے تجویز فرمایا کہ اس کے متعلق ایک مختصر اشتہار ندوہ کو مخاطب کر کے لکھا جاوے۔ چونکہ وہ اشتہار الگ طبع ہونا ہے جو کسی وقت اکھم میں شائع ہو جاوے گا۔ انشاء اللہ العزیز اس لیے ضرورت نہیں کہ اس مضمون کا اعادہ یہاں اپنے لفظوں میں کیا جاوے۔

دربارِ شام

ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی عدالت کافی ہے
آج شیخ عبدالرشید صاحب زمیندار و تاجر
میرٹھ جو آج ہی آئے تھے حضرت اقدس

سے نماز سے فارغ ہوتے ہی ملے۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ان کو حضرت سے انٹروڈیوس
کرایا۔ منیمہ شحمہ ہند میرٹھ کے متعلق ذکر آنے پر شیخ عبدالرشید صاحب نے عرض کی کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ
بذریعہ عدالت اس کے سخت قوانین آئینز پر نوٹس لوں۔ حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا:

”ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے۔ یگانہ میں داخل ہو گا اگر ہم خدا کی تجویز پر قدم کریں۔ اس لیے منودی
ہے کہ میرا رد برداشت کام میں۔“

اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجابی قلم نثانی جو بہت لطیف اور معنی خیز ہے
خصوصاً عورتوں کے لیے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ عورتوں کے افادہ کے لیے اس کو الگ چھاپ دیں۔
بعد نماز عشاء آج کا دوبارہ ختم ہوا۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء

ندوہ کے لیے ایک اشتہار
آج جمعہ کا دن ہے۔ حضرت اقدس کا معمول ہے کہ جمعہ کو سیر کو
تشریف نہیں لے جاتے۔ بلکہ نماز جمعہ کی تیاری کے لیے مسنوں

طریق پر غل، حجامت، تبدیلی لباس، خانا وغیرہ امور میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے سیر کو تشریف نہیں
لے گئے۔ جمعہ سے پیشتر ندوہ کے لیے ایک اشتہار لکھا جو کل ۱۱ اکتوبر کو عصر کے وقت تجویز کیا تھا، اگرچہ یہ
اشتہار صرف ایک صفحہ کا تجویز کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور کلام میں وہ قوت اور روانگی دی ہے
کہ جو اعجازی رنگ سے رنگین ہے اس لیے بجائے ایک صفحہ کے کئی صفحے ہو گئے۔

بین المغرب و العشاء

شیخ عبدالحق صاحب نو مسلم نے اپنے ایک جدید رسالہ کا کچھ حصہ
نثایا۔ اس غرض سے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اس

رسالہ اسلام انصاری

رسالہ کا کوئی نام تجویز کر دیں۔ یہ رسالہ شیخ صاحب نے ایک عیسائی کے ٹریکٹ تپا اسلام نام کے جواب میں لکھا ہے جس میں اس نے عیسائیت کو تپا اسلام قرار دیا ہے۔ حضرت اقدس نام تجویز کرنا چاہتے تھے کہ چند آدمیوں نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ:

بیعت کے بعد اس کا نام تجویز کرتا ہوں۔

چنانچہ بیعت کے لیے وہ آدمی پیش ہوئے اور آپ نے ان سے بیعت توبہ لی۔ اور پھر اس رسالہ کا نام اسلام نصاریٰ یا اسلام انصاری تجویز فرمایا اور یہ تقریر فرمائی:

اس رسالہ کا نام اسلام انصاری رکھو۔ اور اصل رسالہ سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھو کہ تپا اسلام توحید ہے کہ قولہ اور فعلاً خدا تعالیٰ کو اپنی ساری طاقتیں سپرد کر دی جاویں اور اس کے احکام کے آگے گردن رکھی جاوے۔ کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جاوے اور ہر قسم کی بد راہی سے دور رہیں۔ مگر یہ لوگ تو اس خدا سے لڑتے ہیں۔ جو اسلام نے بتایا اذکل میوں نے جس کی تعلیم دی۔ یہودی تو ابھی مر نہیں گئے۔ ان سے پوچھو کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں۔ وہ معاف نہ کہتے ہیں کہ تو ریت نے اس خدا کو بیان کیا ہے برقرآن نے بتایا ہے۔ وہ انجیل کے خدا کو کب مانتے ہیں جو مریم کا بیٹا ہے جس کو عیسائیوں نے خدا بنایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مقدمہ میں یہ بیان کیا جاوے کہ حقیقی اسلام کیا چیز ہے؟ عقل اور روشنی قلب کس کو تسلیم کرتی ہے۔ کیا عیسائیت یا اسلام کو؟

پھر اس میں عیسائی مذہب کی خرابیاں دکھاؤ کہ انجیل نے کیا تعلیم دی ہے۔ مثلاً طلاق ہی کا مسئلہ دیکھو کہ انجیل میں لکھا ہے کہ جو طلاق دیتا ہے وہ نکاح کرتا اور نہ نکاح کرتا ہے، لیکن اب واقعات اور ضرورتوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اس مسئلہ کی اسبت کو تسلیم کریں، چنانچہ امریکہ میں قانون بنایا گیا۔ ایسا ہی شراب کا مسئلہ ہے جس کے پیچھے شراب ربانی کامل نہیں ہوتی، مگر اس کی خرابیاں دیکھو کسی ہیں۔ اور ولایت کا یہ حال ہے کہ وہاں سادہ پانی پینے والے پر ہنسی ہوتی ہے اور پینے کے قابل صرف شراب بھی جاتی ہے اور پانی کو تو کپڑے ہی دھونے کے قابل قرار دیا گیا ہے۔

اس طرح پر اس کی تعلیم پر ایک مختصر سی نظر کرو۔ ان کے کھانے کے دانستہ اور ہیں اور دکھانے کے اور مگر انوس یہ ہے کہ وہ کھانے کے دانستہ بھی خراب ہیں۔ جب دکھانے کے دانستہ کا یہ حال ہے تو کھانے کے تو اور بھی خراب ہوں گے۔ کوئی چیز بھی عمدہ نہیں۔ خدا بنایا تو ایسا اور اعتقاد تجویز کئے تو ایسا تعلیم دی تو ایسی کہ اگر ایک ہفتہ اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے عدالتیں بند کر دی جائیں تو پتہ لگ جاوے۔ اس شخص نے تپا اسلام نام دیکر دراصل اسلام کو گالی دی ہے۔ کیونکہ اس نے اسلام کو

جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی نصرا نیت کی قلعی کھولی جاوے۔ اب اسی زندگی کو اسلام بٹھراتے ہیں۔ جو کچھ گنداس کتاب کے اندر ہے۔ وہ اس نام ہی سے ظاہر ہے۔ پس نصاریٰ کے اسلام کی حقیقت ضرور کھولنی چاہیے۔ اسلام کا لفظ صرف قرآن نے ہی اختیار کیا ہے اور کسی نے یہ نام اختیار نہیں کیا۔

مسیح کی آمد ثانی اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ لاہور سے کسی مار کو تیس نام عیسائی نے بذریعہ خط دریافت کیا ہے۔ کہ اس کے کیا معنی ہیں جو متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح اور نبی آئیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ :

اس کا جواب لکھ دیا جاوے اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ جو انجیل میں لکھا ہے کہ چور کی طرح آؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسیح کا نام منافق بھی ہے۔ کیسے بادلوں میں آنا لکھا ہے اور کیسے چور کی طرح ہم تو حکم ہو کر آئے ہیں۔ پہلے ان ساتھ شترانجیل کا تو فیصلہ ہوئے کہ کون ان میں سے سچی ہے اور کون جھوٹی۔ ہم تو ایسے وقت آتے ہیں کہ اس آیت کو پیش کرتے ہوئے بھی ان کو شرم آنی چاہیے۔ کیونکہ ان کے حساب کے موافق تو مسیح کی آمد پر بیس برس گزر گئے۔ اب تو قانونی معیار بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اس لیے بعض اب یسویں ہو کر کلیسیا ہی کو مسیح کی آمد بٹھراتے ہیں اور اسی قسم کی بیجا اور رکیک تادیبیں کرتے ہیں۔ پس اب جبکہ ان کے حساب اور اعتقاد کے موافق اب پتے مسیح کو بھی قدم رکھنے کو جگہ نہیں تو پھر فرشتوں کے ساتھ آنا اور وہ جلالی آمد تو غلط ہی بٹھری۔ چور کی طرح آنا ہی صحیح ثابت ہوا۔ پہلے اپنے گھر میں انجیل کا فیصلہ کر لیں۔ جھوٹے مسیح جو لکھا ہے تو اب پتے کا وقت بھی گزر گیا۔ تم خود بتاؤ کہ یہ زمانہ پتے مسیح کا ہے یا جھوٹے مسیح کا۔ تمہارے بزرگوں نے مان لیا ہے۔ اسی لئے جو عقلمند ہیں وہ اس مضمون کا ذکر بھی نہیں کرتے کیسی عجیب بات ہے کہ اس صدی سے آگے نہ کوئی مسلمان گیا ہے نہ عیسائی۔ تو اب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ تمام کثوث اور الہام جو مسیح کے متعلق ہیں وہ چودھویں صدی سے آگے نہیں جاتے۔ لہذا نہ میں بھی ایک مرتبہ ایک عیسائی نے یہ سوال کیا تھا مگر وہ ایسا لا جواب ہوا کہ آخر اس نے اعتراف کر لیا اور بعض عیسائی اس سے ناراض بھی ہو گئے۔

اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجابی نظم وفات مسیح پر پڑھی۔ بعد نماز عشا

۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء

سیر

آج کی سیر میں طاعون کے متعلق ادھر ادھر کی مختلف باتیں ہوتی ہیں۔
 ظہر تحفۃ اللہ کے متعلق جو جدید اشتہار حضرت جمعۃ اقدس نے لکھا ہے۔ وہ ایک جزو کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ:

اب اس کو رسالہ کی صورت میں شائع کیا جائے۔ کتاب میں ایک برکت ہوتی ہے۔ لوگ اشتہار کو اشتہار سمجھ کر پردہ نہیں کرتے۔ اس پر ٹائٹل پیج لگایا جاوے۔ برہنہ مرد کب اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ٹائٹل پیج اس کا لباس ہے۔ اور اس کا نام تحفۃ اللہ رکھ دو۔

آج تحفہ غزنویہ بھی شائع ہو گیا۔ چونکہ مدہ کا اجلاس قریب ہے اور کشتی نوح کی اشاعت میں بھی جلدی ہے۔ کثرت کام کی وجہ سے جو چار پریسوں پر ہو رہا ہے۔ سب پتھر کے پڑے تھے۔ عرض کیا گیا کہ کشتی نوح کی اشاعت میں دیر نہ ہو جائے۔ منہ مایا:-

ٹیکہ کے متعلق جو ہمارا اصل منشاء تھا وہ الحکم کے ذریعہ شائع ہو گیا اور گورنمنٹ تک بھی پہنچ گیا اگر یہ رسالہ دُور روز توقف سے بھی شائع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (الحکم، ۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء)

بین المغرب والعشاء

بعد اداائے نماز مغرب حضرت اقدس شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ اہل طاعون کا ذکر چلنے پر فرمایا:

خواہ کچھ ہی ہو اگر کوئی چاہے کہ یہ بلا از منی تدابیر سے ٹل جاوے تو یہ محال ہے۔ خدا کا ایک قانون ہے کہ جس قدر کوئی قابل قدر ہے اُسی قدر اُسے بچایا جاتا ہے۔ دیکھو شہروں میں جو بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ وہ ان بکروں کو ڈول سے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جو پاؤں کے نیچے آکر ہر روز مارے جاتے ہیں۔ اور بکروں کی نسبت گائے زیادہ مفید ہے وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتی ہیں۔ اور اونٹ اس سے زیادہ مفید ہے وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر قابل قدر جانور ہے اسی قدر کم ذبح ہوتا ہے۔ انسان ان سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔ اس پر وہ پھری نہیں چلتی جو ان جانوروں پر چلائی جاتی

ہے۔ پھر ان سوالوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھتے اور اپنے اندرون کو صاف رکھتے ہیں۔ اور نور انساں کے ساتھ خیر اور حمد و ہی سے پیش آتے ہیں۔ اور خدا کے سچے فرماں بردار ہیں؛ چنانچہ قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے **قُلْ مَا يَتَّبِعُونَ اِيْكُمْ دِيْنِيْ تَوْحِيْدًا دُعَاؤُكُمْ** (الفرقان: ۷۸) اس کے مفہوم مخالف سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی پرواہ کرتا ہے اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں۔ وہ تمام کسر علی ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں جو خدا سے دور ڈال دیتی ہیں اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہو اور خدا تعالیٰ سے صلح کر لیتا ہے، تو خدا اس کے عذاب کو بھی مٹا دیتا ہے۔ خدا کو کوئی ضد تو نہیں؛ چنانچہ اس کے متعلق بھی صاف طور پر فرمایا ہے **مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ** (النساء: ۱۲۸) یعنی خدا نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ اگر تم دیندار ہو جاؤ۔ طاعون بڑا خطرناک عذاب ہے۔ بیوی بچے ہی نہیں تباہ ہوتے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جنازہ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا مرنے والا تو مرنے والا دوسرے جو زندہ رہتے ہیں۔ وہ بھی مفقود العقل اور زندہ درگور ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ گھر والے مردہ کو باہر پھینک آتے ہیں اور کتوں نے اس کو کھایا۔ اور وہ بھی طاعون سے ہلاک ہو گئے۔ اس خوفناک مرض میں تعدد خدمت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ بیمار داروں کو نفرت اور خوف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے۔ **قُلْ مَا يَتَّبِعُونَ اِيْكُمْ دِيْنِيْ تَوْحِيْدًا دُعَاؤُكُمْ** (الفرقان: ۷۸) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا منشاء یہ ہے کہ جیسے تم نے میرے منشاء کو چھوڑ دیا۔ میں تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تمہیں تو تکفین بھی ایک شعاع ہے۔ اور اب تو یہ رسم ہو گئی ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں۔ مگر آتا ہے تو اس کی غرض چا دو لینا ہوتا ہے۔ جنازہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک لفظ آگے نہیں جاتا۔ بلکہ وہ تو یہی سوچتا رہتا ہے کہ کچھ تک۔ دالے اور پیسے ملیں گے۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ مردہ کے کپڑوں سے کوئی حصہ لے گا۔ غرض یہ تو مال تک بھی پیچھا نہیں چھوڑتے اپنے حقوق ہی جتلاتے رہتے ہیں۔

جماعت ایک کنبہ ہے حضرت اقدس میانک بیان کر چکے تھے کہ ایک تلمذ آگیا۔ یہ تار مولوی غلام علی صاحب رہنمائی کی طرف سے تھا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔

میرے لیے ڈولی نہ بھیجی۔ کچھ عرصہ تک حضرت مولوی صاحب کی بیماری کا ذکر کرتے رہے اور حالات پوچھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ :

ہماری جماعت جو اب ایک لاکھ تک پہنچی ہے۔ سب آپس میں بھائی ہیں۔ اس لیے اتنے بڑے کنبہ میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی دردناک آواز نہ آتی ہو۔ جو گزر گئے وہ بھی بڑے ہی غلصہ تھے۔

جیسے ڈاکٹر پورے خان سید خصلت علی شاہ۔ ایوب بیگ منشی جلال الدین خدا ان سب پر رحم کرے۔
طاغون بیدار کرنے کا ذریعہ ہے طاغون بھی ایک طرح اچھی ہی ہے، کیونکہ یہ غفلت سے
 بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ ہر پر نہ ہو، تو اس

زمانہ میں شاید خوف ہی نہ رہے۔ بڑے بڑے موزی طبع مفید لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ جہاں ہیضہ زور
 سے پڑتا ہے۔ تو ان کے بھی خون خشک ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے طور پر ڈر گئے ہیں۔ بعض دانشمند کہتے
 ہیں کہ نفس چونکہ باز نہیں آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی محرک ہی ہو۔ اس دنیا کا انجام کار خاتمہ
 ہونا ہے اور دوسرا عالم بھی یقینی ہے اور وہ زندگی کا عالم ہے۔ خواہ پہلی بار ہی اگر دہاں جا کر آنکھ کھلی اور
 بڑے آثار ہوں تو پھر بڑے مشکلات ہیں۔ یہ بھی خدا کا بڑا رحم ہے، جو اس مردود ملک پر طاغون کا تازیانہ
 بھیج دیا۔ جس سے غفلت دور ہوتی ہے۔ خدا کی سنت ہے کہ جب انسان بہت ہی سخت دل ہو جاوے
 تو ایسے عذاب بھیج دیتا ہے۔ انسان معمولی موت سے نہیں ڈرتا۔ مگر اب جیسے ایک بڑھا اپنے آپ کو
 قریب بہ قبر سمجھتا ہے۔ ویسے ہی بیس برس کا نوجوان بھی۔ غفلت اور شہوات کا نشہ ایسی چیز ہے کہ جب معمولی
 موت سے انسان نے سبق نہ لیا تو طاغون بھیج دی جو مذاب کی شکل میں ہلاک کر رہی ہے۔

الاستفتاء من ندوة العلماء
 اس کے بعد مولانا مولوی ابو یوسف مبارک علی
 صاحب نے اپنا عربی قصیدہ سنایا جو مندرجہ شاہ
 عنوان سے اُمنوں نے دو تین گھنٹہ میں لکھا ہے۔ جب وہ قصیدہ پڑچکے تو مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی
 نے پنجابی نظم سنائی اور بعد نماز عشاء دوبارہ ختم ہوا۔

۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء

مسیح کی سیر

اشاعت کتب
 نزول مسیح اور بخشی نوح کے متعلق تذکرہ پر فرمایا۔ کہ بخشی نوح الگ بھی تقیم ہو
 اور نزول مسیح کے ہمراہ بھی۔ کیونکہ تقیم کے وقت ہر ایک اپنی اپنی الگ
 سمت اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں یہ دونوں قوتیں باذہب اور مجذوبہ ہیں۔ اور ان کا اثر بھی برابر جاری ہے۔
 اس لیے اس قسم کی تقیم سے یہ فائدہ ہو گا کہ جو رومیں صرف تعلیم کی تلاش میں ہیں۔ ان کی سیری اس تعلیم

کو پڑھ کر ہوگی۔ اور بے ل رُوح میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ثبوت کی تلاش میں ہیں۔ اُن کو نزولِ مسیح میں پورا ثبوت ملے گا۔ اور اس سے فائدہ پہنچنے کا۔ بعض صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے لیے بھی یہ مفید ہوگی۔ پس یہ دو قسم کی اشاعت ابھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے فائدہ پہنچے گا۔

المومن اور الناس ثبوت اس قسم کے دیئے ہیں کہ اللہ اکبر! یہاں تک کہ مشہودات اور محسوسات سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے، لیکن جو ایمانی فراست کے حصّہ رکھتے ہیں۔

وہ پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں وہ اسی وقت فراست والے کہلاتے ہیں۔ جب وہ اول ہی اول قبول کرتے ہیں۔ خدا جو مومنوں کی تعریف کرتا ہے اور رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ (البینۃ: ۹) کہتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی فراست سے پہلے رسول اللہ کو مان لیا۔ لیکن جب کثرت سے لوگ داخل ہونے لگے۔ اور انکشاف ہو گیا۔ اس وقت داخل ہونے والے کا نام الناس رکھا۔ اس حالت میں تو گویا منع کرتا ہے یہ کہ کہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ (الحجرات: ۱۵) یعنی یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کی۔ ایمان اس وقت ہوتا ہے جب ابتلا کے موقع آویں۔ جن پر ایمان لانے کے بعد ابتلا کے موقع نہیں آئے۔ وہ أَسْلَمْنَا میں داخل ہیں۔ انہوں نے تکلیف کا نشانہ ہو کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ اقبال اور نصرت کے زمانہ میں داخل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ فخر کا نام اور خطاب ان کو نہ ملا۔ بلکہ الناس ان کا نام رکھا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں داخل ہوئے جب کام چل پڑا۔ اور رسول اللہ نے اپنی صداقت کی روشنی دکھلائی۔ اس وقت دوسرے مذاہب حقیر نظر آئے، تو سب داخل ہو گئے۔

انبیاء کا استغفار نبی بہت بڑی ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے کام کو کر چکا ہے اور تبلیغ کر کے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ تو وہ وقت

اس کا گویا خدا تعالیٰ کو چارج دینے کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل کرتا ہے اس پر استغفار کا لفظ بولتا ہے۔ اسی طریق کے موافق رسول اللہ کو بھی ارشاد الہی ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ (النصر: ۴) خدا تعالیٰ ہر ایک نقص سے پاک ہے اور جو کچھ سو بشریت کی رُوح سے اس ذمہ داری کے کام میں ہوا ہے..... تو اس سے استغفار چاہو۔ جس کے پیرو ہزاروں کام ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقاصدِ عظیم الشان لے کر آئے تھے۔ غرض یہ ایک چارج تھا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اور جس میں آپ کی پوری کامیابی کی طرف پہلے اشارہ کر دیا۔ اور یہ سورہ گویا آنحضرت کی وفات کا ایک پر دانہ تھا۔ یہ

بھی یاد رکھو کہ انبیاء کی زندگی اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک معاصیہ کا زمانہ رہے۔ اس کے بعد جب فتح و نصرت کا وقت آتا ہے۔ تو وہ گویا ان کی وفات کا ایک پروانہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کام کو کر چکے ہوتے ہیں جس کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ کام تو اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ مغت میں ثواب لینا ہوتا ہے۔ جو شخص اس میں بھی خود غرضی۔ سستی۔ ریا کی آمیزش کرے۔ وہ اہل ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔

اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ کِی تَاسِیْدِیْنِ ایک عرصہ ہوا میں نے خواب دیکھا تھا کہ گویا میرا صر ثواب ایک دیوار

بنارہے ہیں۔ جو فیصل شہر ہے۔ میں نے اس کو جو دیکھا تو خوف آیا، کیونکہ وہ قد آدم بنی ہوئی تھی۔ خوف یہ ہوا کہ اس پر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ مگر جب دوسری طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ قادیان بہت اونچی کی گئی ہے، اس لیے یہ دیوار دوسری طرف بہت اونچی ہے اور یہ دیوار گویا یہ تختہ کی بنی ہوئی ہے۔ فرش کی زمین بھی پختہ کی گئی ہے۔ اور خود سے جو دیکھا تو وہ دیوار ہمارے گھروں کے ارد گرد ہے۔ اور ارادہ ہے کہ قادیان کے ارد گرد بھی بنائی جاوے۔ شاید اللہ رحم کر کے ان بلاؤں میں تخفیف کر دے

قادیان میں چند موتیں آج معمولی موسمی عوارض بخار وغیرہ سے یہاں کے چوڑھوں اور دوسری اقوام میں دو موتیں ہو گئی تھیں۔ اس کا ذکر آیا۔ فرمایا:

ایسی موتیں عرقہ تپ سے بھی ہوتی ہیں۔ طاعون کے حملے ہی الگ ہوتے ہیں۔ کوئی جنازہ پڑھنے اور اٹھانے والا بھی نہیں ملتا۔ بعض وقت ایک گھر میں جب یہ بلا داخل ہوتی ہے، تو اس گھر کے گھر صاف کر دیتی ہے۔ اور عورتوں بچوں تک کو تو ہوتی ہی ہے۔ جانوروں کو بھی ہو جاتی ہے۔

بلاؤں اور خوف کی افادیت طاعون بھاتے خود انسان کے ایمان کے پرکھے جانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب طاعون تو مان نہ مان میں ترا

ہماں ہو کر آتی ہے۔ اگر طاعون نہ ہوتی تو پتے مسلمان کا پتہ لگنا ہی مشکل ہوتا۔ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس وقت طاعون کو دیکھ کر جلد تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ معمولی موتیں جو ہر روز ہوتی رہتی ہیں۔ یہ گویا انسان کو بیدار کر لے کے لیے کافی ہیں۔ اگر وہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ وہ ناکافی ہیں اور وہ دنیا کے تعلقات پر موت وارد کرنے کے لیے اس قدر مفید اور موثر ثابت نہیں ہوتی ہیں جس قدر کہ اب طاعون۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی موتیں اب معمولی موتیں ہونے کی وجہ

سے اس قدر خوفناک نہیں رہی ہیں۔ لیکن اب طاعون کے حملوں سے ایک عالمگیر خوف چھا گیا ہے اور یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کو اپنا مادی و لمبیا بنایا جاوے۔ خود کر کے دیکھو۔ کہ کس قدر وحشت ہو سکتی ہے جب ایک گھر میں دو چار مڑے پڑے ہوں اور کوئی اٹھانے والا بھی موجود نہ ہو۔ غرض طاعون اب انسان کا جو ہر کھول کر دکھا دیتی ہے۔ مصیبت اور مشکلات بھی انسان کے ایمان کے پرکھنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّعُوْذُوْا اِمَّا مَنَا وَهَذَا لَا يَفْقَهُوْنَ۔ (العنکبوت ۳۱)۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جماعت کو بہت زیادہ کتنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ موت سب سے بڑھ کر منذرات میں سے ہے۔ جو تبدیلی اس نگارہ موت سے ہو سکتی ہے۔ وہ دوسری منذرات سے نہیں ہوتی۔

خدا تعالیٰ جو تبدیلی چاہتا ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں اور اس سے دُعائیں مانگیں کہ ایک پاک تبدیلی انہیں عطا ہو۔ جن لوگوں کی پاک تبدیلی خدا تعالیٰ دعاؤں سے چاہتا ہے۔ ان کی تبدیلی اس طرح ہوتی ہے کہ ان پر بلائیں اور خوف آتے ہیں۔ جیسے فرمایا: وَكُنْتُمْ لَكُم بِشَيْئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ (البقرہ ۱۵۶) اگر انسان کے افعال سے گناہ دور ہو جاوے تو شیطان چاہتا ہے کہ آنکھ، کان، ناک، تھک ہی رہے اور جب وہاں بھی اُسے قابو نہیں ملتا۔ تو پھر وہ یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ اور نہیں تو دل ہی میں گناہ رہے۔ گویا شیطان اپنی رڑائی کو اختتام تک پہنچاتا ہے، مگر جس دل میں خدا کا خوف ہے، وہاں شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی۔ شیطان آخر اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور الگ ہوتا ہے اور اپنی بڑائی میں ناکام و نامراد ہو کر اسے اپنا بویا بستر باندھنا پڑتا ہے۔ بہت لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ فحشاء قیہوں اور ناجائز خیالات سے الگ ہونا نہیں چاہتے اور کوئی بات ان پر موثر نہیں ہوتی۔ آخر خدا تعالیٰ ان پر یوں رحم کرتا ہے کہ بعض ابتلا آجاتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ان سے باز آجاتے ہیں۔

اس وقت مام طود پر قوموں کا مناظرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش
قوموں کا باہمی جدال آگیا ہے مگر اس میں فتح و نصرت اُسی کو ملے گی جو خدا کے نزدیک تقویٰ والی ہو اور زبان کو سنبھال کر رکھے۔ بندوں پر ظلم نہ کرے۔ ان کے حقوق کی رعایت کرے۔ سفر میں بختہ میں بنی نوع انسان کی ہمدردی اور رعایت کرے تو خدا تعالیٰ اس کی رعایت کرتا ہے جب وہ تقویٰ دیکھتا ہے تو وہ خود اس کا دلی اور مددگار ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ

کاکسی کے ساتھ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ خود انصاف ہے اور انصاف کو دوست رکھتا ہے۔ وہ خود عدل ہے عدل کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے ظاہری رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو تقویٰ کی رشتہ کرتا ہے اسے وہ اپنے فضل سے بچاتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اسی لیے اُس نے فرمایا: **إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقُكُمْ** (المجرات: ۱۳۱) پس اس مناظرہ میں متقی ہی کامیاب ہوگا۔

طائف عرب کی تجارتی اشیاء کا ذکر ہوتا رہا۔ اور طائف کے ذکر پر فرمایا کہ:

وہ گویا اس ریگستان میں بہشت کا نمونہ ہے۔

اسی ذکر میں یہ بھی کہا گیا کہ

عرب میں بازاروں میں ہر ایک چیز بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر وقت جس قدر چاہو میسر آسکتی ہے۔

برات کے ساتھ باجا بجانا میاں اللہ بخش صاحب امرتسری نے عرض کیا کہ حضور یہ جو براتوں کے ساتھ بابے بجاتے جاتے ہیں۔ اس کے

متعلق حضور کیا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا:

فقہاء نے اعلان بالذف کو نکاح کے وقت جائز رکھا ہے اور یہ اس لیے کہ پیچھے جو مقدمات ہوتے ہیں تو اس سے گویا ایک قسم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہم کو مقصود بالذات لینا چاہیے۔ اعلان کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے یا کوئی اپنی شہنی اور علی کا اظہار مقصود ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض چپ چاپ شادیوں میں نقصان پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب مقدمات ہوتے ہیں تو اس قسم کے سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ غرض ان غرایبوں کو روکنے کے لیے اور شہادت کے لیے اعلان بالذف جائز ہے اور اس صورت میں باجا بجانا منع نہیں ہے، بلکہ نہایتوں کی تقریب پر خوشکد وغیرہ بانٹتے ہیں۔ دراصل یہ بھی اسی غرض کے لیے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو خبر ہو جاوے اور پیچھے کوئی غرابی پیدا نہ ہو۔ گراب یہ اصل مطلب مفقود ہو کر اس کی جگہ صرف رسم نے لے لی ہے اور اس میں بھی بہت سی باتیں اور پیدا کی گئی ہیں۔ پس ان کو رسوم نہ قرار دیا جاوے بلکہ یہ رشتہ ناطہ کو جائز کرنے کے لیے ضروری امور ہیں۔ یاد رکھو جن امور سے مخلوق کو فائدہ پہنچا ہے، شرع اس پر ہرگز زد نہیں کرتی۔ کیونکہ شرع کی خودیہ غرض ہے کہ مخلوق کو فائدہ پہنچے۔

آتش بازی اور تماشا وغیرہ بالکل منع ہیں، کیونکہ اس سے مخلوق کو کوئی فائدہ بجز نقصان کے نہیں ہے۔ اور باجا بجانا بھی اسی صورت میں جائز ہے، جبکہ یہ غرض ہو کہ اس نکاح کا عام اعلان ہو جائے۔

اور نسب محفوظ ہے، کیونکہ اگر نسب محفوظ نہ رہے تو زنا کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس پر خدا نے بہت ناراضی ظاہر کی ہے۔ یہاں تک کہ زنا کے مرتکب کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اعلان کا انتظام ضروری ہے، البتہ ریاکاری، فسق فجور کے لیے یا صلاح و تقویٰ کے خلاف کوئی منشا ہو تو منع ہے۔

شریعت کا مدار نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ : ۲۸۷) باجا کے متعلق حرمت کا کوئی نشان بجز اس کے کہ وہ صلاح و تقویٰ کے خلاف اور ریاکاری اور فسق و فجور کے لیے ہے، پایا نہیں جاتا اور پھر اعلان بالذکر کو فقہاء نے جائز رکھا ہے اور اصل اشیاء ملت ہے، اس لیے شادی میں اعلان کے لیے جائز ہے۔

شادی کے موقع پر لڑکیوں کا گانا
پھر یہ سوال کیا گیا کہ لڑکی یا لڑکے والوں کے ہاں جو
جوان عورتیں بل کر گھر میں گاتی ہیں۔ وہ کیسا ہے؟

فرمایا :

اصل یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح پر ہے۔ اگر گیت گندے اور ناپاک نہ ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے بل کر آپ کی تعریف میں گیت گاتے تھے۔

مسجد میں ایک صحابی نے خوش الحانی سے شعر پڑھے تو حضرت عمرؓ نے ان کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے ہیں۔ تو آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک بار اس کے شعر سنے تو آپ نے اس کے لیے "رحمت اللہ" فرمایا۔ اور جس کو آپ یہ فرمایا کرتے تھے وہ شہید ہو جایا کرتا تھا۔ غرض اس طرح پر اگر فسق و فجور کے گیت نہ ہوں، تو منع نہیں۔ مگر مردوں کو نہیں چاہیے کہ عورتوں کی ایسی مجلسوں میں بیٹھیں۔ یہ یاد رکھو کہ جہاں ذرا بھی مظنہ فسق و فجور کا ہو وہ منع ہے۔

بزد و درع کوشش و صدق و صفا

و لیکن میمنہ زانے بر مصطفیٰ

یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان خود ان میں فتویٰ لے سکتا ہے جو امر تقویٰ اور خدا کی رضا کے خلاف ہے، مخلوق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ منع ہے۔ اور پھر جو اسلاف کرتا ہے وہ سخت گناہ کرتا ہے۔ اگر ریاکاری کرتا ہے، تو گناہ ہے۔ غرض کوئی ایسا امر جس میں اسلاف، ریا، فسق، ایذا دینے خلق کا شائبہ ہو وہ منع ہے اور جو ان سے صاف ہو وہ منع نہیں، گناہ نہیں۔ کیونکہ اصل اشیاء کی ملت ہے۔

ہر ایک کا کام نہیں کہ دین کے لیے بات کرے، پہلے خود متقی ہونا چاہیے تاکہ
سچن کو دل بڑوں آید نشیند لا جرم بڑوں
کا مصداق ہو۔

منطقی بات بد بؤوار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بڑے داؤ پیچ ہی ہوتے ہیں اس لیے منطقیانہ
طریق کو چھوڑ کر مافوق تفریق کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔

۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربارِ شام

آج بعد عصر حضرت صاحبزادہ بشیر الدین محمود احمد سلسلہ احمدی کی برات رڑگی سے واپس آئی تھی۔
اس موقع پر ایڈیٹر الحکم نے اپنی احمدی جماعت کی طرف سے ایک مبارکباد کا خاص پرچہ شائع کیا جو برات
کے دارالامان پہنچتے ہی شائع کیا گیا تھا۔

واقعہ صلیب کے بعد مسیح کی زندگی کے متعلق پطرس کی شہادت
قبل نماز مغرب جب حضرت جبرئیل اللہ فی

عمل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو رڑگی سے آئے ہوتے احباب نے جو برات میں
گئے تھے حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے (جو حضرت اقدس کے سلسلہ میں ایک درخشاں گوہر ہیں
اور جو بیسیاتوں کی کتابوں کو پڑھ کر ان میں سے سلسلہ فالینہ کے مفید مطلب مضامین کے اقتباس کرنے کا
بے حد شوق اور جوش رکھتے ہیں) پطرس کے متعلق سنایا کہ رڑگی میں پادریوں سے بل کر میں نے اس
سوال کو حل کیا ہے معلوم ہوا ہے کہ صلیب کے وقت پطرس کی عمر ۳۰ یا ۴۰ سال کے درمیان تھی۔
ناظرین کو اس سوال عمر پطرس کی ضرورت کے لیے ہم الحکم کا وہ نوٹ یاد دلاتے ہیں جس میں ظاہر
کیا گیا تھا کہ بعض کا فہم اس قسم کے ہیں جن میں پطرس لکھتا ہے کہ میں نے مسیح کی وفات کے تین سال
بعد ان کو لکھا ہے۔ اور اب میری عمر ۹۰ سال کی ہے۔ گویا مسیح نے جب وفات پائی، تو پطرس کی عمر
۸۰ سال کی ہوئی اور واقعہ صلیب کے وقت پطرس کی عمر تیس اور چالیس کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ تو
اب اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ مسیح واقعہ صلیب کے بعد کم از کم ۴۰ سال تک بوجہ اس
تحریر کے زندہ رہا۔ اور پطرس ان کے ساتھ رہا۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ صلیب پر مسیح نہیں مرا، بلکہ طبعی

موت سے مراد ہے اور نہ آسمان پر اس جسم کے ساتھ اٹھایا گیا، کیونکہ اس الہامی پطرس اس کی موت کا اعتراف کرتا ہے اور موت کا وقت دیتا ہے۔

مفتی صاحب نے یہ عظیم الشان خوشخبری حضرت کو سنائی۔ پھر نماز مغرب ادا ہوئی۔

بعد نماز مغرب

۳۔ بعد اداائے نماز
مغرب حضرت جتہ اٹھ

ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کے اخلاص اور نور فراست کا ذکر

حسب معمول شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ بیٹھے ہی حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے مبارکباد دی اور عرض کیا کہ حضور ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی خلص پایا ہے۔ کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ یہی کہا ہے کہ جو حکم دیا ہے وہ کرو۔ بھائیوں میں سے بھی کوئی شریک نہیں ہوا۔ فرمایا: خدا تعالیٰ نے ان کو بہت اخلاص دیا ہے اور یہ تقریب پیدا کر دی کہ مخالف بھائیوں سے قطع تعلق ہو جاوے۔

پھر مولوی صاحب نے عرض کی کہ باوجودیکہ کوئی تکلف کی بات نہ تھی، مگر وہ بڑی ہی خاطر و تواضع سے پیش آئے اور اسی میں ادھر ادھر چھوٹے رہے۔ فرمایا: اُن میں اہلیت اور ذہن کی بہت ہے۔

اس پر حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور جب احکم میں میرا ایک خطبہ فَلَکَا دَرِیَکَتْ پر شائع ہوا تو انہوں نے بڑے ہی اخلاص اور صدق سے خط لکھا کہ اس کو پڑھ کر میرا ایمان بڑا قوی اور تازہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اُن میں نور فراست ہے۔ وہ ہاں سے بھی اس معاملہ میں گفتگو کیا کرتے تھے۔

حافظ محمد یوسف اور قطع الوتین

اس نے اشتہار دیا ہے اور اس میں قطع الوتین کا حال دیا ہے۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توہین کی ہے کہ ایک مغتری کو بھی وہ قسیم کرتا ہے کہ ۲۳ برس تک زندہ رہتا ہے؛ حالانکہ

خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت کا یہ عملی دلائل مقرر کیے ہیں۔ ایک انسان کو اگر لکھا جاوے کہ تیری شکل جانور جیسی ہے اس کی توہین ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت کو کذاب کی طرح کہنا سخت بے ادبی ہے۔ آپ کی پاک زندگی کو مومن کہیں کسی ناپاک انسان کی زندگی سے مشابہت نہیں دے سکتا۔ آپ کی آمد اس وقت ہوئی جب دنیا فتنہ و فجور اور فساد سے بھری ہوئی تھی اور آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب آپ پورے کامیاب ہو گئے اور سب کام کر لیے۔ اس اشتہار کا جواب لکھنا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے ایک رسالہ مختصر سا بنا دیا ہے اور ضروری ہے کہ اس پر ٹائٹل پیج بھی لگا دیا جاوے۔ بائبل میں بھی پھولے پھولے صحیفے موجود ہیں۔ اس میں چونکہ مدوہ کو تبلیغ ہے، اس لیے اس کا نام تحفۃ المندوبہ رکھ دیا ہے۔

مبارک بشارت اب ہرگز ہے کہ اس کے پیچھے ایک مبارک بشارت لکھ دی جاوے کہ مسائیہوں کے محققین کی تحریروں سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت یسے صلیب کے واقعہ کے بعد بھی زندہ رہے جیسا کہ پطرس کی اس تحریر سے بولی ہے معلوم ہوا۔ اس تحقیقات سے ہر ایک متقن کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کا فدا ہے ثابت ہوئی ہے جو مسیح کے خاص حواری پطرس کے لکھے ہوئے ہیں۔

دنیا میں اس وقت ایک عام تحریک ہو رہی ہے اور آگے دن ایک نہ ایک بات ہماری تصدیق اور تائید میں نکلتی آتی ہے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ اب دیکھ لو کہ یہ کاغذ نکل آئے ہیں جو پطرس کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت ان کو پڑھ کر خوش ہوگی اور ان کا ایمان بڑھے گا۔

خاتم النبیین کے معنی خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔

ہماری تعلیم کشتی نوح میں میں نے اپنی تعلیم لکھ دی ہے اور اس سے ہر ایک شخص کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک شہر کی جماعت جلے کر کے سب کو یہ سناوے۔ ایک مستعد اور فلاح شخص کو بھیج دی جاوے جو پڑھ کر سناوے اور اگر یونہی تقسیم کرے گا تو خواہ پچاس ہزار ہو کافی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس ترکیب سے اس کی اشاعت بھی ہو جائے گی اور وہ وحدت جو ہم چاہتے ہیں جماعت میں پیدا ہونے لگے گی۔

دو گروہ خدا تعالیٰ نے دو گروہ بنادیتے ہیں۔ جیسے صدر اسلام میں تھے۔ ایک منصف اور غریب کا گروہ ہے اور دوسرے وہ جو تقاضائیت رکھتے ہیں۔

دربارِ شام

۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء

بعد اوائے نماز مغرب حضرت حجۃ الارض حسب معمول شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔
میاں غلام رسول تمام امرتسر نے اپنی شکلات کا ذکر کیا۔ کہ مخالف کس طرح پران کو تکلیفیں دیتے ہیں۔
اور اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ غلام محمد لڑکا جس نے یہاں سے جا کر ایک گندہ اشتہار شائع کیا ہے وہ سخت تکلیف میں ہے۔

ایک ہندو فقیر کوٹ پورہ سے آیا ہوا تھا۔ جو آج مسیح بھی ملا تھا۔ اس وقت پھر اس نے سلام کیا۔
حضرت اقدس نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ :

یہ ہمارا مہمان ہے اس کے کھانے کا انتظام بہت جلد کر دینا چاہیے۔
پناچہ ایک شخص کو حکم دیا گیا اور وہ ایک ہندو کے گھر اس کو کھانا کھلانے لے گیا۔
میاں غلام رسول نے پھر اپنی تکالیف کا ذکر کیا اور کہا کہ امرتسر کے مخالفوں نے باہم اتفاق کر کے یہ سازش کی ہے کہ جن گھروں میں میں کھانا پکھانے جایا کرتا تھا۔ ان کو بند کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے کھانا نہ پکوائیں۔
حضرت اقدس نے فرمایا :

صبر کرنا چاہیے۔ خبر ہے کہ تمہارے بولے کتنے گھر خدا نے بنے۔ بکھے ہیں؟ اور ان سے دو چند مر چند
تم کو مل جائیں گے۔ طاعون شروع ہو گئی ہے اور وہ ابھی سنہی ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اس لیے تم ان باتوں کا ذکر
ہی نہ کرو کہ گھر چھوٹ گئے ورنہ ثواب جاتا رہے گا۔

طاعون کی اقسام طاعون کے ذکر پر فرمایا :

تین قسم کی طاعون ہے۔ اول موف تب پڑتا ہے اور گلی نکلتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ سخت تب
ہی ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ نہ تب ہے نہ کچھ اور اس پر غصہ ہی ہو جاتا ہے۔

پھیل کی ہڈی گلے میں پھنس جانے کا علاج
جناب نواب صاحب کے لڑکے کے گلے میں ایک ہڈی کا ٹکڑا پھنس گیا تھا۔

مولوی صاحب اس کے علاج کے لیے لگے ہوئے تھے۔ جب نواب صاحب کے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہڈی پھنس گئی تھی اور شکر ہے کہ نکل گئی۔ فرمایا :
پھیل کی ہڈی کا علاج تو سہل ہے کہ وہی برکہ ملا کر پلایا جاوے، تو فوراً نکل جاتی ہے۔
اور فرمایا کہ :

خدا کا فضل قدم قدم پر انسان کو مطلوب ہے اگر اس کا فضل نہ ہو تو یہ جی نہیں سکتا۔

سیح موجود کا ذکر قرآن کریم میں
مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے دھرم کوٹ میں جو
ان کا مباحثہ ہوا تھا اس کا مختصر سا تذکرہ کیا اور مہربانی بخش

صاحب بٹاوی کا بھی ذکر کیا کہ وہ وہاں آئے تھے اعدائوں نے ایک مختصر سی تقریر کی تھی۔ مولوی عبداللہ صاحب نے کہا کہ وہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ مرزا صاحب کا نام قرآن سے نکال کر دکھاؤ۔
اسی پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

وہ احمق نہیں جانتے کہ اگر خدا تعالیٰ ایسے صاف طور پر کہتا تو اختلاف کیوں ہوتا؟ یہودی اسی طرح تو ہلاک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر خدا اس طرح پرچہ بردار کلام کہے تو ایمان ایمان ہی نہ رہے۔ فراسیٹ کو بچھنا چاہیے کہ حق کیا ہے؟ ہماری تائید میں تو اس قدر دلائل ہیں کہ فراست والا سیر ہو کر کتاب کے کبیرہ بھیجے۔

یاد رکھو کہ گفتگو کرتے وقت ضروری ہے کہ پہلے مذہب متعین کر لو۔

اس پر حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے عرض کیا کہ گورو اسپد میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کچھ سوال کئے۔ میں نے کہا تم حق کسی راستباز کو دنیا میں مانا ہے یا نہیں۔ جن دلائل سے اس کو مانا ہے اسے دلیل سے حضرت اقدس پرچہ میں۔ پھر خاموش ہو گیا۔

فرمایا :

یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں نام ہے؟ ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ بُودَکْتَ يَا أَحْمَدُ وغیرہ بہت سے الاسام ہیں۔ میرا نام محمد رکھا مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ وَالْبَدِیْنِ مَعَهُ اَشِدَّاءُ مِطْلَقًا وَرَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ اور احمد نام پر ہی ہم بیعت لیتے ہیں۔ کیا یہ نام قرآن شریعت میں نہیں ہیں؟ پھر جن قدیم کے نام اومر۔ عیسیٰ۔ داؤد۔ سلیمان۔

دیگر رکھے ہیں۔ وہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ اسوا اس کے یہ سلسلہ اپنے ساتھ ایک علمی ثبوت رکھتا ہے۔ اگر ان علمی امور کو یکجائی طور پر دیکھا جادے، تو آفتاب کی طرح اس سلسلہ کی سچائی روشن نظر آتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے سارے نبیوں کے نام رکھے ہیں اور آخر جبرئیل اللہ فی حُلُلِ الْأَنْبِیَاءِ کسے دیا ہے۔

مقام خاتم النبیین ہم جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ ہم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ افادیت مانتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ایسا ہو جس سے کوئی دوسرا روشن نہ ہو۔ وہ قابل تعریف نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسا نور مانتے ہیں کہ آپ سے دوسرے روشنی پاتے ہیں۔ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ دِينِجَالِكُمْ وَلَكِنِّ رَسُولَ اللَّهِ وَ

خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (الاحزاب ۴۱) یہ بالکل درست ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی جسمانی ابوت کی نفی کی۔ لیکن آپ کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے۔ اگر یہ مانا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی پیشا ہے نہ روحانی تو پھر اس طرح پر محاذ اللہ یہ لوگ آپ کو ابتر ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْفُضْلَ لِيَرْتَبِكَ وَانْجِزَاتٍ شَارِبَتْكَ حُزَا لَا يَنْتَرُ (الکوثر ۲ تا ۴) اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی آیت میں فرمایا ہے کہ جسمانی طور پر آپ آفتاب نہیں، مگر روحانی سلسلہ آپ کا جاری ہے۔ لیکن مافات کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خاتم ہیں۔ آپ کی مہر سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔

ہم خود بخود نہیں بن گئے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے موافق جو بنایا وہ بن گئے۔ یہ اس کا فعل اور فضل ہے۔ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ خدا نے جو وعدے نبیوں سے کیے تھے۔ ان کا ظہور ہوا ہے۔ براہین میں یہ الہام اس وقت سے درج ہے۔ وَكَانَ اَمْرًا مُّتَّفِقًا۔ مَسَدِّي اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَكَانَ اَمْرًا مُّتَّفِقًا۔ وغیرہ اس قسم کے بیسیوں الہام ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہوا تھا۔ اس میں ہمارا کچھ تصرف نہیں کیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ فرماتے ہم حاضر تھے جس طرح خدا تعالیٰ مرسل بھیجتا ہے، اسی طرح اس نے یہاں اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ آئندہ کے لیے اگر اس قسم کے جلسے گفتگو کے ہوں، تو سوالات پہلے قلمبند ہونے چاہئیں تاکہ ان کے جوابات دیکھنے سے باتیں، کیونکہ ہم تو ان محفلوں کا سلسلہ بند کر چکے ہیں۔

کیونکہ یہ کوئی بیٹربازی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ترتیب ہو جادے۔

حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور نے جو لکھا ہے کہ سورہ نور سے نور

حاصل کرو۔ یہ ایک لطیف نکتہ معرفت ہے۔

ایک شخص نے سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے دادا نے مکان کے ایک حصہ ہی کو مسجد بنایا تھا۔ اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو کیا اس کو مکان میں ملا لیا جائے؟ فرمایا
 ”ہاں۔ ملا لیا جائے۔“

زاں بعد بعد نمازِ عشاء اجلاس ختم ہوا

۶ اکتوبر ۱۹۰۲ء (بعد نماز عصر)

مولوی کرم الدین صاحب ہمیں نے سائیں مہر علی شاہ گولڑوی کے پردہ دری والے مضمون کو پڑھ کر اور سن کر ایک خط لکھا جس میں انہوں نے دیکھ دی تھی کہ اب جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کر دوں گا۔ فرمایا:
 اُن کو لکھ دو کہ تمہاری دھمکی تم پر ہی پڑے گی۔ جو دوسرے مولویوں پر پڑا ہے، وہی تم پر پڑے گا۔ ہماری باتیں آسانی ہیں۔ ہم منصوبہ نہیں سوچتے۔ یہ نامردی ہے۔ کہ تم نے نام تک نہیں لکھا۔

در بارِ شام

مختلف مسائل پر گفتگو حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبیعت ابعار منہ ز کام ناساز تھی۔ بعد ازاں سے نماز مغرب جب آپ اعلان فرما ہوئے تو ذکرِ خلیفہ زید الدین

صاحب بقی مشدہ عرض کرتے رہے۔ پھر مولانا مولوی محمد علی صاحب نے منشی منظر علی صاحب کا خط سنایا جو میگزین کو پڑھ کر اس سلسلہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مزید اطمینان کے لیے چاہا تھا کہ ایک مقدمہ متنازعہ کے انجام کے متعلق حضرت اقدس جواب دیں۔ آپ نے ہفت انبیاء کے موافق جو اقترامی معجزات مانگنے والوں کو جواب دینا چاہیے۔ جواب دیا اور فرمایا کہ

خدا تعالیٰ شان نمائی میں اپنی شرائط رکھتا ہے۔

اس کے بعد مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب فاضل امروہی نے اپنا ایک لطیف مضمون سنایا۔
پھر ٹیکہ طاعون پر مختلف باتیں ہوتی رہیں۔

اور طاعون کے ذکر آنے پر آپ نے اپنی پیشگوئی کو دہرایا کہ
برائین میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ اِنَّا اَمَرُ اللّٰہَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ اور پھر زمرہ نام رکھا اور کہا کہ زور
آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہی زور آور حملے ہیں۔ انسان جب کوئی بیمار
ہی نہیں ہوتا، تو غافل ہوتا ہے۔ لیکن جب زلزلہ کی طرح ہلایا جاتا ہے۔ پھر تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔
جیسے فرعون کا حال ہوا۔

دوزخ

حدیث آتش دوزخ کہ گفت واعظ شیخ

حدیث آتش دوزگار، حبران است

خدا تعالیٰ سے جب انسان جدائی لے کر جاتا ہے، تو اس کے تشکلات دوزخ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ
کے کلام میں کذب نہیں ہے۔ مَنْ یَمُتْ رَبَّہٗ فُجْرًا (طہ : ۷۵) پر فرمایا ہے۔ جب انسان فلا
اور درد میں مبتلا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہے، لیکن مردوں سے بھی بدتر ہے وہ زندگی جو مرنے کے بعد انسان
کو ملتی ہے وہ صلاح اور تقویٰ کے بدوں نہیں مل سکتی جس کو تپ چڑھی ہوئی ہے اسے کیونکر زندہ
کہہ سکتے ہیں بخت تپ میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ رات ہے یا دن ہے۔

مولانا مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے عرض کیا کہ روڈ کی میں
شدھی اور شورور

بعض مسلمان آریہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ تمہیں کوئی
نفع پہنچا۔ اور اب شدھ ہو کر تم کس دُڑن میں ہوتے۔ اُس نے کہا کہ شورور میں۔ پھر دُوسرے آریہ سے
پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی شورور ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی لڑکی ان کو دے
سکتے ہیں۔ خاموش ہی ہو گیا۔

مسٹر گپٹ کے متعلق ایک نوٹ فری تنکر سے سنایا گیا کہ لوگوں نے اس
پگٹ اور ڈوٹی

پر حملہ کیا۔ پولیس نے بچا دیا۔ اور پھر مسٹر ڈوٹی کا اخبار سنایا گیا۔ اس نے

ایک فقرہ لکھا ہے کہ مسیح نے دو ہزار سورتوں کو شیطان میں ڈال دیا۔ تو گویا سورت کے لیے موزوں جگہ شیطان ہے اور پھر سورت کیلئے بہترین جگہ تمہارا پیٹ ہے۔

انجیل کی ایک تمثیل انجیل میں ایک غیر کی مثال ہے جس کو ناظرین کی دل چسپی کے لیے ہم انجیل متی کے ۳۳ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ مثال ڈوئی نے بیان کی ہے اور اس پر جتہ اللہ نے مختصر سی تقریر کی۔ وہ ذیل میں درج ہوگی۔ وہ مثال انجیل میں یوں لکھی ہے۔

”اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہت اُس غیر کی طرح ہے جسے کسی عورت نے لیکر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا۔ اور بھوتے بھوتے سب غیر ہو گیا“ فرمایا :

اگر یہ صحیح ہے تو یہ پیشگوئی ہے۔ عورت سے مراد دنیا ہے اور مسیح سے لے کر اس وقت تک تین ہی پیمانے ہوتے ہیں۔ یعنی خود مسیح، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت یہ سلسلہ ہم نے جو تعلیم لکھی ہے۔ اور کشتی نوح میں بھی ہے۔ اس کو پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ تین پیمانوں کو ایک کیا گیا ہے۔ عورت سے مراد دنیا ہے۔ گو دنیا نے طبعاً اتفاقاً کیا کہ یہ سلسلے اس طرح پر قائم ہوں۔ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیش کر کے مسیح کی تعلیم کے زوائد کو نکال دیا ہے۔ براہین کے الامات میں مجھے اور مسیح ابن مریم کو ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے کہا گیا ہے۔

اس کے بعد نماز عشاء کا دربار ختم ہوا۔

۸ اکتوبر ۱۹۰۲ء (مسیح کی سیر)

یا بوج ما بوج یا بوج ما بوج کے تذکرہ پر فرمایا کہ :

مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَتَّبِعُونَ (الانبیاء : ۹۷) کے بعد وہ خدا سے جنگ کریں گے۔ اب گویا یہ خدا سے جنگ ہے۔ یہ استعارہ ہے کہ جب اقبال یہاں تک پہنچ جاوے کہ کوئی سلطنت ان کے

مقابل نہ مٹھے تو پھر خدا سے جنگ کرنی چاہیں گے۔
خدا سے جنگ یہی ہے کہ نہ ان میں تفرع اور زاری ہے اور نہ دعا کی حقیقت پر نظر ہو بلکہ اسباب اور
تدابیر پر پورا بھروسہ ہو۔ اور قضاء و قدر کا مقابلہ کیا جائے۔ ڈوئی کے سامنے جو ہمارا مقدمہ تھا۔ اس میں بھی خدا
نے یہی فرمایا کہ ہم گویا اتر کر لڑے۔ اِنَّا نَجَالِدُنَا فَا نَقْطَعُ الْعَدُوَّ وَاسْبَابُهُ۔ اور اس میں دونوں دشمن
ناکام اور نامراد رہے۔

جب قضاء و قدر اٹل ہو تو پھر جو کوئی اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو گویا خدا سے لڑائی کرتا ہے۔ یورپ کی
سلطنتوں اور خاص کر ہماری سلطنت کا بہت بڑا اقبال ہے۔ مدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سلطنت
میں طاغون جادے گی۔ ان کو خدا کے تصرف پر یقین نہیں۔ پہلے بادشاہوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی
آفت رعایا پر آتی تو خود ان میں تفرع کی حالت پیدا ہوتی اور وہ دعائیں کرتے اور کراتے اور صدقات سے
کام لیتے مگر آج کل تدابیر اور اسباب ہی پر سارا بھروسہ ہے۔ دُعاؤں کو لغو اور بیہودہ شے سمجھا گیا ہے۔
اور اصل تو یہ ہے کہ قضاء و قدر کا سارا سلسلہ تو پتھے خدا پر ایمان لانا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو خدا مان لیا۔ پھر اس سلسلہ پر کیوں ایمان لاتے۔

ایفون کی مَصْرِثَ فرمایا :-

جو لوگ ایفون کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موافق آگئی ہے۔ وہ موافق نہیں آتی۔ دراصل وہ اپنا
کام کرتی رہتی ہے اور قویٰ کو نابود کر دیتی ہے۔

اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ اللہ تعالیٰ نے ہیں جو بشارت دی ہے یہ
سچ ہے اور یہ ایک نشان ہے اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کسی علاج سے منع نہیں کرتا، بلکہ شہد اور مشک وغیرہ کا خود ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اگر
تیکامزدی ہوتا تو سب سے پہلے ہم کو حکم ہوتا۔ خود گورنمنٹ کو بھی اس پر پورا وثوق نہیں ہے۔ یہ الامام جو
اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ ہے اس میں ڈرایا بھی ہے جبکہ اس نے فرمایا ہے۔ اِلَّا الَّذِیْنَ
حَنَوْا بِاَسْتِکْبَادِ۔ جو لوگ فسق کی پرواہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے الگ ہیں۔ اور جن
لوگوں کی زندگی کا درجہ ختم ہو گیا ہے وہ بھی الگ ہیں۔ اور سب سے آخر یہ بات ہے کہ نسبتاً جو ان میں ہیں وہ

محفوظ رہیں گے۔ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے اور ان میں فاروق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

اس زندگی پر کیا مزہ ہے جو حشائش پر ہاتھ مارتا ہے۔ وہی زندگی بہشتی زندگی اور قابلِ قدر زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے تسک ہو؛ ورنہ حشائش پر ہاتھ مارنے والوں کی زندگی کی تو ایسی مثال ہے جیسے بتی کے بجے کے پیچھے کتا ہو اور وہ چوہے کے پل پر ہاتھ مارتا پھرے۔

کیا انسان ابتداء میں وحشی تھا جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے ان سے اس امر پر گفتگو کی کہ انسان پہلے وحشی تھا اور وہ پھر ترقی کرتے کرتے تہذیب کے درجہ پر پہنچا ہے۔ فرمایا کہ :

جب ہم انسان کو مذہب دیکھتے ہیں تو کیوں اس کی جڑ تہذیب نہ بتائیں۔ قرآن شریف سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (الین ۵: ۶) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے وحشی بن گئے۔ میں کہتا ہوں۔ کیا خدا تعالیٰ کو پہلا نمونہ عمدہ دکھانا چاہیے تھا یا خراب اور اَوَّلُ الدِّينِ دُرْدُ کا مصداق۔ خدا نے بُرا بنایا تھا اور پھر گھس گھس کر خود عمدہ بن گیا۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور توہین ہے۔

مثنوی سے ایک مثال اس کی تو وہی مثال ہے جو مثنوی میں ایک بہرہ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کو گیا اور خود ہی تجویز کر لیا کہ پہلے

مزاج پوچھوں گا۔ وہ کہے گا۔ اچھا ہے۔ میں کہوں گا۔ الحمد للہ اور پھر میں پوچھوں گا۔ آپ کیا کھاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بیمار ہے یہی کہے گا کہ مونگ کی دال کھاتا ہوں۔ میں کہوں گا بہت اچھا۔ اور پھر پوچھوں گا بلیب کون ہے۔ وہ کہے گا کہ فلاں ہے۔ میں کہوں گا۔ خوب ہے۔ دستِ شفا ہے۔ لیکن جب وہاں گئے۔ تو

بہرہ۔ (مریض سے) آپ کا مزاج کیسا ہے؟

مریض۔ مر رہا ہوں۔

بہرہ۔ الحمد للہ۔

بہرہ۔ (مریض سے) آپ کی غذا کیسا ہے؟

مریض - خون جگر۔
 بہرہ - بہت اچھی غذا ہے۔
 بہرہ - (مریض سے) طیب کون ہے؟
 مریض - ملک الموت۔
 بہرہ - طیب اچھا ہے۔ دستِ شغل ہے۔
 ان لوگوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے

مشتی نوح قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ جب نوح کا بیٹا طوفان میں غرق ہونے لگا۔
 تو نوح نے کہا کہ تو آجا۔ تو اُس نے کہا کہ مجھے تیرے پاس آنے کی کوئی ضرورت

نہیں۔ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ گویا وہ نادان اپنے اسباب اور تدابیر سے بچنا چاہتا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تجھے خدا سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی طرح پر میرے الہام میں بھی یہی ہے کہ ذَا صَنِيعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا دَوْحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ مُفْرَقُونَ۔ اور اس مسجد مبارک کے لیے فرمایا
 مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا یہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک طوفانِ عظیم آنے والا ہے اور اس میں وہی لوگ بچیں
 گے جو میری کشتی میں سوار ہوں گے۔ اور اب اِنْفِ اِحَافِظُوا (الح) بھی اس کا مؤید ہے۔ اور دُہ طاعون
 کا طوفان ہے اور براہین میں اس کی طرف اشارہ کر کے صاف فرمایا۔ اِنِّیْ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا
 اس وقت جو اس میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی تبدیلی کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔

طاعون فرمایا:

زمانہ کی رسم کے موافق اب لوگ طاعون کو کہتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے۔ یہ ایک قسم کا عام ارتداد ہے
 جو پھیل رہا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، دُہ نیم دہریہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے علاج اور اسباب پر اس قدر
 توکل اور تکیہ کیے ہوتے ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔
 پنجاب میں طاعون کا حملہ بہت بڑھ کر ہے۔ بہت سی کراچی کا کوئی اوسط اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کھاتا۔
 اور یہ بہت بڑھی ہوئی تعداد موت کی ہے۔

پنجاب پر طاعون کا حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی یہ وجہ ہے کہ خدا نے یہاں ایک

سلسلہ قائم کیا ہے، تو اول المکتذین یہی لوگ ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ہی کفر کے فتوے دیئے ہیں۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ یہ طاعون گویا ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا۔ **وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْفٌ يَلْبِغُوا بِهٖ سُبُوْحٰی دَمْنٌ مِّنْهُ (الاعراف: ۱۳۲)** مگر مجھے یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ طاعون کو ہماری شامت اعمال کا نتیجہ بتاتے ہیں لیکن مبتلا خود ہوتے ہیں، حالانکہ اگر ہماری شامت اعمال محض تو چاہیے تھا کہ طاعون کی خبر تم کو دی جاتی۔ مگر یہ کیا ہوا کہ خبر بھی ہم کو دی گئی اور موتیں تم میں ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے کہ ہماری حفاظت کا وعدہ کیا جاتا اور اسے ایک نشان مٹھرایا جاتا ہے۔ کچھ تو خدا سے ڈرو۔

خدا کے نذیر کے لیے زور آور حملے خدا تعالیٰ کے نزدیک نذیر وہ ہوتا ہے جو خدا اس کے لیے تائیدی نشان جن میں اس کے مخالفوں کے لیے خوف ہو۔ اوپر سے نازل کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا اُسے قبول کرے گا۔ اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی تپائی ظاہر کر دے گا۔ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زور آور حملے طاعون کے ہیں جن سے ہر راہ بند کی جاتی ہے اور مرنے سے اقرار کرنا پڑتا ہے۔ **يَا مَسِيحُ الْخَلْقِ عَذِّوْنَا**۔

نَذْوۃ نذوہ کے متعلق ذکر تھا۔ فرمایا:

اصل یہ ہے کہ متقی کے لیے تو بولنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے کہ **وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تُكْتَمُوْنَ (البقرہ: ۷۳)** یہ لوگ جو امرت سر میں آتے ہیں ان کی بھی جھوٹی تہذیب نہ رہے، بلکہ اس کی حقیقت کُل جادے۔ یاد رکھو مدامنہ سے حق نہیں پھیلتا۔ بلکہ وہی سی برکت بھی جاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈر کر کہ یہ علماء کی جماعت ہے ان کے ساتھ ہو جادے۔ ہم کو اُس کی پرواہ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے سعادت مقدر ہے، ان کا حرج نہیں۔ خدا تعالیٰ ان کا آپ محاط ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بعض غیبتِ فطرت مرتد ہو جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور مسیح کے وقت میں بھی مرتد ہوئے۔

احق نہیں جانتے کہ ہماری طرف سے بات ہوتی تو یہ شوکت کب رہتی۔ طاعون ہی کے ذریعہ سے دس ہزار کے قریب لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ خود اس سلسلہ کو ہلاک کر دیتا۔ آخری جیلے ان لوگوں کے رشتوں ناطوں اور جنازوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ کہہ والوں نے بھی کئے تھے۔

مگر جیسے وہاں پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان سے الگ ہیں۔ ویسے ہی یہاں بھی۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا گیا تھا۔ اس کا نام دارالمتدوہ تھا۔ وہ بھی آخری حیلہ تھا اور یہ بھی آخری حیلہ ہے۔

۴۔ مرتسکہ کی طرح ہو رہا ہے۔ گندے اشتہار وہاں ہی سے شائع ہوتے ہیں۔ ابوجہل کے انخوان و انصار وہاں موجود ہیں اور دارالمتدوہ کی کمی تھی۔ وہ بھی آگیا۔

بعد عصر

عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت اقدس اندر تشریف لے گئے۔ تو لالہ شرمپت رائے اور لالہ ملا داسل جو قادیان کے آریوں میں پرانے آریہ ہیں اور حضرت اقدس کی اکثر پیشگوئیوں کے گواہ ہیں۔ اپنے اکثر احباب کو لے کر حضرت اقدس کی ملاقات کو آگئے۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص معمر سفید ریش کو مخاطب کر کے فرمایا:

کشمکش کی زندگی دیدے تو کچھ ضرورت نہیں کہ انسان اہل حکومت کے پاس جاوے۔ ان لوگوں کے پاس جانا یہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہے۔ ان لوگوں کی حالت غارش کی طرح ہے۔ کہ جو ایک مرض ہے اور کھجلائے والوں کو اس میں ایک لذت ملتی ہے۔ لیکن وہ شخص احمق ہی ہوگا جو اس لذت کو پسند کرے۔ اسی طرح حکام کے دروازوں پر جانا ایسا ہی ہے۔ گوشہ نشینی کی زندگی ایک قسم کی بہشتی زندگی ہے۔ کسی نے کہا ہے۔

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد
کے را باکے کارے نباشد

بچپن میں جو بچوں کو مدرسہ میں بٹھاتے ہیں۔ اس کی کشمکش ساری عمر یاد رہتی ہے۔ استاد کی حکومت کے نیچے ایک قسم کی تلخی معلوم ہوتی ہے۔ یہیں اس وقت تک بھی یاد ہے کہ مچھی کے دن کے بعد یعنی ہفتہ کو جو مدرسہ کا جانا ہوتا تھا، تو سخت ناگوار گزار کرتا تھا۔ اور تو کچھ یاد نہیں رہا، مگر یہ درد ضرور یاد ہے کہ مدرسہ جانا ایک درد محسوس ہوا کرتا تھا، کیونکہ مرض کے خلاف بھی ایک درد ہی ہوا کرتا ہے۔ اور جو لوگ حکام کے دروازوں پر جاتے ہیں جیسے ذیلدار وغیرہ یا اسی قسم کے لوگ یہ عجیب عجیب قسم کے ابتلا میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض کو رشوت لینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے اور اس کو خدا

کا شکر کرنا چاہیے جو کسی حکومت کے نیچے نہیں اور جسے فکر نہیں کہ رات کو یا دن کو کوئی آواز آئے گی۔ بعض لوگ ایسے ہونے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ایک بار ایک ایسے کو جو اپنے وقت پر نہیں آیا تھا۔ منرا ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں شادی پر آیا کیوں اور گیا تھا۔ حاکم نے اُسے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ میں ایسے ہوں اور منرا دے دی۔ آخر چیف کورٹ نے اس کو بری کر دیا۔ غرض اس قسم کے مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں اور پھر ان بیچاروں کی حالت تا تریاق از عراق آوردہ شود کی مصداق ہو جاتی ہے خواہ اپیل میں بری ہو جاویں۔ مگر وہ بے عزتی اور مصائب کا ایک بار تو منہ دیکھ لیتے ہیں کیا اچھا کہا ہے سعدی نے : ۔

کس نیاید بحسانہ درویش

کہ خراج یوم و باغ گذار

جس قدر انسان کشمکش سے بچا ہوا ہو اسی قدر اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کشمکش واسے کے سینہ میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہی آرام ہے کہ کشمکش سے نجات ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا۔ راستہ میں ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے شکل اپنا ستر ہی ڈھانکا ہوا تھا۔ اُس نے اُس سے پوچھا کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اُسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں۔ اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اُسے تعجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئی ہیں۔ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں ترک کر دیں، تو گویا سب حاصل ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب قناعت کر کے سب کو چھوڑ دے، تو گویا سب کچھ ملنا ہوتا ہے۔ نجات اور نمکٹی یہی ہے کہ لذت ہو دکھ نہ ہو۔ دکھ والی زندگی تو نہ اس جہان کی اچھی ہوتی ہے اور نہ اُس جہان کی۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، وہ گویا اپنی کمال اُتارتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ زندگی تو بہر حال ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ برف کے ٹکڑے کی طرح ہے خواہ اس کو کیسی ہی مند و قول اور پھر دلوں میں لپیٹ کر رکھو، لیکن وہ پگھلتی ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پرخواہ زندگی کے قائم رکھنے کی کچھ بھی تدبیریں کی جاویں۔ لیکن یہ سچی بات ہے کہ وہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اور روز بروز کچھ نہ کچھ فرق آتا ہی جاتا ہے۔ دنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں۔ طبیب بھی ہیں۔ مگر کسی نے عمر کا نسخہ نہیں لکھا۔ جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو خوش کرنے کو بعض لوگ آجاتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ ساٹھ برس کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ رحمت علی ایک مذکورہ تھا۔ اس کا بیٹا فقیر علی شریف ہو گیا تھا اور لوگ اس وجہ سے اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ ڈپٹی قائم علی نے ایک دفعہ اس سے پوچھا

تہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا کہ ۵۵ سال کی ہوگی؛ حالانکہ وہ ۶۵ سال کا تھا۔ قائم علی نے اس کو کہا کہ کیا ہوا۔ ابھی تو پتے ہو۔ خود بھی وہ یہی عمر بتایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ ۵۵ کا سال بڑا مشکل ہے۔ یہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ غرض انسان عمر کا خواہشمند ہو کر نفس کے دھوکوں میں پھنسا رہتا ہے۔ دنیا میں عمریں دیکھتے ہیں کہ ۶۰ کے بعد تو قویٰ بالکل گداز ہونے لگتے ہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے جو ۸۰ یا ۸۲ تک عمر پاتے اور قویٰ بھی کسی حد تک اچھے رہیں؛ ورنہ اکثر نیم سودائی سے ہو جاتے ہیں۔ اُسے نہ تو پھر مشورہ میں داخل کرتے ہیں اور نہ اس میں عقل اور دماغ کی کچھ روشنی باقی رہتی ہے۔ بعض وقت ایسی عمر کے بڑھوں پر حوریں بھی ظلم کرتی ہیں کہ کہیں بھئی روٹی دینی بھی بھول جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ درجوانی کا رد و جہانی کن۔ اور مشکل یہ ہے کہ انسان جوانی میں مست رہتا ہے اور مرنا یاد نہیں رہتا۔ بُرے بُرے کام اختیار کرتا ہے اور آخر میں جب سمجھتا ہے تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ غرض اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔

نشان زندگانی تا بسی سال

چو چل آمد سرور یزد پند و بال

انحطاط عمر کا ۴۰ سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ ۳۰ یا ۳۵ برس تک جس قدر قد ہونا ہوتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے اور بعد اس کے بڑھے ہو کر پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹنے کا نتیجہ فالج ہو جاتا ہے۔

شرمیت اس وقت جانے لگا۔ فرمایا:

یہ مٹو! ان کے ساتھ جانا یہ شرط وفا نہیں۔

پھر حضرت اقدس نے اسی سلسلہ سابقہ میں فرمایا کہ:

جس قدر ارادے آپ نے اپنی عمر میں کئے ہیں۔ اُن میں سے بعض پورے ہوتے ہوں گے، مگر اب سوچ کر دیکھو کہ وہ ایک بلبلہ کی طرح تھے جو فوراً معدوم ہو جاتے ہیں۔ اور ہاتھ پٹے کچھ نہیں پڑتا۔ گزشتہ آرام سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے تصور سے دکھ بڑھتا ہے۔ اس سے عقلمند کے لیے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان اِن اوقات ہو۔ رہی زندگی انسان کی جو اس کے پاس موجود ہے۔ جو گزند گیا۔ وہ وقت مر گیا۔ اس کے تصورات بے فائدہ ہیں۔ دیکھو جب مال کی گود میں ہوتا ہے اس وقت کیا خوش ہوتا ہے۔ سب اُٹھتے ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا بہشت ہے۔ اور اب یاد کر کے دیکھو کہ وہ زمانہ کہاں؟

سعدی کتاب ہے۔

من آنگہ سرتما جوڑ داشتتم

کہ بر فرق قیل پند داشتتم

اگر بر وجودم نشستی مگس

پہ پریشاں شد خاطر سے چند کس

یہ زمانے پھر کہاں مل سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ چلا جاتا تھا۔ چند چھوٹے لڑکوں کو دیکھ کر رو پڑا۔ کہ جب سے اس محبت کو چھوڑا، دکھ پایا ہے۔ پیرانہ سالی کا زمانہ بُرا ہے۔ اس وقت عزیز بھی چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے قویٰ مرنے والے ہیں۔ دانت گر جاتے ہیں۔ آنکھیں جاتی رہتی ہیں۔ اور خواہ کچھ ہی ہو۔ آخر پتھر کا پتلا ہو جاتا ہے شکل تک بگڑ جاتی ہے۔ اور بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر خود کشی کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات جن دکھوں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ یک دفعہ ان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر اولاد ٹھیک نہ ہو تو اور بھی دکھ اٹھاتا ہے۔ اس وقت سمجھتا ہے کہ فطرت کی اور عمر تو نہیں گزر گئی۔ مگر دوہرا ۔

آگے کے دن پا چھے گئے ہر خدا سے کیونہ ہیت

اب پچھلے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

عقل نہ وہی ہے جو خدا کی طرف توجہ کرے۔ خدا کو ایک سمجھے۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ ہم نے آزما کر دیکھا ہے۔ نہ کوئی دیوی نہ دیوتا۔ کوئی کام نہیں آتا۔ اگر یہ صرف خدا کی طرف نہیں جھکتا تو کوئی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر کوئی آفت آباد سے، تو کوئی نہیں پوچھتا۔ انسان پر ہزاروں بلائیں آتی ہیں پس یاد رکھو کہ ایک پروردگار کے سوا کوئی نہیں دہی ہے جو ماں کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے۔ اگر اس کے دل کو ایسا پیدا نہ کرتا، تو وہ بھی پرورش نہ کر سکتی۔ اس لیے اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دو۔

تحفة الندوة

۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء یوم جمعہ

فرمایا :

مددہ میں لوگ اتمام محبت کی غرض سے ہم نے بیٹھے ہیں۔ در نہ کچھ بہتری کی امید ہرگز نہیں۔ کیونکہ ان کے اغراض عوام سے وابستہ ہیں۔ یہاں تو ان کو تحفة الندوة دے کر بھیجا ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو نزول مسیح دلی میں بھیجیں گے۔ والسلام :-

۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء یوم شنبہ

جلدی میں رائے قائم نہ کریں
ایک صاحب نووارد کو جن کا نام مولوی حامد حسین صاحب
تھا۔ مخاطب کر کے فرمایا،

بہتر ہے کہ آپ پانچ سات دن یہاں قیام کریں۔ اتنا عزم اور جلد واپس چلا جانا ٹھیک نہیں بنیادی کاموں میں لوگ کتنی تحقیقات اور چھان بین کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو شخص جلدی رائے قائم کر لیتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ابتلا میں ڈالتا ہے۔ پس خلاف واقعہ رائے ظاہر کرنا خون کرنے کے برابر ہے۔ بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جوں جوں انسان ان پر زیادہ غور کرتا ہے، اسی قدر نتیجہ عمدہ نظر آتا جاتا ہے۔

انسان کو سچائی تک پہنچنے کے واسطے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ اول خدا داد عقل اور فہم ہو۔ دوم خدا داد سمجھ اور سعادت ہو۔ جن لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں میں کراہت اور اعتراض ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گذشتہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے راستبازوں کا انکار کیا۔ آپ دُور دراز سے آئے ہیں اور آپ کو آتے ہی ایک روک بھی پیدا ہو گئی۔ اور ہم نے تو ایک ہی لوگ کا ذکر سنا ہے۔ مخالفانہ گفتگو کے بغیر احقاق حق نہیں ہوتا۔ بہت لوگ منافقانہ طور پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ پس ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تم خوب جی کھول کر اعتراض کرو۔ ہم پورے طور پر جواب دینے کو تیار ہیں۔

پتے مذہب کی شناخت
مولوی حامد حسین صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ تمام
اہل مذاہب اپنے مذہب کو صحیح خیال کر رہے ہیں۔ ہم

فیصلہ کس طور سے کریں؟ فرمایا:

بات یہ ہے کہ آجکل بلکہ ہمیشہ سے پتے مذہب کی شناخت کے لیے ضروری ہے۔ کہ دو باتیں اُس میں موجود ہوں۔ اول کہ اس کی تعلیم پاک ہو۔ اور تعلیم پر انسان کی عقل اور کائنات کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ کیونکہ ناممکن ہے کہ خدا کے امور ناپاک ہوں۔ دوم۔ اس کے ساتھ تائیدات سماویہ کا سلسلہ ایسا دالبتہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صفات کا مشاہدہ کرے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ گو انسان پتے مذہب میں ہی داخل ہو یا اگر اس کے ساتھ کشتی نہیں تو وہ ایسے چشمہ کی مثل ہے کہ جو ایسی جگہ واقع ہے جس کے ارد گرد پہاڑ یا دیوار یا ایسا خارستان ہے کہ وہاں ہم کسی طرح پہنچ نہیں سکتے۔ پس ایسا چشمہ ہمارے لیے فضول ہے۔ غرض ضروری شرط یہ ہے کہ اس قدر اسباب موجود ہوں۔ جن سے کئی طرح

پر معرفت الہی پیدا ہو جاوے۔ یہ بات بھی بدیہی ہے کہ انسان کو زیادہ مصیبت اس بات کی ہے کہ طرح طرح کے معائب شدائد کسل وغیرہ کیڑے ایسے لگے ہونے ہیں کہ اس کو کھاتے اور خدا سے روکتے ہیں۔ اور انہیں کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بُعد پڑا ہوا ہے۔

پس اس مذہب میں ایسے وسائل ہوں جو اس کو روز بروز کھینچتے جاویں اور کامل یقین پیدا کر کے خدا سے ملا دیں۔

دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ کیا ہم خدا کے منکر ہیں۔ لیکن اس کے اعمال کہتے ہیں کہ ضرور وہ منکر ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی کیا ہے۔ دیکھو۔ اگر ایک سوراخ میں سانپ ہو۔ تو کیا ایک شخص اس بات کو جان کر اس سوراخ کے قریب جاوے گا یا اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ ایک بن میں بہت درندے رہتے ہیں۔ کیا باوجود علم کے اس بن میں کوئی جاوے گا؟ ایک زہریلے کھانے کو علم پا کر کھاوے گا؟ پس معلوم ہوا کہ یہ امر یقین کے لازم میں سے ہے کہ جس چیز کو وہ مُملک سمجھتا ہے، اس کے قریب نہ جاوے۔ پس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حقوق انسانی کو چھینتا ہے، تلف کرتا ہے، ثروت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، بد معاشی کرتا ہے، نہ غصہ اعتدال پر ہے وغیرہ وغیرہ پھر پیرانہ سالی اس کو ان گناہوں سے چھڑاتی ہے۔ پر جب تک جسمانی قوی اس کے ساتھ ہیں۔ ہر ایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں۔ ہر ایک شخص اپنے نفس سے گواہی دے سکتا ہے کہ جیسا اس کا حق ہے اعتدال پر چلنے کا۔ ویسا وہ نہیں چلتا۔ پس بڑا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بے اعتدالیاں انسان سے ظہور میں آتی ہیں۔ اُن پر غور کرے کہ اُن کا کیا سبب ہے۔ تو آخر معلوم ہو گا کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے۔ وہ پورا پورا نہیں ہے۔

بعض دفعہ احسان سے اور بعض دفعہ خوف سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے نسبتاً شریر لوگ ایام امراض طاعون و ہیفنہ میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ جہاں دو باتیں پانی جاویں تعلیم پاک اور رفتہ رفتہ خدا تک پہنچ جانا۔ وہی سچا مذہب ہے۔ اور یہ دونوں ذریعے ایسے ہیں کہ سوائے اسلام کے کہیں نہیں ملیں گے۔ جس خدا کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اس صفائی ہے اور کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم اعلیٰ ہے۔ دوسری طرف ایک شخص دس دن بھی تبدیلی کرے تو اس پر انوار و برکات نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل اسلام کے بہت فرقے ہو گئے ہیں۔ گویا گھر گھر ایک فرقہ بنا ہوا ہے۔ اس سے تشویش ہو گئی ہے۔ ایک طرف شیعہ ہیں کہ حسینؑ کو مثل لات کے بنا رکھا ہے۔ تو ایک شخص کہہ دے گا کہ کہاں جاؤں۔ شیعہ حسینؑ پر مست بنے ہوتے ہیں۔ خوارج علیؑ کو گالیاں دیتے ہیں۔ درمیان میں اہل سنت ہیں؛ اگرچہ بظاہر اُن کا اعتدال نظر آتا ہے۔ مگر اب انہوں نے ایسے قابلِ شرم اعتقاد بنا رکھے ہیں کہ وہ شرک

تک پہنچ گئے ہیں۔ مثلاً مسیح کو خالق بنا رکھا ہے۔ اچھائے موتے اگر نیوالا مانا ہوا ہے۔

پس پاک مذہب وہی ہے جو قرآن کا معیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے؛ اگرچہ انسان بظاہر گھبراتا ہے کہ اس پاک مذہب کو نہیں کس طرح پاؤں۔ مگر یاد رکھو کہ جو بندہ یا بندہ۔ مبرا اور تقویٰ ہاتھ سے نہ دے؛ ورنہ خدا تعالیٰ غنی ہے۔ اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے۔ پس انسان خدا کے سامنے خاکسار بنے، تو اس پر لطف اور احسان کرتا اور اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ توبہ، دعا، استغفار کرے اور کبھی نہ گھبراوے۔ ہر ایک شخص بیمار ہے اور کبھی صحت نہیں پاسکتا جب تک خدا کو نہ دیکھ لے۔ پس ہر وقت اُداس اور دل برداشتہ رہے اور تمام تعلقات کو توڑ کر خدا سے تعلق پیدا کرے؛ ورنہ اس وقت تک جب تک کہ خدا سے نہیں ملایہ گندہ اور نجس ہے۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ (بنی اسرائیل: ۸۴)

خدا پر یقین بڑی دولت ہے۔ پس اندھا وہی ہے جس کو اسی دنیا میں خدا پر پورا یقین حاصل نہیں ہوا۔ پس جب اس کا حُسن، جمال، جلال اس پر ظاہر ہوگا، تو خدا کی تجلی ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھ کر ممکن نہیں کہ گناہ کی طرف انسان رجوع کر سکے۔ پس گناہ بھی تبھی کرتا ہے۔ جب اس کو خدا پر شک پڑ جاتا ہے۔ پس جو شخص نفس کا خیر خواہ ہے اس کو تو خدا پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ مسیح کے زمانہ میں تو گناہ کی کمی تھی، مگر کفارہ نے دنیا کو گناہ سے پر کر دیا۔ انسان اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم سب اندھے ہو۔ مگر جس کو خدا آنکھیں دے۔ تم سب بہرے ہو مگر جس کو خدا کان دے وغیرہ وغیرہ۔ پس جب انسان کو خدا ہدایت دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک داعی پیدا کر دیتا ہے۔ پس جب تک دل کا داعی نہ ہو۔ تسلی نہیں ہو سکتی۔ پس دینی امور میں جب تک تقویٰ نہ ہو روح القدس سے تائید نہیں ملے گی۔ وہ شخص ضرور ٹھوکر کھا کر گرے گا۔

اس دین کی جبر تقویٰ اور نیک نیتی ہے اور یہ ممکن نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو۔ اور یقین سوائے خدا کے اور سے ملتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا۔ ذَٰلِذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَفْعِدَیْہُمْ مُّسْلِمًا (العنکبوت: ۷۰) پس انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی پر نظر ڈالے اور اپنی حالت پر رحم کرے کہ میں نے دنیا میں کیا بنایا۔ سوچے اور ظاہری الفاظ کی پیروی نہ کرے۔ اور دُعا میں مشغول رہے تو امید ہے کہ خدا اس کو اپنی راہ دکھا دے گا۔ نیک دل نے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ اور رو رو کر دُعا مانگے۔ تضرع اور عاجزی کرے۔ تب ہدایت پاوے گا۔

ایک فرقہ وہ بھی ہے جو ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے ہماری بحث نہیں۔ اُن کی مرثت میں انکار ہے۔ وہ موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔

سعادت مند کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پتھر پر لوہا مارنے سے آگ اس لیے نکلتی ہے کہ آگ پتھر میں

موجود ہے اور وہ صرف ضرب کا محتاج تھا، مگر جس کے اندر موجود نہیں۔ اس میں سے کیا نکلے گا۔
ہر ایک نیکی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو؛ ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ زندگی تو برف کے ٹکڑے کی مثال رکھتی ہے۔ ہزاروں پردوں میں رکھو گچھلتی جاوے گی۔

اصل میں مخالف کی بات کا امتحان مخالف پوچھ کر ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنا مسلک بیان کر دیا ہے۔
میرے پاس بہت سیسائی آیا کرتے تھے۔ اب نہیں آتے۔ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ زندہ مذہب ثابت کرو۔ مُردہ تو یہیں اٹھانا پڑے گا اور زندہ ہم کو اٹھادے گا کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ یورپ، امریکہ میں سولہ ہزار اشتہار رجسٹری کر کر بھیجا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔

ہمارا خدا زندہ ہے۔ ہماری آواز سناتا ہے۔ یہیں جواب دیتا ہے پس ہم صلیب پر چڑھے ہوئے خدا کو کیوں مانیں۔ یہ لوگ شریعہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ میں پندرہ برس کا تھا جب سے اُن کے اور میرے درمیان مباحثات شروع ہیں۔ اُن کے پاس صرف اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اور ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور جاہلوں اور بد نصیبوں کو ان اعتراضات کے شک پر ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ اس کو طمع دنیاوی دے کر ابتلا میں ڈال کر مُردہ کر لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ۲۹ لاکھ آدمی کو اُنھوں نے ہند میں مُردہ کیا ہے پس اسلام کا سخت دشمن یہی مذہب ہے۔

آریہ لوگ ہیں۔ مگر ان کے ساتھ تو زمینی سلطنت بھی یاد نہیں۔ وہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اخبار نے اپنی تحقیقات لکھی ہیں کہ آریہ مذہب کے ہونے سے ہندو بہت مسلمان ہو رہے ہیں۔ مرتے بھی بہت ہیں اور مذہب بھی بہت چھوڑتے جاتے ہیں۔ پس یہ مذہب تو کچھ چیز نہیں۔

طاغون کو دیکھا ہے کہ پہلے ہنود میں آتی ہے۔ بمبئی، سیالکوٹ، جالندھر وغیرہ میں پہلے ہنود سے شروع ہوتی اور جب مسلمانوں میں گئی۔ تو بھی ہنود کو شامل کر لیا۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود
نو وارد صاحب نے دہودی فرقہ کی نسبت سوال کیا۔
فرمایا :

میرے نزدیک یہ بات بھی تدبیر کرنے کے لائق ہے۔ یہی دہود اور شہود۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ وہاں قدم رکھنا غلطی اور برأت ہے جہاں انسان قدم رکھنے کا سہمی نہیں۔

دہودی فلسفی رنگ کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر مُردہ پھاڑ کر اس کا اندر دیکھ لیتا ہے میں نے اسی طرح خدا کو دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَشْیَاءَ وَهُوَ عَزِیْزٌ مُّقْتَدِرٌ
یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شہودی مذہب استیلاءِ محنت کا نام ہے۔ جیسے لوہا اگر آگ میں نہایت سُرخ کیا جاوے

تو اس صورت میں کوئی دیکھنے والا اگر اس کو آگ کہ دے تو ایک صورت سے معذور ٹھہر سکتا ہے۔ کیونکہ آگ اس پرستولی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کا شعر ہے۔

من تو شدم تو من شدي من تن شدم تو جاں شدي
تا کس نگوید بعد ازیں من دیگم تو دیگری

غرض یہودی مذہب کی یہ بنا ہے کہ انسان خدا کے وجود سے بہت بہرہ ور ہو سکتا ہے جب خدا اور مخلوق کی محبت ایک دل میں آکر جمع ہوتی ہے تو انسان پر ایک نیا رنگ چڑھتا ہے اور اس حالت میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ گویا بالکل خدا میں کھویا گیا ہے اور اپنے تئیں محو دیکھتا ہے اور خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ وجودی ایک حقیقت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کو محبت کچھ تعلق نہیں۔ جیسے آج کل کے وجودیوں کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں۔

شود والا کتا ہے کہ انسان انسان ہے اور خدا خدا یعنی شود کے طور پر اپنے تئیں طالب اور خدا میں کھویا ہوا پاتا ہے۔

اگر انسان کو خدا بننا تھا تو اس جہان میں خدا بننا یا آخرت میں خدا بننا۔ مگر ثابت ہے کہ یہاں بھی انسان ہے اور وہاں بھی۔ یہ جامہ تو اس کے اوپر سے اترنا نظر نہیں آتا۔

ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنا رنگ رکھتا ہے۔ بہت لوگ قوالی میں ہی لذت اٹھاتے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عارفانہ مشرب نہیں۔ پس اگر اس کی کوئی دلیل دینا میں ہوتی، تو چاہیے تھا کہ کوئی آدمی تو ایسا نظر آتا جس میں خدائی کے صفات ہوتے۔

دنیادی لوگوں کے من گھڑت خدا اور خدا کے مرسل بندہ کا مقابلہ یوں ہو سکتا ہے کہ مسیح کو تو خدا مانا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ایک مرسل تھے۔ پس مقابلہ دیکھو کہ مسیح کو تو پکڑ دیا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے والا خود مر گیا۔ پس انصاف کرو کہ ایک شخص انسان کہلاتا ہے اور اپنا کام خدا پر چھوڑتا۔ اس کو پکڑنے والا خود مارا جاتا۔ یہودی جس کی صفات میں آیا ہے۔ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ فَاَلْمَسْكَنَةُ (البقرہ : ۶۲) وہ اس خدا کہنے والے کو ایک ہی گھنٹہ میں گرفتار کر لیتے اور مارنے کو تیار ہو جاتے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِي الْاَبْصَارِ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ محض خدائی تھی تو اس کو جانے دو۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں۔ خدا ہم سے بائیں کرتا ہے اور خوارق اور معجزات دکھلاتا ہے۔ پر پھر بھی ہم انسان ہیں۔ دیوار کا وجود ایک الگ چیز ہے۔ اور دھوپ کا وجود الگ ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الْمَرْحُومِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ السَّیِّدِ (اِلٰی اَخْرِ السُّوْرَةِ) (الفاتحہ)
 یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے پس ہم کو اپنی خدائی کا ثبوت دیں۔ خدا نے
 انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے۔ پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا
 مان لیں۔

تمام انبیاء سے خوف ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خدائی کا رنگ ہوتا، تو خوف
 کیوں آتا۔

میری جماعت میں بھی ایک شخص مولوی احمد جان صاحب وجودی تھے۔ کبھی انہوں نے مجھ سے اس
 مسئلہ پر گفتگو نہیں کی۔ اب تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور ساری عمر اسی میں گزار دی۔
 ہم کسی کے زرخیز نہیں۔ ہم تو اسلم اور روشن تر راہ اختیار کرتے ہیں۔ وجودیوں کے کوئی دشمن نہیں۔
 ہم تو ان کو قابلِ رحم سمجھتے ہیں۔

اس پر نوادر صاحب نے آیت **هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ** (المعدیہ: ۴) وحدت وجود کے ثبوت میں
 پیش کی۔ فرمایا:

اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کی تفصیل بعض آیت کی بعض سے ہوتی ہے۔ اول کی تفسیر یہ ہے
 کہ **كَانَ اللّٰهُ ذَکَیْکُنْ مَعَهُ شَیْءٌ**، آخر کے معنی کیے۔ **کُلُّ مَنْ عَلَیْہَا فَانٍ** (الرحمان: ۲۷)
 ہم تو انہی معنوں کو پسند کریں گے۔ جو خدا نے بتلائے ہیں۔

افسوس ہے کہ اس زمانہ کے یہودی صوم و صلوٰۃ کے تو پابند ہی نہیں اور قرآن کو کبھی کھول کر دیکھا ہی
 نہیں۔ ہاں میں اپنے اس ملک کی بات کرتا ہوں۔ جس میں جالندھر، بٹالہ، ہوشیار پور، سیالکوٹ وغیرہ
 شامل ہیں۔ ان لوگوں کو میں نے شراب خوردوں، جھینگوں اور دہریوں کی مجلس میں اکٹرا دیکھا ہے۔ اکثر کہتے
 ہیں کہ وجودی وہ ہے کہ جو خدا کا نام بھی نہ لے بلکہ جو کچھ ہے مخلوق ہے پس یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ وجودی وہ
 ہے جس کو لوگ دہریہ کہتے ہیں۔ پس ہر شخص اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے۔

وَكَانَ اللّٰهُ ذَکَیْکُنْ مَعَهُ شَیْءٌ حدیث ہے۔ اور حدیث اور تورات سے ثابت ہے کہ خدا
 تھا اور زمین اور آسمان وغیرہ میں سے کچھ نہ تھا۔ یہ مسلم مسئلہ ہے تمام اہل کتاب کا۔ پس ہمارا اختیار نہیں
 کہ مردود کر اور معنی کریں۔ بعض آدمی مذاق کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ مگر مذاق بھی ایک قسم کا زہر ہے۔ یہیں
 مذاق سے پسند نہیں کرنا چاہئیں۔ بلکہ تورات، قرآن اور حدیث کو دیکھنا چاہیے وہ یہی کہتی ہیں کہ ایک
 وقت ایسا تھا کہ ان موجودہ چیزوں میں سے ایک بھی نہ تھی۔

میرے خیال میں وحدت وجود بھی مذاق سے پیدا ہوا ہے۔ کل کتب گذشتہ سے یہی معنی ثابت ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل قرآن اور تورات میں موجود ہے۔ اول تو ان پختوں کی حاجت نہیں۔ انسان کے واسطے پہلے تو یہی امر ضروری ہے کہ اجمال طور پر خدا پر ایمان لادے۔ جب اس کا ایمان پیدا ہوگا، تو خود بخود اس پر حقانی کھلتے جاویں گے۔

دیکھو۔ ایک مرض میں قوت ذائقہ جاتی رہتی ہے۔ ٹرشی، میٹھا، کڑوا، نمکین وغیرہ سب کچھ بے مزہ معلوم ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قوت حاسہ بھی کام دے رہی ہے۔ ایک قوت ناک میں ہوتی ہے جس کے وہ نہیں رہتی اس کو آغوشم کہتے ہیں۔ بعض کے کانوں کی قوت ماری جاتی ہے۔ پس جب اس طرح بعض قوتیں جاتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح بعض اوقات دینی قوتیں بھی بے حس ہو جاتی ہیں۔ اور انسان سید احمد خاں کی طرح دُعا کا قبول ہونا اور ایسی باتیں ناممکن خیال کر بیٹھتا ہے۔

قبولیت دُعا کا ثبوت دُعا کے قبول ہونے پر ہمارا کامل ایمان ہے اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے کہ لیکھرام کے قتل سے پہلے پانچ سال میں نے خبر دی تھی۔

میں نے سید احمد خاں کو لکھا تھا کہ میں نے لیکھرام کے واسطے دُعا کی ہے، تو مجھے خبر دی گئی ہے کہ تیری دُعا قبول ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ اس کو ہیبت ناک موت سے مارے گا۔ یہی نمونہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ دُعا قبول نہ ہوئی، تو تمہارے دعویٰ کا ثبوت ہوا۔ اور اگر قبول ہو گئی تو تم اس حقیقہ سے توبہ کرنا۔ اور وہ لیکھرام کی موت دیکھ کر فوت ہوا۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَشْذِرْ لَهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُشْذِرُ الْاَبْصَارَ (الانعام: ۱۱۳) آنکھیں تو اس کو دیکھ نہیں سکتیں۔ اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ جب وجودی ہو گیا۔ تو پھر باقی کیا رہ گیا۔

اصل میں یہ سب مذاقی باتیں ہیں۔ ثبوت تو وہ ہے جس کا نمونہ انسان دکھلا دیوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰؑ کے مصائب پر ذرا غور کرو۔

ان باتوں کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اول خدا سے تعلق پیدا کرو۔ جب انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اندر کے حالات کا آپ ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ جیٹک گھر سے ہزاروں کوس دُور ہے تو اندر کے حالات کس طرح بتلا سکے گا۔ یہ مناسب ہے کہ چند روز ہمارے پاس رہیں اور غامض ہمارے سلسلہ

کے متعلق جو اعتراض ہوں وہ بیان کریں۔

تو کارے زمیں رانکو ساختی

کہ با آسماں نیز پرداختی

ہم نے بعض آدمی ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسی اس جگہ کے کو جانے دو۔ دفع یدین اور انگلی کے اٹھانے کا فیصلہ کرو۔ مگر یہ اپنا اپنا مذاق ہوتا ہے۔

نور احمد صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ سایہ کا وجود ہے کہ نہیں یعنی اس کی ذات ہے کہ نہیں۔

فرمایا: وجود کے معنی ہیں مایہ وجود یعنی جو چیز پانی جادے اس کی ہوتیت ہو یا نہ ہو۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں، اس میں چہرہ نظر آتا ہے۔ ہوتیت تو نہیں یعنی ایک متعل شے قائم بالذات۔ پس ہوتیت تو نہیں لیکن وجود ہے۔ وجود اور ہے اور ہوتیت اور ہے۔

آفتاب نے جہاں نکل ہے وہاں بھی دھوپ ڈالنی ہے۔ مگر ایک چیز نے درمیان آکر نکل پیدا کر دیا ہے۔ آفتاب اور نکل کے درمیان جہتک اوٹ نہ ہو سایہ نہیں ہو سکتا۔

خیر آپ کو بھی اس وجودیت کچھ مذاق ہے اور ہم آپ کے مذاق کے خلاف ہیں۔

کُن کا اطلاق پھر سوال ہوا کہ کُن کا اطلاق کہاں آتا ہے۔ فرمایا:

بات یہ ہے کہ آپ کئی مرتبہ خوابوں میں طرح طرح کے تشکلات دیکھا کرتے ہوں گے اور بظاہر آپ جانتے ہیں کہ ان کا وجود کچھ نہیں۔ حکماء نے بھی لکھا ہے پس جس طرح ہمارے تصورات ہوتے ہیں اسی طرح خدائی صفات میں سے اس کے تصورات بھی ہیں پس جو تصور آتا ہے۔ اگر انسانی ہے تو وہ یح ہے اور اگر خدا کا ہے تو اس سے مخلوق پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر خدا کی کُن میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اسلم طریق یہی ہے کہ انسان لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ پر ایمان رکھئے کہ میرا منصب نہیں کہ خدا کی کل صفات کو میں دیکھوں اور ان کی تحقیقات کروں۔

طیب بیان کرتے ہیں کہ پانی سرد اور آگ گرم ہے۔ مگر یہ نہیں بتلا سکتے کہ پانی سرد کیوں ہے اور آگ گرم کیوں ہے۔ فلاسفر بھی یہاں کُن اشیا میں آکر عاجز رہ گئے ہیں۔ یہاں اَقْوَمُ اَمْرِ خَلْقِ اللّٰہِ پر چلئے کہ ہم خدا پر چھوڑ دیں۔

بعض اکابر محمدی الدین العزبی وغیرہ کی لبست ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ یہ بحث فضول ہے۔ بہت امور مرنے کے بعد معلوم ہوں گے۔ اور بہت ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نہیں معلوم ہوں گے۔

محی الدین بھی قائل ہیں کہ انسان متقی ہو۔ اور خدا پر ایمان لانے والا ہو تو نجات پائے گا۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء

بعد ازلے نماز مغرب حسب معمول حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکرم صاحب سلمہ الرحیم نے شمعہ ہند کے ایڈیٹر کا ایک کارڈ منایا۔ جس میں اس نے اپنا ایک خواب لکھا تھا کہ گویا وہ قادیان آیا ہے اور حضرت اقدس کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ سر پاؤں سے لگا ہوا ہے۔ اس پر حضرت حجۃ اللہ نے فرمایا کہ :

انبیاء آئینہ کا حکم رکھتے ہیں
تعبیر الرؤیا میں یہ صاف لکھا ہے کہ جو لوگ مامورین کو
بُری صورت میں دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی پڑہ دری

کراتے ہیں۔

مولوی ابویوسف محمد مبارک علی صاحب کے والد مرحوم نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا کہ ایک ہندوان کے پاس آیا کرتا تھا۔ جو اسلام سے رغبت رکھتا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ کشمیر سے آیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب میں پکتا ہندو ہو گیا ہوں۔ لیکن پھر عرصہ کے بعد جو اس کو دیکھا تو وہ عیسائی ہو گیا تھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریک کوٹھڑی میں دیکھا اور اس میں آگ جل رہی تھی (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ) گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخ سمجھا۔ اور اور اس کے گرد پاوریوں کو دیکھا۔ اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ پادری حق پر ہیں۔ اور آپ (معاذ اللہ) مغلوب ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو تعبیر کا علم نہ تھا۔ مجھ سے جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ انکی یہی تعبیر ہے۔ جو حالت اس شخص کی ہوئی، چنانچہ تعطیل الانام میں ایسا ہی لکھا ہے۔ مگر جب کسی نبی مامور و مرسل کو دوزی حالت میں دیکھتا ہے۔ مثلاً مجذوم دیکھتا ہے یا برہنہ دیکھتا ہے یا یہ کہ وہ بُری غذا کھاتے ہیں، تو سب اس کے اپنے ہی حالات ہوتے ہیں۔ انبیاء آئینہ کا حکم رکھتے ہیں اور اس کی اصلی صورت دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہماری اپنی تجربہ کردہ ہے۔ کہ جب کوئی آدمی کسی مامور و مرسل کو بُری حالت میں دیکھتے ہیں تو جلدی ہی ان کی وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی عقوبت کے دن قریب ہوتے ہیں۔ یہ میرے مبربات سے ہے۔

نوادرمولوی حامد حسین صاحب نے کہا کہ میں کہہ مغلطہ میں تھا۔ حاجی الامداد اللہ صاحب سے ایک شخص نے ایسا ہی کہا کہ میں نے ایسی شکل پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہاری اپنی شکل ہے۔ اس کے بعد خاکسار ایڈیٹر محکم نے جلسہ ندوۃ العلماء پر جو کارروائی کی تھی، اس کا تذکرہ کیا جس کو شکر حضرت حمزہ اللہ مخلوط ہوئے۔

پھر مولوی عبداللہ صاحب نے اس رد و ماد کے تتمہ کے طور پر مولوی محمد حسین صاحب کا کچھ ذکر کیا۔ اور مولوی مبارک علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ یہ سب امور جلسہ ندوہ کے متعلق ہمارے اپنے مضامین میں آئیں گے۔ زان بعد مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے آبرور میں سے پاپو نیر کا فعل کیا ہوا ایک مذہب نئے عنوان سے پڑھا جس میں ڈاکٹر ڈوئی کو جو دعوت کی گئی ہے۔ اس پر ریمارک تھا۔ پھر بعد نماز عشاء اجلاس ختم ہوا۔

صبح کی سیر

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء

۱۔ حضرت حمزہ اللہ علی الارض صبح معمول سیر کو نکلے۔ چند آدمیوں نے اپنے خواب سنائے آپ نے فرمایا:

باطل میں جو تیاریاں ہی کی طرف آنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس کے نفاکے دکھائے جاتے ہیں۔ رویا کا بھی عجیب عالم ہوتا ہے۔ جن باتوں کا نام و نشان نہیں ہوتا وہ وجود میں لاتی جاتی ہیں۔ معدوم کا موجود اور موجود کا معدوم دکھایا جاتا ہے اور عجیب عجیب قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ آدمی کا جانور اور جانور کے آدمی دکھائے جاتے ہیں۔

۲۔ ہمارے موجودہ مخالفوں اور دس برس پہلے کے مخالفوں میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ پہلے تو اپنے عقیدوں کو پتے ہی بگھتے تھے۔ مگر اب صرف فتنے سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں؛ ورنہ ان عقائد کی غلطیوں کو دل میں تسلیم کر چکے ہیں (جَحَدُوا بِمَا قَالُوا ثُمَّ تَقَبَّلُوا مِنْهُمْ) (النمل: ۱۵)۔

ایک شخص جو اپنے تین تپا بھتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ مگر اب یہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے اگر خواہ کئی ہزار روپیہ کا اشتہار دیا جاوے۔ یہ اپنے آپ کو بدر مقابل ہو کر نشانہ نہ بنائیں گے۔
۳۔ مخالفوں کی کمی اور اپنی روز افزوں ترقی پر فرمایا :

یہ فوق العادہ ترقی نہ ہو اگر تغیر واقع نہ ہوا ہو۔ اُن کا خزانہ کم ہو رہا ہے اور ہمارا بڑھ رہا ہے۔ اگر اُن کے پاس اپنی پتائی کے دلائل ہیں۔ تو یہ لوگوں کو روک لیں۔ اگر کوئی بڑا سیلاب آیا ہو اور کسی کا گھر تباہ ہو رہا ہو اور اس کے پاس سامان بھی ہو۔ تو کیا وہ اس کے روکنے کی سعی نہ کرے گا۔

ہمارے پاس جو ہر روز بیعت کے لیے آتے ہیں ان میں سے ہی آتے ہیں۔ آسمان سے تو نہیں آتے۔
۴۔ ندوۃ العلماء کے جلسہ کی تقریب پر فرمایا : کہ

اشاعت رسالوں کی خوب ہو گئی۔ بہت اچھا ہوا۔ بہت لوگ واقف ہو جائیں گے اور ان کو پڑھ لیں گے۔ دہلی کے جلسہ سے پہلے نزل المسیح بھی تیار ہو جاوے تو اچھا ہے۔

۵۔ ایڈیٹر المحکم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :

میاں نبی بخش صاحب عرف عبدالعزیز صاحب نبردار بنالہ کا توبہ نامہ جو اُس نے بھیجا ہے۔ محکم میں چھاپ دیا جاوے۔

اور ساتھ اپنا ایک رویا بھی جسے بار بار آپ نے فرمایا ہے سنایا کہ
میں نے ایک بار اس کے متعلق دیکھا تھا کہ گویا اسی راستہ ہم سیر کو نکلتے ہیں تو اس بڑے درخت کے نیچے جو میرا بخش جام کی حویلی کے پاس ہے۔ نبی بخش سامنے سے آکر بلا ہے اور اس نے مصافحہ کیا ہے۔ یہ رویا اُن دنوں کی ہے جب وہ مخالفت کے اشتہار چھپواتا پھرتا تھا۔

جماعت کی ترقی اور اس کے متعلق براہین احمدیہ میں پیشگوئیاں
۶۔ جماعت کی ترقی پر اور مولوی محمد حسین کے اہم ترین

سو تیرہ ہی کہتے رہنے پر فرمایا کہ :

بڑے زور سے ترقی ہو رہی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا قادر ہے کہ ایک دم میں تین سو تیرہ سے تین لاکھ تیرہ ہزار کر دے۔ یہ ترقی محمد حسین کے لیے تو اعجاز ہے۔ اگر وہ سوچے اور سمجھے براہین احمدیہ کو پڑھے یہ کتاب میں نے اب تو نہیں بنائی۔ جس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ تو ہیں ہوں گی۔ باوجود مولویوں کی اس قدر مخالفت کے پھر اس قوم کا ترقی کرنا کیا عجزہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے ارادوں میں عاجز آگئے۔ کس قدر جدوجہد ان لوگوں نے ہمارے نابود کرنے کے لیے کی۔ گو رمنٹ ہمک سے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم کو چھننائیں۔

مگر خدا تعالیٰ نے ایسی نورشور سے ترقی کی جس قدر زور انہوں نے مخالفت میں لگایا۔ اب تو بات صاف ہو گئی ہے ہر دم شماری کے کاغذات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری جماعت تین سو تیرہ سے یا ایک لاکھ کے قریب۔

طاغون نے ان کو دو طرح گھنایا ہے۔ کچھ مرتے ہیں اور اکثر لوں کو ادھر ملا یا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بیج اچھی طرح بویا جاوے اور وقت پر بارش بھی ہو وہ دیکھتے ہی دیکھتے نشوونما پاتا اور ترقی کرتا ہے۔ دلوں کو کھینچنا اور قائم رکھنا یہ خدا کا کام ہے۔ ان مخالفوں کو اگر اب ابو سفیان کی طرح نظارہ کرایا جاوے تو حیران ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی فوج دکھائی اور عباس کو کہا کہ ان کے پاس ٹھہر کر دکھاؤ اور جب اس نے وہ نظارہ کیا تو اس نے کہا کہ تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا ہے۔ مگر اس کو جواب دیا گیا کہ بادشاہی نہیں نبوت ہے۔

براہین احمدیہ کے زمانہ پر غور کیا جاوے۔ جب وہ چھپ رہی تھی۔ اب تو نہیں بنائی گئی۔ اس وقت کے المامات اس میں درج ہیں۔ جو انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں بھی۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهَى أَمْرُ الْزَّمَانِ الْيَنَّا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟ ایک مخلوق ہماری طرف رجوع کرے گی۔ تو کہا جائے گا۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟ وَانْتَهَى أَمْرُ الزَّمَانِ الْيَنَّا۔ عربی میں بڑا عجیب فقرہ کہ زمانہ کا رجوع ہماری طرف ہوگا۔ اور آخری فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ غرض بڑی بڑی پیشگوئیاں ہیں۔ جیسے یہ کہ "بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملک کو بھی اس طرف توجہ ہوگی۔ اور ان میں بھی اس سلسلہ کی اشاعت ہوگی۔ ملک اور دوسرے کان حق کے سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ نہ خود ان کو عادت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس واسطے ہوتے ہیں۔ ان کے مصاحب اور پاس رہنے والے بدمنع لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی سد دنیا کا باعث سمجھتے ہیں۔ اگر وہ دین کی طرف توجہ کریں مگر خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ برکت ڈھونڈنے والے بیعت میں داخل ہوں گے۔ ادا ان کے بیعت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔

پھر مجھے کشف رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور چھ سات کم نہ تھے۔ اصل یہ ہے کہ خدا کے کام تدبیر بھی ہوتے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں میں تکلیف اٹھاتے پھرتے تھے۔ اس وقت کون خیال کر سکتا تھا اس شخص کا مذہب دنیا میں پھیل جائے گا۔

علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کا دائرہ بھی اشاعت اسلام کے متعلق اتنا نہ تھا، جتنا اب ہے۔ وہ تو یقین کرتے تھے کہ ہم فتح پائیں گے۔ میرا مذہب تو یہ ہے۔ خدا تعالیٰ

ہی عظیم و خیر ہے۔ مزدوری نہیں کہ پیغمبروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کیے جاتیں۔ وہ جتنا علم چاہتا ہے دیتا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت آئیں تو اسلام کی اس قدر وسیع اشاعت اور ترقی کو دیکھ کر
حیران ہو جائیں۔

صداقت کے چار قسم کے ثبوت

۷۔ اپنے تائیدی ثبوتوں کے متعلق فرمایا کہ:

اب وہ اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ گنے بھی نہیں جاتے۔ ہر روز زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ خدا کا کلام
ہے۔ مجھے بار بار خیال آیا ہے کہ اگر کسی رئیس کو یہ خیال پیدا ہو تو جس ترتیب سے خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ
کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ وہ ایک جلسہ کر کے اس ثبوت کو ہم سے لے۔ یہ ثبوت چار قسم کے ہیں اگر
عقل کو بھی اس میں داخل کر لیا جاوے۔

(۱) نعوص قرآنہ و حدیثیہ - (۲) آیات ارضیہ و سماویہ - (۳) ضرورت مشہودہ و محسوسہ -
(۴) دلائل عقلیہ -

اس ترتیب سے اگر عیسائیوں کے اس جلسہ کی طرح (جو پندرہ دن تک امرت سر میں ہوتا رہا) ایک
جلسہ کیا جاوے اور قیصر سوم کی طرح جس نے ایک مذہبی جلسہ کیا تھا مذہب کی تحقیقات کے لحاظ سے
نہ سہی بطور تماشا ہی کوئی کر کے دیکھے۔ اس طرح پر آشوبی سے منہاج نبوت پر ہمارے ثبوت کن یے
جاویں تو بہت بڑا مفید نتیجہ نکلے۔ بے شک جس طریق پر حضرت موسیٰ کی نبوت یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے
نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلہ کو پرکھا جاوے۔

۸۔ ایک بار حضرت نے پیشگوئیوں کے نقشہ کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ پھر وہ نقشہ تیار ہوا۔ اس کے
متعلق یاد دہانی کرائی گئی تو فرمایا کہ:

وہ پیشگوئیاں اب نزول المسح میں پھپ رہی ہیں۔ ان کی عبارات کا چست کرنا بھی ضروری تھا۔
اب اس سے نقشہ بھی مرتب ہو سکتا ہے۔

آتم کار جوع الی الحق (۹) آتم کی پیشگوئی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

ہماری جماعت کو یہ مسائل مستحضر ہونے چاہئیں۔ آتم کے رجوع کے متعلق یاد رہے کہ پیشگوئی سننے
ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور کانپا اور زرد ہو گیا۔ ایک جماعت کثیر کے سامنے

اس کا یہ رجوع دیکھا گیا۔ پھر اس پر خوف غالب ہوا۔ اور وہ شہر بشر مہاگتا پھرا۔ اس نے اپنی مخالفت کو چھوڑ دیا اور کبھی اسلام کے مخالفت کوئی تحریر شائع نہ کی۔ جب انعامی اشتہار دے کر قسم کے لیے بلایا گیا، تو وہ قسم کھانے کو نہ آیا۔ اختلاف شہادتِ حقہ کی پاداش میں اس پیشگوئی کے موافق جو اس کے حق میں کی گئی تھی۔ وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ باتیں اگر عیسائی منصف مزاج کے سامنے پیش کی جاویں تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ غرض اس طرح پر مسائل کو یاد رکھنا ایک فرض ہے اور کتابوں کا دیکھنا ایک ضروری امر ہوتا ہے۔

رفع کے معنی

۱۰۔ رفع کے متعلق جو اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ رفع سے یہودی تو یہی معنی سمجھے جوتے تھے کہ جس پر لعنت پڑے، اس کا ذوق آسمان پر نہیں جاتا۔ ان کا یہ مذہب کب تھا کہ نجات کے لیے آسمان پر جانا ضروری ہے پس یہودیوں کی اصل غرض مسیح کو صلیب دینے سے یہ تھی۔ ان کے جسم سے ان کو کیا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی اختلاف کا رفع کرنا اور ان کی غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود تھا۔ اب اگر رفع سے جہانی مراد ہے تو یہودیوں کے اس الزام کی بریت کہاں ہے؟ اس طرح پر ہر قسم کے اعتراضوں کا جواب پہاڑوں کی طرح یاد ہونا چاہیے۔ مستحضر جواب دینا ہر ایک کا کام نہیں اگر پکا جواب نہ ہو تو وہ غلظتِ معقول ثابت میسند الزام رہا۔ کا معاملہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی سچائی کے تو ایسے دلائل دے دیئے ہیں۔ کہ اگر یاد ہوں تو پھر کوئی شکل نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اس کتاب کے بعد پھر امتحان کی صورت رکھی جاوے۔ دوسا میں سے کسی کو خیال آوے کہ اسلام میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور وہ اس کام کو اپنے ذمہ لے اور ایک جلسہ کر کے فیصلہ کرے۔

۱۱۔ فرمایا :

طاہون کے متعلق سارے نبی پیشگوئی کرتے آئے ہیں کہ مسیح موعود کے وقت میں طاہون شدت سے پھیلے گی۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء

۱۹۰۲ء میں ندوۃ العلماء کا سالانہ جلسہ بمقام امرتسر ہوا تھا۔ اس جلسہ پر حضرت مسیح موعود علیہ

ندوۃ العلماء اور اصلاح کا صحیح طریق

الصلوة والسلام نے بھی اپنے رسل بظرف تبلیغ بھیجے تھے۔ ۱۳ اکتوبر کو مجلس سے واپس آنے پر بعض اور لوگ بھی دارالامان آئے۔ سلسلہ کلام میں مقدمہ کے متعلق ذکر آیا کہ وہ بحث مباحثہ سے الگ نہ کر اصلاح چاہتے ہیں۔ اس پر فرمایا :

اگر مقدمہ کا دعویٰ اصلاح ہے تو امر تنقیح طلب یہ ہے کہ اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور کن راہوں سے ہو رہی ہے اور اسلام پر کیا حملہ ہو رہا ہے؟ اس کی ممانعت اور انسداد کی تدابیر کا سوال ہے اصل اعدایا دعویٰ خیالی دعویٰ ہوگا۔

پھر قابل غور امر یہ ہے کہ ان ساری غرایبوں کا انسداد امری طاقت ہو سکتا ہے یا آسانی تائیدات سے؟ اگر مقدمہ وائے چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کر یعنی انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکر ہو جائیں اعدان کو ملازمت کے لیے آسانیاں ہوں تو یہ دین کا کام نہیں ہے۔ یہ تو قوم کو فلام بنانے کی تدابیر ہیں۔ اور اگر ان کی غرض دینی اصلاح ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ہے

خدا را بخدا توان شناخت

اس اصل کو چھوڑ کر جو شخص چاہتا ہے کہ دینی اصلاح ہو جاوے۔ وہ کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس غلطک اعد خیالی اصلاح سے کیا فائدہ ہوگا۔ جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں نہیں ہیں۔ وہ باتیں جو بڑی لغافی کے طور پر بیان کی جاویں یا قطعہ اور کمانی کی طرح گزشتہ امور پر جس کا حالہ ہو۔ ان کی پہلے سے کیا کمی ہے جو ایک خاص جماعت اپنا وقت اور غریب مسلمانوں کا دھرمیہ لے کر صرف کرے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ میں اس قسم کی کارروائیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی باتوں سے برباد کاری اور نفاق کی بڑا آتی ہے۔ کیونکہ یہ طریق اس مطلب اور غرض کے حصول سے کوسل فدیہ ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اور جس طرح دنیا کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ وہ رنگ اس میں موجود نہیں ہے۔

اصلاح کا طریق ہمیشہ وہی مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور ایما سے ہو۔ اگر ہر شخص کی خیالی تجویزوں اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح ہو سکتی تو پھر دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے وجود کی کچھ حاجت نہ رہتی جب تک کامل طور پر ایک مرض کی تشخیص نہ ہو اور پھر پچھے و لٹوک کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہو لے کامیابی علاج میں نہیں ہو سکتی۔

اسلام کی جو حالت نازک ہو رہی ہے وہ ایسے ہی طبیعوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جنہوں نے اس کی مرض کو تو تشخیص نہیں کیا اور جو علاج اپنے خیال میں گننا اپنے مفاد کو نظر رکھ کر شروع کر دیا۔ مگر

یقیناً یاد رکھو کہ اس مرض اور علاج سے یہ لوگ محض نادانانہ ہیں۔ اس کو وہی شناخت کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے اور وہ میں ہوں۔

اصلاح احوال کے لیے آسمانی تدابیر کی ضرورت ہے اسلام کے اندر ایک خطرناک

پھوڑا ہو گیا ہے اور ایک جذام باہر کی طرف سے اُسے لگ رہا ہے۔ اندرونی پھوڑے کا باعث خود مسلمان ہوتے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور رائے کے موافق اس میں اصلاح اور ترمیم شروع کر دی۔ وہ باتیں جو کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھیں آج عبادت قرار دی گئی ہیں اور زہد و ریاضت کا بہت بڑا مدار انہیں پر رکھا گیا ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملا اور وہ تیر و تفتنگ لے کر اسلام پر حملہ آور ہوئے اور اس کے پاک وجود کو چھلنی کر دیا اور اسے ایسی مکروہ ہیئت میں دشمنوں نے دکھانا شروع کر دیا کہ غیر تو غیر تھے ہی اپنوں کو بھی متغیر کر دیا۔ ہر شخص نے اپنی طرز پر اس کی تصویر کو بھیانک بنانے کی فکر کی۔ ایسی صورت میں زمین پر حارب اور ارضی تدابیر کام نہیں دے سکتی ہیں۔ اس کے لیے آسمانی حربہ اور آسمانی تدابیر کی حاجت ہے۔ اس لیے جب تک آسمانی کشش اور آسمانی تائیدات محسوس نہ دی جائیں کامیابی ہو نہیں سکتی۔ ضرورت انبیاء کا یہی بڑا بھاری ثبوت ہے۔ کیونکہ اگر بگڑے وقت اصلاح دنیا ہو سکتی تو ہر زمانہ میں فلاسفہ اور دانشمند تدبیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ ہو گزرے ہیں۔ اب بھی موجود ہیں لیکن وہ فلاسفہ اور برفاؤ مر خدا تعالیٰ سے اس قدر دُور جا پڑے ہیں کہ ان کے نزدیک شاید خدا تعالیٰ کا نام لینا بھی ایک گناہ اور غلطی قرار دیا گیا ہے۔ پھر بتاؤ کہ یہ فلسفہ اور یہ اصلاح تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ اس سے کسی بہتری کی امید رکھنا خطرناک غلطی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہی سنت رکھی ہے کہ اصلاح کے واسطے نبیوں کو مامور کر کے بھیجا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو بظاہر دنیا میں ایک فسادِ عظیم نظر آتا ہے۔ بھائی بھائی سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں ہزار جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان سے ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت اور دوسرے کئی مذاہب داروہونے اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا گیا۔

غرض خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے۔ نرے کلمات اور حرب زبانیات اصلاح نہیں کر سکتی ہیں۔ بلکہ ان کلمات کے اندر ایک رُوح ہونی چاہیے۔ پس

جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے تو اس نے کیا سمجھا؟

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ کا جب سوال ہوگا تو پتہ لگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ

خدا را بخند تو ان شناخت

اور یہ ذریعہ بغیر امام نہیں مل سکتا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بتاؤں نشانوں کا مظہر اور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ یعنی جس نے زمانہ کے امام کو شناخت نہیں کیا۔ وہ جہالت کی موت مر گیا۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربارِ شام

دُعا بعد نماز مولوی سید محمود شاہ صاحب نے جو بہار پور سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جب آپ نماز مغرب سے فارغ ہو کر شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ یہ عرض کیا کہ میں نے آج تحفہ گولڈ ویہ اور کشتی نوح کے بعض مقامات پڑھے ہیں میں ایک امر جناب سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ وہ فردعی ہے لیکن پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً بعد نماز دعا مانگتے ہیں، لیکن یہاں نوافل تو خیر دعا بعد نماز نہیں مانگتے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا: اصل یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے سے تو منع نہیں کرتے اور ہم خود بھی دعا مانگتے ہیں۔ اور صلوٰۃ بجائے خود دعا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو نصیحت کی ہے کہ ہندوستان میں یہ عام بدعت پھیلی ہوئی ہے کہ تعدیل ارکان پورے طور پر ملحوظ نہیں رکھتے اور ٹونگے دار نماز پڑھتے ہیں۔ گویا وہ نماز ایک ٹیکس ہے جس کا ادا کرنا ایک بوجھ ہے۔ اس لیے اس طریق سے ادا کیا جاتا ہے، جس میں کراہت پائی جاتی ہے، حالانکہ نماز ایسی شے ہے کہ جس سے ایک ذوق، انس اور مژدہ بڑھتا ہے۔ مگر جس طریق پر نماز ادا کی جاتی ہے اس سے حضور قلب نہیں ہوتا اور بے ذوقی اور بے لطفی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو یہی نصیحت کی ہے کہ وہ بے ذوقی اور بے حضور پیدا کر لے مالی نماز نہ پڑھیں، بلکہ حضور قلب کی کوشش کریں جس

سے اُن کو سرور اور ذوق حاصل ہو۔ عام طور پر یہ حالت ہو رہی ہے کہ نماز کو ایسے طور سے پڑھتے ہیں کہ جس میں حضور قلب کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ جلدی جلدی اس کو ختم کیا جاتا ہے اور خارج نماز میں بہت کچھ دُعا کے لیے کرتے ہیں اور دیر تک دُعا مانگتے رہتے ہیں؛ حالانکہ نماز کا (جو مومن کی معراج ہے) مقصود یہی ہے کہ اس میں دُعا کی جاوے اور اسی لیے اُمُّ الْاَدْعِیَہُ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ دُعا مانگی جاتی ہے۔ انسان کبھی خدا تعالیٰ کا قریب حاصل نہیں کرتا۔ جب تک کہ اقام الصلوٰۃ نہ کرے۔ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ اس لیے فرمایا کہ نماز گری پڑتی ہے مگر جو شخص اقام الصلوٰۃ کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی روحانی صوۃ سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ دُعا کی محویت میں ہو جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسا شربت ہے کہ جو ایک بار اُسے پی لے اُسے فرمت ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ فارغ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اس سے سرشار اور مست رہتا ہے۔ اس سے ایسی محویت ہوتی ہے کہ اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اسے چکھتا ہے تو پھر اس کا اثر نہیں جاتا۔

مومن کو ہمیشہ اُٹھتے بیٹھتے ہر وقت دعائیں کرنی چاہئیں۔ مگر نماز کے بعد جو دعاؤں کا طریق اس ملک میں جاری ہے وہ عجیب ہے۔ بعض مساجد میں اتنی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں کہ آدمی میل کا سفر ایک آدمی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو بہت نصیحت کی ہے کہ اپنی نماز کو سنوارو یہ بھی دُعا ہے۔

کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ تیس تیس برس تک برابر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر کدے کے کدے ہی رہتے ہیں۔ کوئی اثر ردعائیت اور خشوع و خضوع کا ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس پر خدا تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی نمازوں کے لیے وسیل آیا ہے۔ دیکھو جس کے پاس اعلیٰ درجہ کا جوہر ہو تو کیا کوڑیوں اور پیسوں کے لیے اسے چینک دینا چاہیے۔ ہرگز نہیں۔ اولاً اسے جوہر کی حفاظت کا اہتمام کرے اور پھر پیسوں کو بھی منہ ملے۔ اس لیے نماز کو سنوار کر اور سمجھ کر پڑھے۔

سوال: الحمد شریف بیشک مُحب ہے مگر بن کو عربی کا علم نہیں۔ اُن کو تو دُعا مانگنی چاہیے۔

حضرت اقدس: ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہوا ہے کہ طوطے کی طرح مت پڑھو۔ سوائے قرآن شریف کے جو ربّ جلیل کا کلام ہے اور سوائے ادعیہ ماثودہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھیں۔ نماز بابرکت نہ ہوگی جب تک اپنی زبان میں اپنے مطالب بیان نہ کرو۔ اس لیے ہر شخص کو جو عربی زبان نہیں جانتا۔ ضروری ہے کہ اپنی زبان میں اپنی دعاؤں کو پیش کرے اور رکوع میں جو دین سنون تیسوں کے بعد اپنی حاجات کو عرض کرے۔ ایسا ہی امتیازات میں اور قیام اور جلسہ میں۔ اس لیے میری جماعت کے لوگ اس تعلیم کے موافق نماز کے اندر اپنی زبان میں دُعا مانگ کر پڑھتے ہیں۔ اور ہم بھی کر پڑھتے ہیں، اگرچہ ہمیں تو عربی

اور پنجابی یکساں ہی ہیں۔ مگر مادری زبان کے ساتھ انسان کو ایک ذوق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں نہایت غشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے مطالب اور مقاصد کو بارگاہِ دت العزت میں عرض کرنا چاہیے۔ میں نے بار بار سمجھایا ہے کہ نماز کا تعبد کرو جس سے حضور اور ذوق پیدا ہو۔ فریضہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ باقی نوافل اور سنن کو جیسا چاہو طول دو۔ اور چاہیے کہ اس میں گریہ و بکا ہو، تاکہ وہ حالت پیدا ہو جاوے جو نماز کا اصل مطلب ہے۔ نماز ایسی شے ہے کہ سہاگت کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے فرمایا: **اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الْكَفَّيَاتِ** (سورہ: ۱۱۵) نماز کئی بدیوں کو دور کر دیتی ہے۔ حنات سے مراد نماز ہے، مگر آج کل یہ حالت ہو رہی ہے کہ عام طور پر نمازی کو مکار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسی قسم کی ہے جس پر خدا نے داویلا کیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نیک اثر اور نیک نتیجہ مترتب نہیں ہوتا۔ بڑے الفاظ کی بحث میں پسند نہیں کرتا۔ آخر مگر خدا تعالیٰ کے حضور جاتا ہے۔ دیکھو ایک مریض جو طبیب کے پاس جاتا ہے اور اس کا نسخہ استعمال کرتا ہے۔ اگر دس بیس دن تک اس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ تشخیص یا علاج میں کوئی غلطی ہے۔ پھر یہ کیا اندیز ہے کہ سالہا سال سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کا کوئی اثر محسوس اور مشہود نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر دس دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویرِ قلب ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں تو پچاس پچاس برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور رو بدینا اور سفلی زندگی میں بگوسار ہیں۔ اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے۔ اس کے منوں پر بھی انہیں اطلاع نہیں ہے۔ طبیعتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جو عادت پسند ہوتی ہیں۔ جیسے اگر چند و کا کسی مسلمان کے ساتھ کپڑا بھی چھو جائے تو وہ اپنا کھانا پھینک دیتا ہے حالانکہ اس کھانے میں مسلمان کا کوئی اثر سرایت نہیں کر گیا۔ زیادہ تر اس زمانہ میں لوگوں کا یہی حال ہو رہا ہے کہ عادت اور رسم کے پابند ہیں۔ اور حقیقت و افساد و آشنا نہیں ہیں۔ جو شخص دل میں یہ خیال کرے کہ یہ بدعت ہے کہ نماز کے پیچھے دُعا نہیں مانگتے بلکہ نمازوں میں دُعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھیہ عربی میں سکھائی تھیں جو ان لوگوں کی اپنی مادری زبان تھی اسی لیے ان کی ترقیات جلدی ہوئیں لیکن جب دوسرے ممالک میں اسلام پھیلا تو وہ ترقی نہ رہی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ اعمال رسم و عادت کے طور پر وہ گئے۔ ان کے نیچے جو حقیقت اور مغز تھا وہ نکل گیا۔ اب دیکھ لو مثلاً ایک افغان نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اڑکھانہ سے بالکل بے خبر ہے۔ یاد رکھو رسم اور چیز ہے اور صلوٰۃ اور چیز صلوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قُرب کا کوئی قریب ذریعہ نہیں۔ یہ قُرب کی گنجی ہے۔ اسی سے کثوف ہوتے ہیں۔ اسی

سے الہامات اور مکالمات ہوتے ہیں۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سمجھ کر ادا نہیں کرتا۔ تو وہ رسم اور عادت کا پابند ہے اور اس سے پیار کرتا ہے۔ جیسے ہندو لنگا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم دعاؤں سے انکار نہیں کرتے۔ بلکہ ہمارا تو سب سے بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت پر ایمان ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے اَذْعُوْا فِیْ اَسْمَائِہِمْ لَکُمْ (المومن : ۶۱) فرمایا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نماز کے بعد دعا کرنا فرض نہیں ٹھہرایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی التزامی طور پر سنون نہیں ہے۔ آپ سے التزام ثابت نہیں ہے۔ اگر التزام ہوتا اور پھر کوئی ترک کرتا تو یہ محض ہوتی تقاضا وقت پر آپ نے خارج نماز میں بھی دعا کر لی۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آپ کا سارا ہی وقت دعاؤں میں گزرتا تھا۔ لیکن نماز خاص خزمینہ دعاؤں کا ہے جو مومن کو دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کا فرض ہے کہ جب تک اس کو درست نہ کرے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ کیونکہ جب نفل سے فرض جاتا رہے تو فرض کو مقدم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ذوق اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر خارج نماز بے شک دعائیں کہے ہم منع نہیں کرتے۔ ہم تقدیم نماز کی چاہتے ہیں اور یہی ہماری غرض ہے۔ مگر لوگ آج کل نماز کی قدر نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہت بعد ہو گیا۔ مومن کے لیے نماز معراج ہے اور وہ اس سے ہی اطمینان قلب پاتا ہے، کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنی عبودیت کا اقرار، استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دود۔ غرض وہ سب امور جو روحانی ترقی کے لیے مفید ہیں۔ موجود ہیں۔ ہمارے دل میں اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ جن کو الفاظ پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ بعض سمجھ لیتے ہیں اور بعض رہ جاتے ہیں۔ مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تحفے نہیں۔ کہتے جاتے ہیں جو سید ہوتے ہیں اور جن کو فراست دی گئی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔

عربی کی بجائے اپنی زبان میں نماز پڑھنا درست نہیں **سائلے : ایک شخص نے رسالہ لکھا تھا کہ ساری نماز اپنی ہی زبان**

میں پڑھنی چاہیے۔

حضرت اقدس **دہ** اور طریق ہو گا۔ جس سے ہم متفق نہیں۔ قرآن شریف بابرکت کتاب ہے اور ربّ جلیل کا کلام ہے۔ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے تو ان لوگوں کے لیے دعاؤں کے واسطے کہا ہے جو اتنی ہیں۔ اور پورے طور پر اپنے مقاصد عرض نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ اپنی زبان میں دعا کر لیں۔ ان لوگوں کی حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ فتح محمد ایک شخص تھا۔ اس کی پچی بہت بڑھی ہو گئی تھی۔ اس نے کلمہ کے معنی پوچھے تو اس کو کیا معلوم تھا کہ کیا ہیں۔ اس نے بتائے تو اس عورت نے پوچھا

کہ محمدؐ مرد تھا کہ یا عورت تھی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ وہ مرد تھا، تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی۔ کہ پھر کیا میں اتنی عمر تک بیگانے مرد ہی کا نام لیتی رہی؟
یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔

مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب فاضل امروہی نے جب حضرت حجۃ اللہ تفریر ختم کر چکے تو مستفسر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صاحب سفر السعادت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی حدیث ثابت نہیں۔

حدیث پر میرا مذہب اس پر پھر حضرت اقدس نے سلسلہ کلام یوں شروع کیا کہ:

میرا مذہب یہ ہے کہ حدیث کی بڑی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آنحضرتؐ سے منسوب ہے۔ جب تک قرآن شریف سے متعارض نہ ہو۔ تو مستحسن یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے مگر نماز کے بعد دعا کے متعلق حدیث سے التزام ثابت نہیں۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے۔ جو قرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔

اس کے بعد دو تین آدمیوں نے بیعت کی درخواست کی اور آپ نے بیعت میں داخل کیا۔

مسٹر پنچٹ مولانا مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے مسٹر پنچٹ اور فرانس کے ایک جدید مدنی میسجٹ کے متعلق ولایت کے اخبار فری تھنکر سے دو نوٹ پڑھ کر سنائے۔ اور

منشی محمد صادق صاحب نے ڈاکٹر ڈوٹی کے اخبار کے بعض پیرا گراف سنائے:

جان الیگزینڈر ڈوٹی ڈوٹی کے ذکر پر حضرت اقدسؐ نے فرمایا کہ:

یہ وہ شخص ہے جس نے ایسا س ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو عہد نامہ کارٹول کتاب ہے۔ ہم نے اس کو دعوت کی ہے کہ اگر تو یسوع مسیح کو خدا سمجھتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے مسیح موعود ہو کر آیا ہوں۔ پس تو اس قسم کی دُعا کر کہ ہم دونوں میں سے جو کاذب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ یہ جوش بے زیادہ اس لیے آیا ہے کہ اس نے تمام مسلمانوں کے ہلاک ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ شخص اسلام کا بڑا دشمن ہے۔ یہ زمانہ اس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیئے ہیں کہ دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے۔ اور فَرَاذِ النَّفُوسِ رُوحَاتِ (اٹکوریہ: ۸) کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے۔ اب سب مذاہب میدان

میں نکل آئے ہیں۔ اور یہ ضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو۔ اور ان میں ایک ہی سچا ہو گا اور غالب آئے گا۔
 رَیْطُہْمَا عَلَی الدِّیْنِ مَحْکَمَہ (العنق : ۱۰) اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ مقابلہ مذاہب کا شروع
 ہو گیا ہے۔ اور اس مذاہب کی کشتی کا سلسلہ نری زبان تک ہی نہیں رہا، بلکہ قلم نے اس میں سے سب بڑھ کر حصہ لیا
 ہے۔ لاکھوں مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً نصاریٰ کے جو حملے
 اسلام پر ہو رہے ہیں۔ جو شخص ان حالات سے واقفیت رکھتا ہے اور اسے ان پر سوچنے کا موقع ملا ہے
 تو وہ ان ضرورتوں کو دیکھ کر بے اختیار ہو گا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اسلام
 کی طرف زیادہ توجہ کرے۔ جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو دیکھتا ہے، تو وہ اس ضرورت کو محسوس کرتا
 ہے، لیکن جس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ ان نقصانوں کی بابت کیا کہہ سکتا ہے جو اسلام کو پہنچائے گئے ہیں۔
 مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ میں اور غیر مذاہب والوں خصوصاً مسیحائیوں نے دشمنی کے لباس میں
 وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے؟ مگر اسے معلوم نہیں کہ اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی
 منصف آگیا ہے۔ وہ قوت اور شوکت اسلامی سلطنت کو نہیں۔ اور دینی طور پر یہی وہ بات جو مختصر بیان کے لئے
 الدِّیْنِ (البیتہ : ۶۱) میں سکھائی گئی تھی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا ہے۔

اندر دنی طور پر اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور بیرونی حملہ آور چاہتے ہیں کہ اسلام کو نابود
 کر دیں۔ ان کے نزدیک مسلمان گتوں اور خمنزیروں سے بدتر ہیں۔ ان کی غرض اور ارادے یہی ہیں کہ وہ اسلام
 کو تباہ کر دیں اور مسلمانوں کو ہلاک کریں۔ اگر ایک پتے مسلمان کو ان اداؤں پر اطلاع ملے جو یہ لوگ اسلام
 کے خلاف کہتے ہیں تو میں چح کتا ہوں کہ وہ ان کے تصور کے مدد سے ہی سے مر جاوے۔ اب خدا کی کتاب کے
 بغیر اور اس کی تائید اور روشن نشانوں کے بے اُن کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اور اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے
 اپنے ہاتھ سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔

میسائیت کا فتنہ ہی و جبال کا فتنہ ہے
 و جبال بھی کتاب ہی کا پیرو ہونا چاہیے، ورنہ جبال
 کیا کیا۔ یہ تحریف کرتے ہیں۔ پہلے ماشیہ پر لکھتے ہیں

پھر ان مطالب کو متن میں داخل کرتے ہیں اور اس طرح پر آئے دن ان کی تحریف کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دنیا
 کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں انہوں نے انجیل کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور اپنے باطل عقیدوں کی اشاعت نہیں
 کی۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور سوالوں کے ذریعہ بہت بڑی خباثت اور گند کو پھیلا ہے۔ ان کی مقبیل اسلام
 کے لیے ہرگز بخر نہیں ہیں۔ آدم سے لیکر اس وقت تک ایسے مفری اور مقلد پیدا نہیں ہوئے۔ جیسی کہ یہ قوم
 ہے۔ روپیہ۔ قوت۔ شوکت جو آج ان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اسلام کے معدوم کرنے

میں کس قدر کوشش کرتی ہے۔ اور کیا طریقے انہوں نے اختیار کئے ہیں؟ اور اپنے ارادوں اور کوششوں میں کہاں تک کامیابی اس نے حاصل کی ہے؟ اب اس سوال کا جواب سوچ کر ہمیں بتائے کہ جب یہ عظیم الشان فتنہ اور اسلام کے لیے دشمن ہے تو پھر اس کی پیش گوئی بھی تو مزور ہونی چاہیے تھی۔ پھر وہ کہاں ہے؟

قرآن شریف میں وَلَا الضَّالِّينَ تو کہا۔ اگر دجال کوئی الگ چیز تھی تو چاہیے تھا وَلَا الضَّالِّينَ بھی کہا ہوتا۔ خَيْرِ الْمَغْضُوبِ اور وَلَا الضَّالِّينَ کے متعلق تمام مفسر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں۔ جب پانچ وقت نمازوں میں ان قتلوں سے بچنے کے لیے دعا کی تعلیم کی گئی ہے کہ الضَّالِّينَ سے نہ کرنا۔ اور نہ مغضوب قوم میں سے بنانا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا جو اُمّ الْفِتَنِ کہنا چاہیے۔

اور باتوں کو جانے دو۔ واقعات
یسح موعود کا زمانہ چودھویں صدی ثابت ہوتا ہے
 بھی تو کچھ چیزیں متشابہات کی

بحث میں نہ پڑو مگر یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ پیش گوئیوں کے وہ معنی ہوتے ہیں جو واقعات کی رو سے صحیح ثابت ہو جائیں۔ اب تیرہ سو برس گزر گئے اور محدثین کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کوئی کشف اور الہام چودھویں صدی سے آگے نہیں جاتا۔ سب گویا بالاتفاق یہی مانتے ہیں۔ کہ یسح موعود کا زمانہ چودھویں صدی سے آگے نہیں۔ خود عیسائی قوموں میں یسح موعود کی بعثت کا وقت یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے اور ضروریات مشہودہ محسوسہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ آنے والے کے لیے یہی وقت ہے۔ وہ علامات اور نشانات جو مقرر کئے گئے تھے۔ سب اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ یا جوج ماجوج بھی مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (الانبیاء: ۹۸) کا نظارہ دکھا رہے ہیں اور دجال بھی اپنے جبل اور فریب کے ایک عالم کو ہلاک کر رہا ہے مگر فرنی دجال جو مسلمانوں کے قتل میں ہے۔ اس کا ابھی نام و نشان نہیں۔

پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے کہ:

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (آل عمران: ۵۶)

وَأَعَزُّنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (المائدہ: ۱۵)

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ (المائدہ: ۶۵)۔

یعنی قیامت تک عیسائیوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یسح موعود اگر عیسائیوں سے لڑائی کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر وہ دجال کہاں گیا۔ جس کی بابت کہتے ہیں کہ غزنین کے سوا اس کا دخل ساری جگہ

ہوگا۔ اس تناقض کا جواب ان کے پاس کیا ہے۔ دجال تو کھوٹ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے معنی
 تاجر کے بھی ہیں۔ سونے کا نام بھی دجال ہے اور شیطان کا بھی اہل میں ہے کہ نصاریٰ کی قوم جو اسلام کی
 تحریک کے لیے ہے اور طرح طرح کے مشن قائم کر کے اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہے اور حق و باطل میں
 انتہاس کرتی ہے اور اپنی کتابوں میں تحریف کرتی ہے۔ یہی وہ گروہ ہے، جس پر دجال کا اطلاق ہوا ہے۔
 کیونکہ دجال تو گروہ کا نام ہے۔ اور جو فوراً اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ عام طور پر محسوس ہو چکا ہے۔ جو بازار ارتداد
 کا یہاں گرم ہے، وہ مصر اور دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اب ایک دانشمند سوچے کہ اللہ تعالیٰ
 نے جو فرضی دجال سے بچایا تو اس قریب تر آنے والی آفت کا کوئی سامان نہیں کیا؟ اور اس کا ذکر تک
 بھی نہ کیا؟ یہ غلط ہے۔ خدا نے ذکر کیا اور اس سے بچایا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی گروہ دجال ہے۔
 لغت میں گروہ ہی کے معنی ہیں۔ یہی تحریف و تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا اگر ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا۔
 اسلام کو معدوم کرنا اپنا فرض اور مدعا رکھتے ہیں۔ اور یہ گروہ نرے پادریانہ رنگ میں ہی اسلام پر حملہ آور
 نہیں بلکہ فلسفیانہ رنگ میں بھی حملہ کرتا ہے اور اپنی ذہنیت کو ایسی طرز پر تعلیم دینا چاہتا ہے۔ کہ اعمال میں
 سُست ہو جاویں۔ ناول ہیں تو اس طریق پر بھی ان کو اسلام سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ اور فسق و فجور
 کی زندگی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور تاریک ہے تو اس رنگ میں بھی بد اعتقادی اور بدظنی پھیلانے کا خواہشمند
 ہے۔ غرض ہر پہلو سے اسلام سے بیزار کرنا چاہتا ہے اور یہ بات بالکل بدیہی ہے۔ جو لوگ ان کی
 پالیسی سے آگاہ ہیں اور ان کے مکائد اور اغراض کا علم رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انھوں نے اسلام کی مخالفت
 کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ شفا خانوں کے اجراء سے بھی یہی غرض ہے۔ غرض جو سیرایہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں
 اسلام کی مخالفت اہل تدفہا ہوتا ہے۔ اور ارتدادِ ملت فانی ہوتی ہے۔ یہ اس قدر طریق لیے پھرتے ہیں کہ فرضی
 دجال کے دہم و خیال میں بھی نہ ہوں گے۔

پھر بڑی فور طلب بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے ابتداء میں بھی ان کا ہی ذکر کیا جیسے کہ وَلَا الضَّالِّينَ
 پر سورہ فاتحہ کو ختم کیا۔ اور پھر قرآن شریف کو بھی اسی پر تمام کیا کہ قَدْ هَوَّاهُ اللَّهُ سے لے کر قَدْ اَعْوَدُ
 بِرَبِّ النَّاسِ (الناس: ۲) تک خود کرو۔ اور وسط قرآن میں بھی ان کا ہی ذکر کیا۔ اور فَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْشَقْنَ
 مِنْهُ (مریم: ۹۱) کہا۔ بتاؤ اس دجال کا بھی کہیں ذکر کیا۔ جس کا ایک خیالی نقشہ اپنے دلوں میں بناتے بیٹھے
 ہیں۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے لیے سجدہ کف کی ابتدائی آیتیں پڑھو۔ اس میں بھی ان کا ہی ذکر
 ہے اور احادیث میں دلیل کا بھی ذکر ہے۔ غرض جہاں تک خود کیا جاوے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ پیام
 ذہن میں آجاتا ہے کہ دجال سے مراد یہی نصاریٰ کا گروہ ہے۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ

دابتہ الارض کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ علماء جن کو آسمان سے حصہ نہیں ملا۔ وہ زمین کے کیڑے ہیں۔ دوسرے دابتہ الارض سے مراد طاعون ہے۔

دَابَّةُ الْأَرْضِ بِمَا كُلُّ مِثْسَاثَةٍ (سبا: ۱۵) قرآن شریف بھی ثابت ہے کہ جب تک انسان میں دمانیت پیدا نہ ہو۔ یہ زمین کا کیڑا ہے۔ اور طاعون کی نسبت بھی سب نبیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ مسیح کے وقت پھیلے گا۔ تَكَلِّمُ النَّاسِ۔ تکلیم کاٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور خود قرآن شریف نے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ اس سے آگے لکھ دیا ہے کہ وہ اس لیے لوگوں کو کاٹے گی۔ کہ ہمارے مامور پر ایمان نہیں لائے۔

یہ غور کرنے کے مقام ہیں۔ اب زمانہ قریب آگیا ہے اور لوگ سمجھ لیں گے۔ طاعون بڑا بھاری کتب مقدسہ اور احادیث میں مسیح موعود کا نشان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ہوئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے جو کچھ طاعون کی نسبت فرمایا ہے۔ اُسے میں نے مفصل لکھ دیا ہے۔ یہ میرا نشان ہے جس قدر اس کا تعلق پنجاب سے ہے، دوسرے حصہ ملک سے نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل جرڈ اس کی پنجاب میں مٹتی ہے۔ سہارن پور وغیرہ میں جو لوگ اس سلسلہ کو بُری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پنجاب کی طرف سے تکفیر کا فتویٰ تیار ہوا ہے اور پنجاب والوں نے پیش دستی کی ہے اور تہمتیں لگا کر بدنام کیا ہے۔ مگر اب جو یہ بلا آئی ہے۔ سو پکڑ دیکھو تو دشمن اسی طریق سے مانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو یہ خیال کرتے ہو کہ وہ زمین میں دفن ہوئے اور حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ عقیدہ کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور پھر یہ کہ مسیح مُردے زندہ کرتے تھے اور وہ خالق تھے اور انھوں نے پرندے بناتے یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں پرندے اب بھی موجود ہیں۔ میں نے ایک اہل حدیث سے پوچھا کہ اگر دو جالور پیش کیے جاویں، تو کیا آپ فرق کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ مسیح کا ہے اور وہ خدا کا ہے۔ اس نے یہی کہا کہ اب رُل بل گئے ہیں اس لیے تمیز نہیں ہو سکتی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کو خالق مانتے ہیں۔ بھی مانتے ہیں۔ عالم الغیب مانتے ہیں اور بقول اُن کے قرآن میں اُن کی موت کا بھی کہیں ذکر نہیں تو پھر خدا بنانے میں کیا شک رہا۔ تعجب کی بات ہے کہ وہی مُتَوَفِّيكَ کا لفظ حضرت مسیح کی نسبت آئے۔ تو اس کے معنی ہوں جسم سمیت آسمان پر اُٹھانا اور اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئے تو کہہ دیا جاتے کہ اس کے معنی ہیں مرنا۔ اب غور کر کے بتاؤ کہ عیسائیوں کو کتنا بڑا موقع اور ہتھیار حملہ کرنے کا آپ دے دیا ہے۔ اگر عیسائی سوال کریں تو پھر ان کے پاس کیا جواب ہے آپ نہ پڑھ سکیں گے کہ اِنِّی مُتَوَفِّيكَ يَا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کیونکہ اس کے معنی انہوں نے آسمان پر زندہ اٹھانے کے کئے ہیں۔ پھر کس آیت ان کی وفات ثابت کریں گے اور خدائی کو باطل کریں گے۔

یقیناً سمجھو کہ ان ہتھیاروں سے ان پر فتح نہیں پاسکتے ان پر فتح اور کسریٰ صلیب کے لیے وہی ہتھیار اور

عرب ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ بیشک مسلمانوں کو اس کی پروا نہیں کہ اسلام پر کیا آفت آرہی ہے۔ مگر
 خدا تعالیٰ کو پروا ہے جس کا باغ ہے اس کو پروا ہے۔ اس کا باغ کاٹا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے۔ اس کی فیرت
 نے اس کی حفاظت کے لیے تعاضد کیا ہے۔ اور اب ایک سلسلہ خود اس نے قائم کیا ہے اور کوئی نہیں ہے
 جو اس کو روک سکے۔

ملفوظات

حضرت تاج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

☆ (۳۱) اگست ۱۹۹۱ء کو جناب بابو غلام مصطفیٰ صاحب میونسپل کمشنر وزیر آباد، قادیان دارالامان آئے تھے اس تقریب پر حضرت حجتہ اللہ علی الارض علیہ السلام نے بطور تبلیغ مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ جو احکم کی اس اور اگلی اشاعتوں میں درج ہوتی ہے۔ وبالله التوفیق وحوخیر الرفیق۔ ایڈیٹر

نئی بات سنتے ہی اس کی مخالفت نہ کریں

اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا اس لئے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہئے کہ سنتے ہی اسکی مخالفت کے لئے تیار ہو جاوے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنقیدی میں اس پر سوچے۔ میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے اس لئے جو اس کی تکذیب کے لئے جرات اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔

ہر صدی کے سر پر مجدد کا ظہور

یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے

جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر : ۱۰) میں فرمایا ہے پس اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے موافق جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے انیس برس گزر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لئے مبعوث ہوتا اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے مطلع ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ مستعد اور سعید فطرتوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ صدی کے سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس موعود آسمانی کی تلاش کرتے اور اس آواز کو سننے کے لئے ہمہ تن گوش ہو جاتے جو انہیں یہ مژدہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کے موافق آیا ہوں۔

چودھویں صدی کا مجدد

یہ سچ ہے کہ چودھویں صدی پر اکابر امت کی نظریں لگی ہوئی تھیں اور تمام کشف اور رؤیا اور الہامات اس امر کی طرف ایسا کرتے تھے کہ اس صدی پر آنے والا موعود عظیم الشان انسان ہو گا جس کا نام احادیث میں مسیح موعود اور مہدی آیا ہے مگر میں کہوں گا کہ جب وہ وقت آگیا اور آنے والا آگیا تو بہت تھوڑے وہ لوگ لکھے جنہوں نے اس کی آواز کو سنا غرض یہ بات کوئی زالی اور نئی نہیں ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے پس اس وعدہ کے موافق ضروری تھا کہ اس صدی میں بھی جو انیس سال تک گزر چکی ہے مجدد آئے اب اس دورے پہلو کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا اس وقت اسلام کے لئے کوئی آفات اور مشکلات ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو کسی مامور کے لئے داعی ہیں جب ہم اس پہلو پر غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پر اس وقت دو قسم کی آفتیں آئی ہیں۔ اندرونی اور بیرونی۔

اسلام کی اندرونی حالت

اندرونی طور پر یہ حالت اسلام کی ہو گئی ہے کہ بہت سی بدعتیں اور شرک بھی توحید کی بجائے پیدا ہو گئے ہیں اعمال صالحہ کی جگہ صرف چند رسومات نے لے لی ہے قبر پرستی اور پیر پرستی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک مستقل شریعت ہو گئی ہے مجھ کو ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ اس مہر کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ

میں کیا کہتا ہوں مگر اپنے گھر میں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ نبوت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اپنی شریعت بتائی ہے کوئی بتائے کہ وہ ورد اور وظائف جو سجادہ نشین اور مختلف گدیوں والے اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں میں نے ایجاد کئے ہیں؟ یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہوں اور اس پر ایک نقطہ یا ششہ بدعانا کفر سمجھتا ہوں۔

اور ہزار ہا قسم کی بدعات ہر فرقہ اور گروہ میں اپنے اپنے رنگ کی پیدا ہو چکی ہیں تقویٰ اور طہارت جو اسلام کا اصل منشاء اور مقصود تھا جس کے لئے آنحضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک مصائب برداشت کیں جن کو بجز نبوت کے دل کے کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا وہ آج مفقود معدوم ہو گیا ہے۔ جیل خانوں میں جا کر دیکھو کہ جرائم پیشہ لوگوں میں زیادہ تعداد کن کی ہے زنا، شراب اور اطلاق حقوق اور دوسرے جرائم اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ گویا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اگر مختلف طبقات قوم کی خرابیوں اور نقائص پر مفصل بحث کی جاوے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاوے۔ ہر دانشمند اور غور کرنے والا انسان قوم کے مختلف افراد کی حالت پر نظر کر کے اس صحیح اور یقینی نتیجہ پر پہنچ جاوے گا کہ وہ تقویٰ جو قرآن کریم کی علت غائی تھا جو اکرام کا اصل موجب اور ذریعہ شرافت تھا آج موجود نہیں۔ عملی حالت جس کی اشد ضرورت تھی کہ اچھی ہوتی اور جو فیروں اور مسلمانوں میں مابہ الامتیاز تھی سخت کمزور اور خراب ہو گئی ہیں

بیرونی آفات، عیسائی مذہب کی طرف اسلام کی مخالفت

بیرونی حصہ میں دیکھو کہ جس قدر مذاہب مختلفہ موجود ہیں ان میں سے ہر ایک اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اسلام کا سخت دشمن ہے عیسائی مشنریوں اور پادریوں کی ساری کوشش اس ایک امر میں صرف ہو رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور جس طرح ممکن ہو اسلام کو نابود کیا جاوے اور اس توحید کو جو اسلام نے قائم کی تھی جس کے لئے اس کو بہت سی جانوں کا کفارہ دینا پڑا تھا اسے ناپید کر کے یسوع کی خدائی کا دنیا کو قائل کرایا جاوے اور اس کے خون پر یقین دلایا جاوے جو بے قیدی، آزادی اور اباحت کی زندگی کو پیدا کرتا ہے اور اس طرح پر وہ پاک غرض تقویٰ و طہارت و عملی پاکیزگی کی جو اسلام کا مدعا تھا، مفقود کی جاوے۔ عیسائی پادریوں نے اپنی ان اغراض میں کامیابی حاصل کرنے کے واسطے بہت سے طریقے اختیار کئے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو مرتد کر لیا اور بہت سے ہیں جن کو نیم عیسائی بنا دیا ہے اور بہت ہی تعداد ان لوگوں کی ہے جو طہرانہ طبیعت رکھتے ہیں اور اپنی طرز بود و باش اور رفتار و گفتار میں عیسائیت کے اثر سے متاثر ہیں۔ نوجوانوں کی ایک جماعت

اور مخلوق ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اور کالجوں میں اسکی تربیت ہوئی۔ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی بجائے فلسفہ اور طبیعیات کی قدر کرتی ہے اور اس کو مقدم اور ضروری سمجھتی ہے اسلام اس کے نزدیک عرب کے جنگلوں کے حسب حال تھا۔ ان باتوں اور حالتوں کو جب میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں میں دوسروں کی بابت کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے دل پر سخت صدمہ ہوتا ہے کہ آج اسلام ان مشکلات اور آفتوں میں پھنسا ہوا ہے اور مسلمانوں کی اولاد کی یہ حالت ہو رہی ہے جو وہ اسلام کو اپنے مذاق ہی کے خلاف سمجھتے ہیں۔

تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو الہی حدود سے باہر تو نہیں ہوئے حلال کو حرام نہیں کرتے مگر وضع قطع لباس پسند کرتے ہیں انہوں نے ایک قدم نصرانیت میں رکھا ہوا ہے اب صاف سمجھ آتا ہے کہ اندرونی طور پر وہ بدعات اور شرکانہ رسوم ہیں اور بیرونی طور پر یہ آفتیں۔ خصوصاً صلیبی مذہب نے جو نقصان پہنچایا ہے اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک آدمی بھی اس سے نکل جاتا اور مرتد ہو جاتا تو قیامت بپا ہو جاتی اور یا اب یہ حالت ہے کہ مرتدوں کی انتہائی نہیں رہی۔

خدا تعالیٰ کی خاص تجلی کی ضرورت

اب ان تمام امور کو یکجائی طور پر کوئی عقلمند سوچے اور خدا کے لئے غور کرے کہ کیا خدا کی خاص تجلی کی ضرورت نہیں؟ کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ حفاظت کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا کہ **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (الحجر: ۱۰) اگر اس وقت اس کی مدد اور تجلی کی ضرورت نہیں تو کوئی ہمیں بتائے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ غور کرو اور سوچو کہ ایک طرف تو واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس قسم کی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرمائے اور اپنے دین کی نصرت عملی سچائیوں اور آسمانی تائیدات سے کر کے دکھاوے دوسری طرف صدی نے مہر لگادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق (جو اس کے برگزیدہ اور افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا کہ ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لئے مجدد بھیجا جاوے گا) کوئی مجدد آنا چاہئے۔ صدی میں سے انیس برس گزر گئے مگر اب تک باوجود ان ضرورتوں کے پیدا ہو جانے کے بھی کوئی مامور مبعوث نہیں ہوا تو پھر خدا کے لئے غور کرو کہ اس میں اسلام کا کیا باقی رہتا ہے؟ کیا اس سے **إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** کے وعدہ کا خلاف ثابت نہ ہو گا؟ کیا اس سے ارسال مجدد کی ہنگامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطل نہ ہو گی؟ کیا یہ نہ پایا جائے گا۔ کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس پر ایسی آفتیں آئیں اور خدا تعالیٰ کو اس کے لئے غیرت نہ آئی۔

پیشگوئی اور بشارات کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا

اب کوئی ہمارے دعویٰ کو چھوڑے اور الگ رہنے دے مگر ان باتوں کو سوچ کر جواب دے میری تکذیب کہو گے تو اسلام کو ہاتھ سے تمہیں دینا پڑے گا مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے وعدہ کے موافق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی کیونکہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بشارت کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ **صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں ظالم طمع ہے وہ انسان جو ان کی تکذیب کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے

اب میرا یہ دعویٰ کہ اس صدی پر میں تجدید دین کے لئے بھیجا گیا ہوں صاف ہے میں نور سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے اور اس پر بائیس برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس قدر عرصہ تک میری تائیدوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا الزام اور حجت ہے تم لوگوں پر۔ کیونکہ میں نے جو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں فسادوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہوں حدیث اور قرآن کی بناء پر کیا ہے اب جو لوگ میری تکذیب کریں گے وہ میری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں گے۔ ان کو کوئی حق تکذیب کا نہیں پہنچتا۔ جب تک وہ میری جگہ دوسرا مصلح پیش نہ کریں کیونکہ زمانہ اور وقت بتاتا ہے کہ مصلح آنا چاہئے۔ کیونکہ ہر جگہ مفاسد پیدا ہو چکے ہیں۔ اور قرآن شریف کہتا ہے کہ کہ ایسی آفتوں کے وقت حفاظت قرآن کے لئے مامور آتا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجا جاتا ہے پھر ضرورتیں موجود ہیں اور یہ وعدے حفاظت اور تجدید دین کے الگ ہیں تو ان ضرورتوں اور وعدوں کے موافق آنے والے کی تکذیب کی تو وہی صورتیں ہیں یا کوئی اور مصلح پیش کیا جاوے یا ان وعدوں کی تکذیب کی جاوے۔

حفاظت دین کی ضرورت

بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سخت غلطی کرتے ہیں دیکھو جو شخص باغ لگاتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو کیا اس کا فرض نہیں ہوتا یا وہ

نہیں چاہتا کہ اس کی حفاظت اور دشمنوں کی دست برد سے بچانے کے لئے ہر طرح کوشش کرے؟ باغات کے گرد کیسے کیسے احاطے حفاظت کے لئے بنائے جاتے ہیں اور مکانات کو آتشزدگیوں سے بچانے کے لئے نئے نئے مصالحے تیار ہوتے ہیں۔ اور نجلی سے بچانے کے لئے تاریں لگائی جاتی ہیں یہ امور اس فطرت کو ظاہر کرتے ہیں جو بالطبع حفاظت کے لئے انسانوں میں ہے پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے؟ بے شک حفاظت کرتا ہے اور اس نے ہر بلا کے وقت اپنے دین کو بچایا ہے۔ اب بھی جبکہ ضرورت پڑی اس نے مجھے اسی لئے بھیجا ہے۔ ہاں یہ امر حفاظت کا مفکوک ہو سکتا یا اس کا انکار ہو سکتا تھا۔ اگر حالات اور ضرورتیں اس کی موید نہ ہوتیں۔ مگر کئی کروڑ کتابیں اسلام کے رد میں شائع ہو چکی ہیں اور ان اشتہاروں اور دو ورقہ رسالوں کا تو شمار ہی نہیں جو ہر روز اور ہفتہ وار اور ماہوار پادریوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ان گالیوں کو اگر جمع کیا جاوے جو ہمارے ملک کے مرتد عیسائیوں نے سید المصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک ازواج کی نسبت شائع کی ہیں تو کئی کوشے ان کتابوں سے بھر سکتے ہیں اور اگر ان کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھا جائے تو وہ کئی میل تک پہنچ جائیں۔ عماد الدین۔ صدر علی اور شائق وغیرہ نے جیسی تحریریں شائع کی ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ عماد الدین کی تحریروں کے خطرناک ہونے کا بعض انصاف پسند عیسائیوں کو بھی اعتراف ہے چنانچہ لکھنؤ سے جو ایک اخبار شمس الاخبار نکلا کرتا تھا اس میں اسکی بعض کتابوں پر یہ رائے لکھی گئی تھی کہ اگر ہندوستان میں پھر کبھی غدر ہو گا تو ایسی تحریروں سے ہو گا ایسی حالتوں میں بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یا تو اسلام سے کوئی تعلق اور درد نہیں اور یا وہ لوگ جنہوں نے حجروں کی تاریکی میں پرورش پائی ہے اور ان کو باہر کی دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے پس ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کی کچھ پروا نہیں ہاں وہ لوگ جو نور قلب رکھتے ہیں جن کو اسلام کے ساتھ محبت اور تعلق ہے اور زمانہ کے حالات سے آشنا ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت کسی عظیم الشان مصلح کا وقت ہے۔

مامور الہی ہونے کی شہادتیں

غرض اس وقت میرے مامور ہونے کی بہت سی شہادتیں ہیں۔ اول۔ اندرونی شہادت، دوم بیرونی شہادت، سوم صدی کے سر پر مجدد کی نسبت حدیث صحیح۔

چهارم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر : ۱۰) کا وعدہ حفاظت

اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں اور وہ سورہ نور میں وعدہ استکلاف

ہے اس میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (نور : ۵۶) اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے اسی طرح قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ فرمایا گیا ہے جیسے فرمایا :- اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (النزل : ۲۶) اور آپ مثیل موسیٰ استثناء کی بدگلوئی کے موافق بھی ہیں پس اس مماثلت میں جیسے کَمَّا کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کَمَّا کا لفظ ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے موسوی سلسلہ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آکر ختم ہو گیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ چودھویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بالطبع چاہتا تھا کہ چودھویں صدی میں عیسوی بروز آپ کی امت میں ہو ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ضعف ثابت ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مثیل موسیٰ موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تر ہے

مسیح موعود کی آمد کا مقصد

حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لئے آیا ہے اور اس تکمیل کے لئے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول، تکمیل ہدایت۔ دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت من کل الوجہ آپ کی آمد اول سے ہوئی اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی کیونکہ سورۃ جمعہ میں جو اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ (المجموعہ : ۷) والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بعثت اور ہے اور یہ بعثت بموزی رنگ میں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے پس یہ

وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں چھاپہ خانوں کی کثرت اور آئے دن ان میں نئی باتوں کا پیدا ہونا، ڈاکخانوں، تار برقیوں، ریلوں، جہازوں، کاجرا اور اخبارات کی اشاعت، ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے پس یہ ترقیاں بھی دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں کیونکہ آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جزو تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ اسی کے موافق ہے جیسے مسیح نے کہا تھا کہ میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میرا ایک کام یہ بھی ہے تکمیل اشاعت ہدایت کروں۔ غرض یہ عیسوی مماثلت بھی ہے۔

مسیح موسوی اور مسیح محمدی میں مماثلت

علاوہ بریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو آفتیں پیدا ہو گئی تھیں اسی قسم کی یہاں بھی موجود ہیں۔ اندرونی طور پر یہودیوں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ اور تاریخ سے اس امر کی شہادت ملتی ہے۔ کہ توریت کے احکام انہوں نے چھوڑ دیئے تھے اور اس کی بجائے طالمود اور بزرگوں کی روایتوں پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسی ہی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کی بجائے روایتوں اور قصوں پر زور مارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے لحاظ سے بھی ایک مماثلت ہے۔ اس وقت رومی گورنمنٹ تھی اور اس وقت برٹش گورنمنٹ ہے جس کے عدل و انصاف کا عام شہرہ ہے۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بھی چودھویں صدی میں آئے تھے اور اس وقت بھی چودھویں صدی ہے۔

ان سب کے علاوہ ایک اور سر بھی ہے جو مماثلت کو مکمل کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح اخلاقی تعلیم پر زور دیتے تھے اور موسوی جہادوں کی اصلاح کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ مسیح موعود کے لئے بھی یہی مقرر تھا۔ کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو تعلیم کی عملی سچائیوں سے قائم کرے اور اس اعتراض کو دور کرے جو اسلام پر اسی رنگ میں کیا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے ذریعہ پھیلایا گیا ہے۔ یہ اعتراض مسیح موعود کے وقت میں بالکل اٹھا دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ اسلام کے زندہ برکات اور فیوض سے اس کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جیسے آج اس ترقی کے زمانہ میں بھی اسلام محض اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات اور ثمرات کے لحاظ سے موثر اور مفید ہے۔ ایسا ہی ہمیشہ اور ہر زمانہ میں مفید اور موثر پایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ زندہ مذہب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا یَضَعُ الْحَرْبَ وہ لڑائیوں کو اٹھا دے

گاہ اب ان ساری شہادتوں کو جمع کرو اور بتاؤ کہ کیا اس وقت ضرورت نہیں کہ کوئی آسمانی مرد نازل ہو؟ جب یہ مان لیا گیا کہ صدی پر مجدد آتا ضروری ہے تو اس صدی پر مجدد تو ضرور ہو گا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدد مسیح ہو کیونکہ (مسیح) چودھویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا اور آجکل چودھویں صدی ہے

چودہ کے عدد کو روحانی تغیر سے مناسبت ہے

چودہ کے عدد کو بڑی مناسبت ہے چودھویں صدی کا چاند مکمل ہوتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ ذَا انْتُمْ اِذْ لَئِهٖ (آل عمران : ۱۲۴)** میں اشارہ کیا ہے یعنی ایک بدر تو وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفوں پر فتح پائی اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی اور ایک بدر یہ ہے۔ بدر میں چودھویں صدی کی طرف اشارہ ہے اس وقت بھی اسلام کی حالت **اِذْ لَئِهٖ** کی ہو رہی ہے سو ان سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے

آئیہوالے موعود کی ایک علامت

احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنے والے موعود کے وقت دنیا ظلم اور زور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ظلم اور زور سے یہ مراد نہیں کہ اس وقت حکومت ظالم ہوگی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی کرتے ہیں آنے والے مسیح کے وقت میں ضروری ہے کہ سلطنت عادل ہو اور امن ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی عادل اور امن دوست گورنمنٹ اس نے عطا کی ہے جس کی نظیر آج دنیا کی کسی سلطنت میں نہیں ملتی ہے جیسے مسیح کے زمانہ میں رومی گورنمنٹ جو اپنے عدل و انصاف کے لئے مشہور تھی مگر ہماری گورنمنٹ رومی گورنمنٹ سے بدرجہا بہتر اور بہتر چڑھ کر عادل ہے یہاں تک کہ اس مقدمہ میں جو پادری ہنری مارٹن کلارک کی طرف سے مجھ پر ہوا تھا کپتان ڈگلس نے جو ان دنوں گورڈ اسپور کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ باوجودیکہ بعض کوتاہ اندیشوں کا یہ خیال تھا..... کہ ایک معزز پادری کی طرف سے مقدمہ ہے لیکن اس انصاف پسند حاکم نے اصلیت کو نکال لیا اور معلوم کر لیا کہ وہ مقدمہ بعض ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کی چالاکی کا نتیجہ تھا۔ کپتان ڈگلس جو آج کل دہلی میں ڈپٹی کمشنر ہیں ہمیشہ تک اس عدیم المثال انصاف کے باعث مشہور رہیں گے اور یہ تو گورنمنٹ کے ایک عمدہ وار کی مثال ہے اور ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں غرض احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ موعود آئے گا تو دنیا ظلم اور زور سے بھری ہوئی

ہوگی اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں شرک اور زور کا بہت زور ہو گا چنانچہ اس وقت دیکھ لو کیسی بت پرستی، صلیب پرستی، مردہ پرستی اور قسم قسم کی پرستش ہو رہی ہے اور حقیقی اور سچے خدا کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔

ایک مصلح کی ضرورت

اب ان تمام امور کو یک جا کر کے دانشمند غور کرے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ سرسری نگاہ سے اسے رد کر دیا جائے؟ یا یہ کہ اس پر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے۔ جو کچھ ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ صدی کے سر پر ہے یا نہیں؟ اگر ہم نہ آتے تب بھی ہر ایک عقلمند اور خدا ترس کو لازم تھا کہ وہ کسی آنے والے کی تلاش کرتا۔ کیونکہ صدی کا سر آگیا تھا اور اب تو جب کہ ہیں برس گزرنے کو ہیں اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت تھی موجودہ فساد پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اصلاح کے لئے آنا چاہئے۔ عیسائیت نے وہ آزادی اور بے قیدی پھیلائی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوا ہے اسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں ہیں۔

کاسرا الصلیب مسیح موعود کا ہی دوسرا نام ہے

ساری باتوں کو چھوڑ دو اس صلیبی فتنہ ہی کی اصلاح کے لئے جو شخص آئے گا اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ یہ فتنہ بالطبع اپنی اصلاح کرنے والے کا نام کاسرا الصلیب رکھتا ہے اور یہ مسیح موعود کا دوسرا نام ہے قرآن اور حدیث نے مختلف طریقوں پر اس مضمون کو ادا کیا ہے اور آنے والے موعود کی بشارت دی ہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ کیونکہ جب انسان ناقص طور پر سمجھتا ہے گویا کچھ نہیں سمجھتا لیکن جب کامل غور اور فکر کے بعد ایک بات کو سمجھ لیتا ہے پھر مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اسے گمراہ کر سکے۔ اس لئے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس سوال کو حل کرنے کی خوب فکر کریں۔ یہ معمولی اور چھوٹی سی بات نہ سمجھیں بلکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے جنت اور دوزخ کا سوال ہے۔

مسیح موعود کی تکذیب اور انکار کا نتیجہ

میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے محاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے

جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ
 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَآئِنَا لَعَلِّفَظُونَ (الحجر : ۱۰) کے ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ
 کیا جب کہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ
 موسوی سلسلہ کی طرح محمدی سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا۔ مگر اس نے معاذ اللہ اس
 وعدہ کو پورا نہیں کیا اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ
 اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل
 موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ۔ کیونکہ اس سلسلہ کی اتم مشابہت اور مماثلت کے
 لئے ضروری تھا کہ اس چودھویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا اسی طرح پر جیسے
 موسوی سلسلہ میں چودھویں صدی پر ایک مسیح آیا۔ اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو
 بھی جھٹلانا پڑے گا جو اخیرین منہم لنبأی لحقوا بہم (الجمہ : ۴) میں ایک آنے
 والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب
 لازم آئے گی بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اَلْحَمْدُ سے لے کر وَالتَّائِسِ تک سارا
 قرآن چھوڑنا پڑے گا پھر سوچو کہ میری تکذیب کوئی آسان امر ہے یہ میں از خود نہیں کہتا بلکہ خدا کی
 قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ
 کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کردی اور خدا کو چھوڑ دیا۔

اس کی طرف میرے ایک الہام میں بھی اشارہ ہے اَنْتَ مِیْتٌ وَاَنَا مِنْکَ بے شک
 میری تکذیب سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے اور میرے اقرار سے خدا تعالیٰ کی تصدیق ہوتی اور
 اس کی ہستی پر قوی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر میری تکذیب میری تکذیب نہیں یہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تکذیب اور انکار کے لئے جرأت
 کرے۔ ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتویٰ طلب کرے کہ وہ کس کی تکذیب کرتا ہے؟
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے؟ اس طرح پر کہ آپؐ نے جو وعدہ کیا تھا کہ
 ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ وہ معاذ اللہ جھوٹا نکلا۔ پھر آپؐ نے اِمَامُکُمْ مِنْکُمْ فرمایا تھا
 وہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا ہے اور آپؐ نے جو صلیبی فتنہ کے وقت مسیح کے آنے کی بشارت دی تھی وہ
 بھی معاذ اللہ غلط نکلی کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا۔ اب ان باتوں کو جب کوئی
 تسلیم کرے گا عملی طور پر کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کذب ٹھہرے گا یا نہیں؟
 پس پھر میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان امر نہیں۔ مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر

بننا ہو گا مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور رو سیاهی کو مان لینا پڑے گا مجھے قرآن و حدیث کا چھوڑنے والا کہنے سے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا۔ میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصداق ہوں۔ میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں میں کافر نہیں بلکہ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق صحیح ہوں اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے۔

خدا تعالیٰ سے فیصلہ طلب کریں

جس کو خدا پر یقین ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے اس کے لئے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سکر خاموش ہو جائے لیکن جو دلیر اور بے باک ہے اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اس امر پر غور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی وصیت کریں کہ وہ میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیں۔ بلکہ نیک نیتی اور خالی الذہن ہو کر سوچیں اور پھر خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگیں کہ وہ ان پر حق کھول دے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب اور ضد ہے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا کہ اس پر حق کھل جائے گا مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد و تعصب کی وجہ سے خدا کے دلی انکار کر کے ایمان سلب کر لیتے ہیں کیونکہ جب دلی پر ایمان نہ رہے تو دلی جو نبوت کے لئے بطور میخ کے ہے۔ اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے اور اس طرح بالکل ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

ایک مصلح کی ضرورت

اس وقت ضروری ہے کہ خوب غور کر کے دیکھا جاوے کہ کیا عیسائی فتنہ نہیں ہے جو میں کُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ (الانبياء : ۹۷) کا مصداق ہو کر لاکھوں انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور مختلف طریق اس نے اپنی اشاعت کے رکھے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جاوے کہ اس فتنہ کی اصلاح کرنے والے کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے؟ صلیب کا زور تو دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہر جگہ اس کی چھاؤنیاں قائم ہوتی جاتی ہیں مختلف مشن قائم ہو کر دور دراز ملکوں اور اقطار عالم میں پھیلتے جاتے ہیں اس لئے اگر اور کوئی بھی ثبوت اور دلیل نہ ہوتی تب بھی طبعی طور پر ہم کو ماننا پڑتا کہ اس وقت ایک مصلح کی ضرورت ہے جو اس فساد کی آگ

کو بچھائے مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو صرف ضروریات محسوسہ مشورہ تک ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت کے اظہار کے لئے بہت سی مشکوئیاں پہلے سے اس وقت کے لئے مقرر رکھی ہوئی ہیں جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس وقت ایک آنے والا موعود ہے اور اس کا نام مسیح موعود اور اس کا کام کسریلیب ہے اب اس ترتیب کے ساتھ ہر ایک سلیم الفطرت کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ بجز اس تسلیم کے چارہ نہیں کہ کوئی مرد آسمانی آوے اور اس کا کام اس وقت کسریلیب ہی ہونا چاہئے۔

کسریلیب کی حقیقت

لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کسریلیب مسیح موعود کا کام ہو گا اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ لکڑی کی صلیب کو توڑے گا؟ اور اس سے فائدہ کیا ہو گا؟ صاف ظاہر ہے کہ لکڑی کی صلیب کو اگر توڑتا پھرے گا تو یہ کوئی عظیم الشان کام نہیں۔ اور نہ اس کا کوئی معتد بہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ لکڑی کی صلیب توڑے گا تو اس کی بجائے سونے چاندی اور دھاتوں کی صلیبیں عیسائی بنالیں گے اور اس سے کیا نقصان ہوا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یزید اور صلاح الدین نے بہت سی صلیبیں توڑیں تو کیا وہ اس ایک امر سے مسیح موعود بن گئے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

معلوم ہوا کہ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ لکڑی کی صلیب جو بعض عیسائیوں نے لٹکائی ہوئی ہے مسیح موعود توڑتا پھرے گا بلکہ اس کے اندر ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کی تائید میں حدیث کا ایک اور لفظ **يَضَعُ الْحَرْبَ** آیا ہے یعنی مسیح موعود لڑائیوں کو اٹھا دے گا اب ہمیں کوئی سمجھاوے کہ ایک طرف تو مسیح موعود کا یہ کام ہے کہ وہ لڑائی کے سلسلہ کو یکدم اٹھا دے اور دین کے لئے لڑائی کا نام لینا حرام سمجھا جاوے اور دوسری طرف یہ بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ زمانہ امن کا زمانہ ہو گا اور سلطنت عادل سلطنت ہوگی جس سے اور بھی تقویت ہوتی ہے اس بنشاء کی کہ اس وقت لڑائیاں حرام ہوں گی۔ اچھا لڑائیاں ہوں گی نہیں اور صلیب توڑنا مسیح موعود کا کام ہے پھر سوچ کر دیکھو کہ ہمارے اس رجحان کی تائید صاف طور پر ہوتی ہے یا نہیں کہ صلیب توڑنے سے یہ لکڑی یا پتیل وغیرہ کی صلیبیں (جو عیسائی شرک کے طور پر گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں) توڑنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں ہم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ اس وقت جہاد حرام ہے کیونکہ جیسے مسیح موعود کا وہ کام ہے **يَضَعُ الْحَرْبَ** بھی اس کا کام ہے۔ اس کام کی رعایت سے ہم کو

ضروری تھا کہ جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر کریں پس ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دین کے نام سے ٹکوار یا ہتھیار اٹھانا حرام اور سخت گناہ ہے ہم کو ان وحشی سرحدیوں پر افسوس آتا ہے کہ وہ آئے دن جہاد کے نام سے بعض وارداتیں کر کے جو دراصل اپنا پیٹ پالنے کے لئے کرتے ہیں اسلام کے نام کو بدنام کرتے ہیں اور امن میں خلل انداز ہوتے ہیں ایک سچے مسلمان کو ان وحشیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہئے تو پھر یُنْکَسِرُ الْقَلِیْلَیْنِ کے کیا معنی ہیں؟ توجہ سے سننا چاہئے کہ مسیح موعود کی بعثت کا وقت غلبہ صلیب کے وقت ٹھہرایا گیا ہے اور وہ صلیب کو توڑنے کے لئے آئے گا اب مطلب صاف ہے کہ مسیح موعود کی آمد کی غرض عیسوی دین کا ابطال کلی ہو گا اور وہ حجت اور براہین کے ساتھ جن کو آسمانی تائیدات اور خوارق اور بھی قوی کر دیں گے اور صلیب پرستی کے مذہب کو باطل کر کے دکھا دے گا اور اس کا باطل ہونا دنیا پر روشن ہو جائے گا اور لاکھوں روہیں اعتراف کریں گی کہ فی الحقیقت عیسائی دین انسان کے لئے رحمت کا باعث نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری توجہ اس صلیب کی طرف لگی ہوئی ہے۔ صلیب کی شکست میں کیا کوئی کسر باقی ہے؟ موت مسیح کے مسئلہ نے ہی صلیب کو پاش پاش کر دیا ہے کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مسیح صلیب پر مرا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے کشمیر میں آکر مرا۔ تو کوئی عقلمند ہمیں بتائے کہ اس سے صلیب کا باقی کیا رہتا ہے۔ اگر تعصب نے اور ضد نے بالکل ہی انسان کے دل کو تاریک اور اس کی عقل کو ناقابل فیصلہ نہ بنا دیا ہو تو ایک عیسائی کو بھی یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس مسئلہ سے عیسائی دین کا سارا تار و پود اڑ جاتا ہے۔

مسیح موعود کا ظہور غلبہ صلیب کے وقت متقدّر تھا

فرض یہ بات بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجے گا جب صلیب کا غلبہ ہو گا جس سے مراد یہ ہے کہ صلیبی دین کا قہقہہ بڑھا ہوا ہو گا اس کی اشاعت اور توسیع کے لئے ہر ایک قسم کے جیلوں کو کام میں لایا جائے گا اور دنیا میں وہ ظلم و زور جس کا دوسرے لفظوں میں شرک اور مروجہ پرستی نام ہو سکتا ہے پھیلا یا جاوے گا اس وقت اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھیجے گا اس کا کام یہی ہو گا کہ اس ظلم و زور سے دنیا کو پاک کرے اور مروجہ پرستی اور صلیب پرستی کی لعنت سے دنیا کو بچائے اس طرح پر وہ صلیب کو توڑے گا۔ بظاہر یہ ناقص معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کاموں میں سے یَضَعُ الْحَزْبَ بھی لکھا ہے کہ وہ لڑائیاں نہ کرے گا اور صلیب کے توڑنے میں لڑائیوں کی

ضرورت ہے یہ ناقض سطحی خیال کے آدمیوں کو نظر آتا ہے جنہوں نے مسیح موعود کی آمد اور بعثت کی غرض کو ہرگز نہیں سمجھا حالانکہ یَضِیْعُ الْحَرْبِ کا لفظ ہی کسر صلیب کی حقیقت کو بتاتا ہے کہ اس سے مراد جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے لکڑی یا دوسری چیزوں کی صلیبوں کو توڑنا نہیں بلکہ صلیبی ملت کی شکست ہے اور ملت کی شکست بینہ اور براہین سے ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ (الانفال : ۴۳)

بہر حال ہمارے مخالف علماء جو مخالفت میں اس قدر غلو کرتے ہیں اگر ٹھنڈے دل سے اور خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا یقین رکھ کر ان باتوں کو سوچتے تو یقیناً ان کو اس کے سوا چارہ نہ ہوتا کہ وہ میرے پیچھے ہو لیتے وہ دیکھتے کہ صدی کا سر آگیا۔ بلکہ اس میں سے انیس سال گزرنے کو آگئے ہیں اور صدی پر مجدد کا آنا ضروری ہے ورنہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے۔

عیسائیت کا عظیم فتنہ

اور جب وہ نصاریٰ کے فتنہ پر نظر کرتے تو ان کو نظر آتا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی آفت اور فتنہ اسلام کے لئے کبھی پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسا خطرناک فتنہ کبھی نہیں اٹھا۔ فلسفیانہ رنگ میں الگ، طبی رنگ میں الگ مذہب پر زد ہے۔ ہر شخص جو کسی فن میں کسی علم میں کوئی دسترس رکھتا ہے وہ اسی پہلو سے اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے مرد، عورتیں و اعظا ہیں اور وہ مختلف تدابیر سے اسلام سے بیزاری پیدا کرنی چاہتے ہیں اور عیسائیت کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ شفاخانوں میں جاؤ تو دیکھو گے کہ دوا کے ساتھ عیسوی دین کا وعظ ضرور کیا جاتا ہے اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بعض عورتیں یا بچے علاج کے لئے شفاخانہ میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر ان کا پتہ اس وقت تک نہیں ملا جب تک وہ عیسائی بن کر ظاہر نہیں کئے گئے۔ سادھوؤں کے رنگ میں وعظ کرتے ہیں۔ غرض کوئی طریقہ و سوسہ اندازی کا ایسا نہیں جو اس قوم نے اختیار نہ کیا ہو۔ اب اس فتنہ پر ان کی نگاہ ہوتی۔ تو ان کو ماننا پڑتا کہ اس فتنہ کی اصلاح و مدافعت کے لئے کوئی شخص خدا کی طرف سے ضرور آنا چاہئے۔ قرآن شریف سے بے توجہی اور لاپرواہی پر نظر کرتے تو کہتے کہ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر : ۱۰) کے وعدہ کے موافق ضرور کوئی محافظ قرآن اس وقت آنا چاہئے اور پھر سلسلہ خلافت موسوی اور سلسلہ خلافت محمدی کی مشابہت پر نظر ہوتی تو ماننا پڑتا کہ اس وقت چودھویں صدی میں ایک خاتم الخلفاء ضرور آنا چاہئے۔

اس طرح پر ایک نہیں بہت سی باتیں تھیں جو ان لوگوں کی ہدایت اور راہبری کا موجب بن

سکتی تھیں مگر نفس پرستی کی وجہ سے تعصب اور ضد سے انہوں نے ان پر غور نہیں کیا اور مخالفت اختیار کی۔ ان امور کا جو میں پیش کرتا ہوں وہی انکار کر سکتا ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتا اور حجروں ہی میں پرورش پاتا ہے جو شخص کہتا ہے فتنہ نہیں ہوا تو میں اس کو متعصب ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ بے ادب اور گستاخ ہے جس کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کا خیال نہیں ہے اور اس سے بے خبر محض ہے۔ مگر عقلمند اور دین سے واقف سمجھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس فتنہ کو خفیف نہیں سمجھا اور حقیقت میں خفیف نہیں۔ میں بار بار اس امر پر اسی لئے زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو اس امر پر اطلاع ملے۔ ان کا ایک ایک پرچہ اگر دیکھا جاوے تو وہ ایک ایک لاکھ لکھتا ہے وہ وسائل اشاعت اور تبلیغ کے جواب پیدا ہو گئے ہیں پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے رد اسلام میں ایک رسالہ تو دکھاؤ۔ مگر اس صدی میں اگر ان رسالوں اور اخباروں اور کتابوں کو جو اسلام کے خلاف لکھے گئے ہیں ایک جگہ جمع کرو تو ان کا اونچا ڈھیر کئی میل تک چلا جاوے بلکہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ یہ اونچا ڈھیر دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی اونچائی سے بھی بڑھ جاوے اور اگر ان کو برابر سطح پر رکھا جاوے تو کئی میل لمبی لائن ہو۔ اس وقت اسلام شہیدان کربلا کی طرح دشمنوں کے زعم میں گھرا ہوا ہے اور اس پر بھی افسوس ہے کہ مخالف کہتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت نہیں۔ ہم مجادلہ کرنے والے سے بات کرنا نہیں چاہتے اور اس سے بحث کرنا بجز قضیع اوقات اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو طالب حق ہو وہ ہمارے پاس آئے اور یہاں رہے اور پھر ہر طرح اس کی تسلی اور اطمینان کو تیار ہیں مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ پائے نہیں جاتے بلکہ مخالف تو دو چار دس منٹ میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا مذہبی قمار بازی ہے اس طرح پر حق کھل نہیں سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ عیسائیت اسلام کو مغلوب کرنے کے واسطے کس قدر زور لگا رہی ہے کلکتہ کے بشپ نے لندن جا کر جو تقریر کی ہے اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی گورنمنٹ اعلیٰ کا سچا خیر خواہ اور وفادار نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسائی نہ ہو۔ ایسی تقریروں اور بحثوں سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عیسائی بنانے کے لئے کس قدر کوشش یہ لوگ کرنی چاہتے ہیں اور ان کی نیت میں کیا ہے؟ وہ صاف چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہ رہ جاوے۔ عیسائی مشنریوں نے اس امر کو بھی تسلیم کیا ہے کہ جس قدر اسلام ان کی راہ میں روک ہے اور کوئی مذہب ان کی راہ میں روک نہیں ہے مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لئے غیور ہے اس نے سچ فرمایا ہے
 اِنَّا دَعَوْنَا الدِّينَ ذَا نَالِهَ لِحِفْظِ نَوْتِ (الحجر: ۱۰) اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی عافیت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے اس نے مجھے صدی چار دہم کا مجدد کیا۔ جس کا نام کا مبرا الصلیب بھی رکھا ہے

اگر ہم اس دعویٰ میں غلطی پر ہیں تو پھر سارا کاروبار نبوت کا ہی باطل ہو گا اور سب وعدے جھوٹے ٹھہریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہو گی کہ خدا تعالیٰ بھی جھوٹوں کی حمایت کرنے والا ثابت ہو گا (معاذ اللہ) کیونکہ ہم اس سے تائیدیں پاتے ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔

نزول مسیح اور دجال سے متعلق عام خیالات اور اصل حقیقت

اب ایک شخص کو بطور وسوسہ کے یہ اعتراض گذرتا ہے کہ مسیح آسمان سے اترے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہو گا اور وہ دجال کو جس کے ہاتھ میں خدائی کی ساری قوتیں ہوں گی اور روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو گا وہ قتل کرے گا اور آسمان سے تو یونہی اتر آئے گا مگر دمشق کے منارہ پر آکر میڑھی کے بغیر نہ اترے گا اور دجال مردوں کو زندہ کرے گا وغیرہ بہت سی باتیں ہیں جو نزول مسیح کے متعلق ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور دجال کے لئے کہتے ہیں کہ وہ کانا ہو گا مگر دجال اس کے لئے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ اس لئے کانا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے اور سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے اب ان باتوں پر اگر دانشمند غور کرے تو خود اس کو ہنسی آئے گی کہ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ خیالی امور نہیں بلکہ یقینی باتیں ہیں جن کے ساتھ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ ہیں اور تائیدات الہیہ بھی ہیں جو آج نہیں سمجھتا وہ آخر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔

پیشگوئیوں میں استعارات کا استعمال

یاد رکھو۔ الفاظ کے معنی کرنے میں بڑی غلطی کھاتے ہیں۔ بعض وقت الفاظ ظاہر پر آتے ہیں اور بعض اوقات استعارہ کے طور پر آتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے لمبے ہاتھوں والی بی بی فوت ہوں گی۔ اور آپ کے سامنے ساری بیبیوں نے باہم ہاتھ تاپنے بھی شروع کر دیئے اور آپ نے منع بھی نہ فرمایا۔ لیکن جب بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے معنی کھلے کہ لمبے ہاتھوں والی سے مراد اس بی بی سے تھی جو سب سے زیادہ سخی تھی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن کے اگر ظاہر معنی کئے جائیں تو کچھ بھی مطلب نہیں نکل سکتا۔ جیسے فرمایا

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (بنی اسرائیل : ۷۳)

اب آپ وزیر آباد میں ہی حافظ عبدالمنان سے جو اس سلسلہ کا سخت دشمن ہے دریافت کریں کہ کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا

جائے گا؟ یا ظاہر پر اس سے مراد نہیں لی جاتی، کچھ اور مطلب ہے۔ یقیناً اس کو یہی کہنا پڑے گا۔ کہ بیشک اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر اندھا اور نابینا قیامت کو بھی اندھا اور نابینا اٹھے بلکہ اس سے مراد معرفت اور بصیرت کی نابینائی ہے

جب یہ ثابت ہے کہ الفاظ میں استعارات بھی ہوتے ہیں اور خصوصاً یہی شکوئیوں میں۔ تو پھر مسیح کے نزول کے متعلق جو یہ شکوئیوں میں الفاظ آئے ہیں، ان کو بالکل ظاہر ہی پر حمل کر لینا کوئی دانشمندی ہے؟ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ظاہر پرستی سے کام لیتے ہیں اور ظن سے کام لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ **إِنَّ الظُّلُمَ لَا يُغْنِيَنَّ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا** (النجم : ۲۹) اور **بَعْضُ الظُّلُمِ إِشْمٌ** (الحجرات : ۳)

پس اگر بد ظنی سے کام لیتے ہیں اور ظاہر معنوں ہی پر حمل کرتے ہیں تو پھر نابینوں کو تو نجات سے جواب ہوگا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیوں ناحق ایک ایسی بات پر زور دیتے ہیں جس کے لئے ان کے پاس کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں کی زبان سے محض تاواقف ہیں اگر واقف ہوتے تو سمجھتے کہ یہ شکوئیوں میں کس قدر استعارات سے کام لیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے مراد جھوٹے نبی تھے اور جب آپ کو گائیوں کا ذبح ہونا دکھایا گیا تو اس سے مراد صحابہ کی شہادت تھی۔ اور یہ کوئی خاص بات نہیں عام طور پر قانون الہی رؤیا اور یہ شکوئیوں کے متعلق اس قسم کا ہے۔ دیکھو حضرت یوسفؑ کی رؤیا جو قرآن شریف میں ہے کیا اس سے سورج اور چاند اور ستارے مراد تھے؟ یا عزیز مصر کی رؤیا جس میں گائیاں دکھائی گئی تھیں اس سے فی الواقعہ گائیں مراد تھیں یا کچھ اور؟ اس قسم کی ایک دو نہیں ہزار شہادتیں ملتی ہیں۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ نزول المسیح کے معاملہ میں یہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور ظاہر الفاظ پر زور دینے لگتے ہیں ان معاملات میں اختلاف کی جڑ وہی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ مجاز اور استعارہ کو چھوڑ کر اس کو ظاہر پر حمل کر لیا جائے اور جہاں ظاہر مراد ہے وہاں استعارہ قرار دیا جائے۔ اگر یہ شکوئیوں میں مجاز اور استعارہ نہیں ہے تو پھر کسی نبی کی نبوت کا ثبوت بہت مشکل ہو جاوے گا۔

عہد نامہ قدیم و جدید میں استعارات کا استعمال اور یہود کا ابتلاء

یہودیوں کو یہی مشکل اور آفت تو پیش آئی کیونکہ حضرت مسیح کے لئے لکھا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا۔ چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ یہ شکوئی بڑی صراحت سے درج ہے۔ یہودی اس یہ شکوئی کے موافق مٹھرتھے کہ ایلیا آسمان سے آوے لیکن جب مسیح آگیا اور ایلیا آسمان سے

نہ اترا تو وہ گھبرائے۔

اور یہ ابتلا ان کو پیش آگیا کہ ایلیا کا آسمان سے آنا مسیح کے آنے سے پہلے ضروری ہے اب انصاف شرط ہے۔ اگر یہ فیصلہ کسی جج کے سامنے پیش ہو تو وہ بھی یہودیوں ہی کے حق میں ڈگری دے گا کیونکہ یہ صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ ایلیا آئے گا اور اس سے پہلے کوئی نظیر اس قسم کے بروز کی ان میں موجود نہ تھی جو مسیح نے یوحنا کو ایلیا بنایا۔ اب اگرچہ ہم ان کتابوں کی بابت تو یہی کہتے ہیں کہ لَا تَصِدِّقُوا وَلَا تَكْذِبُوا لیکن یہ بھی ساتھ ہی ضروری بات ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے۔ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (النحل : ۴۴) علاوہ بریں اس قصہ ایلیا کی قرآن شریف نے کہیں تکذیب اور تردید نہیں کی اور یہودی اور عیسائی دونوں قومیں بالاتفاق اس کو صحیح مانتی ہیں۔ اگر یہ قصہ صحیح نہ ہوتا۔ تو عیسائیوں کا حق تھا کہ وہ بول پڑتے اور اس کی تکذیب کرتے خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر اس قصہ کو غلط کہا جائے تو عیسائیوں کے لئے مشکلات سے نجات اور مخلصی ہے۔ جو اس کو صحیح مان کر ان کو پیش آتی ہیں لیکن جبکہ انہوں نے تکذیب نہیں کی اور اس کو صحیح تسلیم کر لیا ہے پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہم بلا وجہ تکذیب پر آمادہ ہوں جن یہی ہے کہ یہودیوں میں یہ خبر صحیح موجود تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا

مسیح علیہ السلام کا فیصلہ

اور اسی لئے جب مسیح آگیا تو وہ مشکلات میں پڑے اور انہوں نے مسیح سے ایلیا کے متعلق سوال کیا اور مسیح نے یوحنا کی صورت میں اس کے آنے کو تسلیم کر لیا۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ دیسگوئی صحیح نہ ہوتی تو سب سے پہلے مسیح کا یہ حق تھا کہ وہ بجائے اس کہ یہ کہتے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے، یوں جواب دیتے کہ کوئی ایلیا آنے والا نہیں ہے مسیح نے اگر اس کو صحیح تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ یوحنا کی شکل میں ایلیا کو نہ اتارتے۔ یہ چھوٹی اور معمولی سی بات نہیں۔ مسیح کا یہودیوں کے اس اعتراض کو مان کر اس کا جواب دینا بھی اس امر کی روشن دلیل ہے کہ وہ بجائے خود اس امر کو صحیح اور یقینی سمجھتے تھے۔ یہودیوں کا یہ عذر بہر حال قابل پذیرائی تھا اور مسیح نے اس کو قبول کر کے یہی جواب دیا ہے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے چاہو تو قبول کرو۔ اب اگر استعارات کوئی چیز نہیں اور خدا تعالیٰ کی دیسگوئیوں میں یہ جزو اعظم نہیں ہوتے تو پھر جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کی اس تاویل کو تسلیم نہیں کیا، یہ بھی انکار کریں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا کیونکہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایلیا والے قصہ کی مسلمان تکذیب تو کر نہیں سکتے کیونکہ قرآن شریف نے کہیں اس

کی تکذیب نہیں کی اور تکذیب کے اول حقدار تو حضرت مسیح اور ان کے متبعین ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بات ہے کہ استعارات کوئی چیز نہیں اور ہر بیگونی لانا اپنے ظاہری الفاظ ہی پر پوری ہوتی ہے تو پھر ان کو گویا ماننا پڑے گا یہود۔ لوں کی طرح کہ مسیح ابھی نہیں آئے گا اور جب مسیح کے آنے کا بھی انکار ہی ہوا تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کرنا پڑا اور اس طرح پر اسلام ہاتھ سے جاتا ہے اسی لئے میں بار بار اس امر پر زور دیتا ہوں کہ میری تکذیب سے اسلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔

اس صورت میں عقلمند سوچ سکتا ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کے قصہ کے رنگ میں مسیح کی آمد ثانی ہے اور انکا فیصلہ گویا چیف کورٹ کا فیصلہ ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ نامراد رہتا ہے اگر حضرت عیسیٰ نے خود آنا تھا تو صاف لکھ دیتے کہ میں خود ہی آؤں گا۔ یہودی بھی تو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایلیا کا مثیل آنا تھا تو کیوں خدا نے یہ نہ کہا کہ ایلیا کا مثیل آئے گا۔ غرض جس قدر یہ مقدمہ ایلیا کا ہے اس پر اگر ایک دانشمند صفائی اور تقویٰ سے غور کرے تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کے دوبارہ آنے سے کیا مراد ہوتی ہے اور وہ کس رنگ میں آیا کرتا ہے۔ وہ شخص بحث کرتے ہیں ایک نظیر پیش کرتا ہے اور دوسرا کوئی نظیر پیش نہیں کرتا تو بتاؤ کس کا حق ہے کہ اس کی بات مان لی جاوے؟ یہی کہنا پڑے گا کہ ماننے کے قابل اسی کی بات ہے جو دلائل کے علاوہ اپنی بات کے ثبوت میں نظیر بھی پیش کرتا ہے اب ہم تو ایلیا کا فیصلہ شدہ مقدمہ جو خود مسیح نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے بطور نظیر پیش کرتے ہیں یہ اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو دہ چار ایسے مضمون کے نام لے دیں جن کی آسمان سے اترنے کی نظیریں موجود ہیں سچ کے حق میں کوئی نہ کوئی نظیر ضرور ہوتی ہے اس مقدمہ میں تنقیح طلب امر یہی ہے کہ جب کسی کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہو تو کیا اس سے اس شخص کا پھر آنا مراد ہوتا ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی آمد ثانی سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مثیل آئے گا اگر اس تنقیح طلب امر میں ان کا دعویٰ سچا ہے کہ وہ شخص خود ہی آتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ پر جو الزام عائد ہوتا ہے اسے دور کر کے دکھائیں۔ اول یہ ان کا فیصلہ فراست صحیحہ سے نہیں ہوا۔ اور دوسرے معاذ اللہ وہ جھوٹے نبی ہیں کیونکہ ایلیا تو آسمان سے آیا ہی نہیں وہ کہاں سے آگئے؟ اس صورت میں فیصلہ یہودیوں کے حق میں صادر ہو گا اس کا جواب ہمارے مخالف مسلمان ہم کو ذرا دے کر تو دکھائیں۔ لیکن یہ ساری مصیبت ان پر اس ایک امر سے آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم استعارہ نہیں مانتے اصل بات یہی ہے اور وہی فیصلہ حق ہے جو مسیح نے دیا ہے کہ ایلیا کے آنے سے مراد یہ تھی کہ اس کی خواہر طبیعت پر اس کا مثیل آئے گا اس کے خلاف ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ مشرق یا مغرب میں پھر اور اس کی نظیر لاؤ کہ دوبارہ آنے والا خود ہی آیا کرتا ہے۔

اس اعتقاد کو دل میں جگہ دو گے تو نتیجہ وہی ہوگا۔ کہ اسلام ہاتھ سے جائے گا۔ مسیح کو یہودیوں نے اسی وجہ سے جھوٹا قرار دیا۔ کیا ہمارے مخالف مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جھوٹا قرار دیں؟ پھر ایک اور اعتراض اسی قصہ کی بدولت پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے یا وہ قدرتیں اور طاقتیں ان میں موجود تھیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر لیا یا آسمان سے بہ اختیار خود نہ اتار لیا۔

میرے مقدمہ کے فیصلہ سے پہلے میرے مخالفوں کو ضرور ہے کہ وہ اس قضیہ کو صاف کر لیں جو مسیح کو پیش آیا اور جس کا فیصلہ انہوں نے میرے حق میں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں مسکونیوں کے طور پر نبیوں کی معرفت لوگوں کو پہنچتی ہیں۔ اور جب تک وہ اپنے وقت پر ظاہر نہ ہوں۔ ان کی بابت کوئی یقینی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ لیکن جب ان کا ظہور ہوتا ہے اور حقیقت کھلتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مسکونی کا یہ مفہوم اور منشا تھا۔ اور جو شخص اس کا مصداق ہو یا جس کے حق میں ہو اس کو اس کا علم دیا جاتا ہے جیسے فقیہ اور فریسی برابر ایلیا کے دوبارہ آنے کا قصہ پڑھتے رہتے تھے اور وہ نہایت شوق کے ساتھ اس کا انتظار کرتے رہے لیکن اس کی حقیقت اور اصلیت کا علم ان کو اس وقت عطا نہ ہوا جب تک کہ خود آنے والا مسیح جس کے آنے کا وہ نشان تھا نہ آگیا۔ پس یہ علم مسیح کو ملا اور اس نے اگر فیصلہ کیا کہ ایلیا کی آمد سے یہ مراد ہے۔

اسی طرح پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں چالیس سال تک روتے رہے آخر جا کر آپ کو خبر ملی تو کہا اِنِّیْ لَآجِدُّ رَیْحَ یُوسُفَ (یوسف : ۹۵) ورنہ اس سے پہلے آپ کا یہ حال ہوا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَابْیَضَتْ عَیْنُهُ (یوسف : ۸۵) تک نوبت پہنچی اسی کے متعلق کیا اچھا کہا ہے ۔

کے پر سید زان گم کردہ فرزند
کہ اے روشن گھر پیر خود مند
ز مصرش بوئے پیرا ہن شمیدی
چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی؟

ابتلاء اور آزمائش کی غرض

یہ یہودہ باتیں نہیں ہیں بلکہ جب سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے یہی قانون چلا آیا ہے۔

قبل از وقت ابتلا ضرور آتے ہیں تا کچھ اور رکوں میں امتیاز ہو اور مومنوں اور منافقوں میں بین فرق نمودار ہو اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّثْرُوْا اَنْ يَقْسُوْا اَمَّا دَهُمُ لَا يُفْتَنُوْنَ (العنکبوت : ۳) یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا ہی کہنے پر نجات پا جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا کوئی امتحان نہ ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی امتحان اور آزمائش کا سلسلہ موجود ہے جب دنیاوی نظام میں یہ نظیر موجود ہے تو روحانی عالم میں یہ کیوں نہ ہو۔ بغیر امتحان اور آزمائش کے حقیقت نہیں کھلتی۔ آزمائش کے لفظ سے یہ بھی دھوکا نہ کھانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عَالِمُ الْغَيْبِ اور يَعْلَمُ الْيُسْرَ وَالْخَفِيَ ہے امتحان یا آزمائش کی ضرورت ہے اور بدوں امتحان یا آزمائش کے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ایسا خیال کرنا نہ صرف غلط بلکہ کفر کی حد تک پہنچتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفات کا انکار ہے امتحان یا آزمائش کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ تا حقائق حقیقہ کا اظہار ہو جاوے اور محض زیر امتحان پر اس کی حقیقت ایمان منکشف ہو کر اسے معلوم ہو جاوے کہ وہ کہاں تک اللہ کے ساتھ صدق و اخلاص و وفا رکھتا ہے اور ایسا ہی دوسرے لوگوں کو اس کی خوبیوں پر اطلاع ملے۔ پس یہ خیال باطل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان کرتا ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ اس کو علم نہیں اس کو تو ذرہ ذرہ کا علم ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کی ایمانی کیفیتوں کے اظہار کے لئے اس پر ابتلا آویں اور وہ امتحان کی چکی میں پیسا جاوے کسی نے کیا اچھا کہا ہے

ہر بلا کیس قوم را حق دادہ اند
زیر آں گنج کرم بہانہ اند

ابتلاؤں اور امتحانوں کا آنا ضروری ہے بغیر اس کے کشف حقائق نہیں ہوتا یہودی قوم کے لئے یہ ابتلا جو مسیح کی آمد تھا بہت ہی بڑا تھا اور جب کبھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے ضرور ہے کہ وہ ابتلاؤں کو لے کر آوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنگوی توبت میں مثیل موسیٰ والی موجود ہے لیکن کیا کہنے والے نہیں کہتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پورا نام لیکر نہ بتایا اور سارا پتہ نہ دکھایا کہ وہ عبد اللہ کے گھر میں آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہو گا اور اسامہ علی سلسلہ سے ہو گا تیرے بھائیوں کا لفظ کیوں کہہ دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایسی ہی صراحت سے بتا دیا جاتا تو پھر ایمان ایمان نہ رہتا دیکھو اگر ایک شخص پہلی رات کا چاند دیکھ کر بتا دے تو وہ حیر نظر کھلا سکتا ہے لیکن اگر کوئی چودھویں کا چاند دیکھ کر کہہ دے کہ میں نے بھی چاند دیکھ لیا ہے تو کیا لوگ اس پر ہنسیں گے نہیں؟ یہی حال خدا تعالیٰ کے غیوں اور رسولوں کی شناخت کے وقت ہوتا ہے جو لوگ قرآنِ قویہ سے شناخت کر لیتے اور ایمان لے آتے ہیں وہ اول المومنین ٹھہرتے ہیں ان کے مدارج اور مراتب

بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کا صدق آفتاب کی طرح کھل جاتا ہے اور ان کی ترقی کا دریا بہ نکلتا ہے تو پھر ماننے والے عوام الناس کھلاتے ہیں۔

جب خدا تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک قانون سلسلہ نبوت کے متعلق چلا آتا ہے۔ اور اس کے اپنے ماموروں کے ساتھ یہی سنت ہے تو میں اس سے الگ کیونکر ہو سکتا ہوں پس اگر ان لوگوں کے دل میں بخل اور ضد نہیں تو میری بات سنیں اور میرے پیچھے ہو لیں پھر دیکھیں کہ کیا خدا تعالیٰ ان کو تاریکی میں چھوڑتا ہے یا نور کی طرف لے جاتا ہے؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر اور صدق دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ ہلاک نہ کیا جاوے گا۔ بلکہ وہ اسی زندگی سے حصہ لے گا جس کو کبھی فنا نہیں۔ اس قدر لوگ جو میرے ساتھ ہیں اور جو اب اس وقت موجود ہیں کیا ان میں سے ایک بھی ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا ایک نہیں سینکڑوں نشان خدا تعالیٰ نے دکھائے ہیں مگر نشانات پر ایمان کا حصر کرنا یہ ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جایا کرتا ہے جس کا دل صاف ہے اور خدا ترسی اس میں ہے اس کے سامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰؑ کا ہی فیصلہ پیش کرتا ہوں وہ مجھے سمجھاوے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں (کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا آنا ضروری ہے) جو کچھ مسیح نے کہا وہ مسیح ہے یا نہیں؟ یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفہ میں ایلیا کا آنا لکھا ہے مثیل ایلیا کا ذکر نہیں۔ مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی یوحنا ہے چاہو تو قبول کرو اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے وہ یقیناً یہودیوں کے حق میں فیصلہ دے گا مگر ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرستادے کس طرح آتے ہیں وہ یقین کرے گا کہ مسیح نے جو کچھ کہا اور کیا وہی مسیح اور درست ہے اب اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور؟ اگر خدا کا خوف ہو تو پھر بدن کانپ جاوے یہ کہنے کی جرات کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے افسوس اور حسرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی ایمان نہیں جتنا کہ اس شخص کا تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور جس نے یہ کہا اگر یہ کاذب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا۔ میری نسبت اگر تقویٰ سے کام لیا جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالیٰ میری تائیدیں اور نصرتیں کر رہا ہے یا میرے سلسلہ کو مٹا رہا ہے۔

قرآن کریم کے مقابلہ میں سنت اور حدیث کا درجہ

میری مخالفت میں ان لوگوں نے قرآن شریف کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں قرآن شریف پیش کرتا ہوں اور یہ اس کے مقابلہ میں احادیث کو پیش کرتے ہیں مگر یاد رکھنا چاہئے کہ احادیث اس درجہ پر نہیں ہیں جو قرآن شریف کا درجہ ہے اور نہ ہم احادیث کو کلام اللہ کا درجہ دے سکتے ہیں احادیث

تیسرے درجہ پر ہیں اور بالاتفاق مانی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ظن کے لئے مفید ہیں إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم : ۲۹)

اصل میں تین چیزیں ہیں قرآن سنت اور احادیث۔ قرآن خدا تعالیٰ کی پاک وحی ہے جو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سنت وہ اسوہ حسنہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس وحی کے موافق قائم کر کے دکھایا قرآن اور سنت یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام
تھے کہ ان کو پہنچا دیا جاوے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک احادیث جمع نہیں ہوئی تھیں اس وقت
تک بھی شعائر اسلام کی بجا آوری برابر ہوتی رہی ہے۔ اب دھوکا یہ لگا ہے کہ یہ لوگ احادیث کو اور
سنت کو ایک کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہیں۔ پس احادیث کو جب تک قرآن اور سنت
کے معیار پر پرکھ نہ لیں ہم کسی درجہ پر رکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہمارا مذہب ہے کہ اولیٰ سے اولیٰ
حدیث بھی جو اصول حدیث کی رو سے کیسی ہی کمزور اور ضعیف ہو لیکن قرآن یا سنت کے خلاف
نہیں تو وہ واجب العمل ہے۔ مگر ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ نہیں محدثین کے اصول تنقید کی رو
سے جو صحیح ثابت ہو۔ وہ خود قرآن اور سنت کی کیسی ہی مخالف ہو اس کو مان لینا چاہئے۔ اب عقلمند
غور کریں۔ اور خدا کا خوف دل میں رکھ کر فکر کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے، ان کے یا میرے۔
میں خدا کے کلام اور اس کے پاک رسول کے عمل کو مقدم کرتا ہوں اور یہ ان لوگوں کی باتوں اور
خیالی اصولوں کو مقدم کرتے ہیں جنہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اصول تنقید احادیث کے ہم نے
خدا کی وحی اور الہام سے قائم کئے ہیں۔

اگر یہی بات ہے کہ احادیث کے لئے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور معیار ہے جو محض اپنی
دانش اور عقل سے قائم کیا گیا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کئی شیعوں کی پیش کردہ
احادیث یا شیعوں کی پیش کردہ احادیث صحیح نہ مانی جاویں۔ کیوں ایک فریق دوسرے کو رد کرتا ہے۔
اس کا جواب ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا۔ ان ساری باتوں سے بڑھ کر اور ایک بات ہے کہ سولوی محمد
حسین صاحب نے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ میں یہ اقرار کیا ہے کہ اہل کشف جو لوگ ہوتے ہیں
وہ احادیث کی صحت کے لئے محدثین کے اصول تنقید احادیث کے پابند نہیں ہوتے بلکہ وہ بعض
اوقات ایک صحیح حدیث کو ضعیف ٹھہرا سکتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کیونکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع پاتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر مسیح موعود جو حکم ہو کر
آئے گا کیا اس کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ احادیث کی صحت اس طریق پر کر سکے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ سے
فیض نہ پاسکے گا؟ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے محروم ہوگا؟ اگر اس کو یہ قدرت نہ
ہوگی تو پھر بتاؤ کہ ایسا حکم کس کام کا اور مصرف کا ہوگا؟

اس لئے احادیث کو یہ لوگ جب حتمی کرنے لگیں تو اس امر کو بھی بھولنا نہ چاہئے کہ قرآن اور سنت سے اس کو الگ کر لیا جاوے ہمارے ضلع میں حافظ ہدایت علی صاحب ایک عمدہ دار تھے مجھے اکثر ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا ایک بار انہوں نے کہا کہ میں ان کتابوں کو جن میں مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر ہے دیکھ رہا تھا۔ ان میں ہزاروں نشانیاں قائم کر رکھی ہیں چونکہ یہ ساری نشانیاں تو پوری ہونے سے رہیں اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت جھگڑا ہی پڑے گا یہ لوگ اس وقت ماننے سے رہے جب تک وہ سارے نشان پورے نہ ہو لیں اور وہ نشان یک دفعہ پورے ہونے سے رہے حقیقت میں ان کی فراست صحیح نکلی اس وقت وہی ہوا انکار ہی کیا گیا۔

پیشگوئیوں میں مجاز اور استعارات کا استعمال

اصل بات یہی ہے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ پیشگوئیوں کا بہت بڑا حصہ مجازات اور استعارات کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ ظاہری رنگ میں بھی پورا ہو جاتا ہے یہی ہمیشہ سے قانون چلا آیا ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر ساری حدیثیں پوری ہونی ہیں یعنی جو نبیوں کی ہیں وہ بھی اور جو شیعوں کی ہیں وہ بھی عملی ہذا القیاس تمام فرقوں کی تو یقیناً یاد رکھو کہ پھر نہ کبھی مسیح ہی آئے گا اور نہ مہدی۔

دیکھو میری ضرورت سے زیادہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی جب آپ تشریف لائے۔ اب بتاؤ کہ کیا اس وقت سب نے آپ کو تسلیم کر لیا؟ اور کیا وہ سارے نشانات جو توریت یا انجیل میں آپ کے لئے رکھے گئے تھے پورے ہو گئے تھے؟ خدا کے واسطے سوچو جواب دو۔ اگر وہ ساری بدانتہیں جو ان میں چلی آتی تھیں اور وہ ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں پائی جاتی تھیں، پوری ہو گئی تھیں پھر یہودیوں کو کیا ہو گیا تھا جو انہوں نے انکار کر دیا کبھی ساری نشانیاں پوری نہیں ہوتیں کیونکہ ایسی بہت سی ہوتی ہیں جو خود تجویز کر لی جاتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو کچھ اور مطلب اور مفہوم رکھتی ہیں جب سب راہبازوں کے وقت ان کا انکار کیا گیا اور یہی عذر پیش کیا گیا کہ نشانات پورے نہیں ہوئے تو اس وقت اگر انکار کیا گیا تو اسی سنت پر انہوں نے قدم مارا ہے میں کسی کی زبان انکار تو بند نہیں کر سکتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے عذرات کو سن کر جواب دیں یونہی باتیں بنانا تو طریق تقویٰ کے خلاف ہے۔

اس سلسلہ کو منہاج نبوت پر آنا نہیں

منہاج نبوت پر اس سلسلہ کو آنا نہیں اور پھر دیکھیں کہ حق کس کے ساتھ ہے خیالی اصولوں

اور تجویزوں سے کچھ نہیں بنتا اور نہ میں اپنی تصدیق خیالی باتوں سے کرتا ہوں میں اپنے دعویٰ کو منہاج نبوت کے معیار پر پیش کرتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اصول پر اس کی سچائی کی آزمائش نہ کی جاوے۔

جو دل کھول کر میری باتیں سنیں گے میں یقین رکھتا ہوں کہ فائدہ اٹھاویں گے اور مان لیں گے لیکن جو دل میں کھل اور کینہ رکھتے ہیں ان کو میری باتیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گی ان کی تو احوال جیسی مثال ہے جو ایک کے دو دیکھتا ہے اس کو خواہ کسی قدر دلائل دیئے جائیں کہ وہ نہیں ایک ہی ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہتے ہیں کہ ایک احوال خدمت گار تھا آقا نے کہا کہ اندر سے آئینہ لے آؤ وہ کیا اور واپس آکر کہا کہ اندر تو دو آئینے پڑے ہیں کونسا لے آؤں آقا نے کہا کہ ایک ہی ہے دو نہیں احوال نے کہا تو کیا میں جھوٹا ہوں؟ آقا نے کہا کہ اچھا ایک کو توڑ دے جب توڑا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ درحقیقت میری غلطی تھی مگر ان احوالوں کا جو میرے مقابل ہیں کیا جواب دوں؟

غرض ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بار بار اگر کچھ پیش کرتے ہیں تو احادیث کا ذخیرہ جس کو خود یہ ظن کے درجہ سے آگے نہیں بڑھاتے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے رطب و یابس امور پر لوگ ہنسی کریں گے۔

یہ ہر ایک طالب حق کا حق ہے کہ وہ ہم سے ہمارے دعویٰ کا ثبوت مانگے۔ اس کے لئے ہم وہی پیش کرتے ہیں جو نبیوں نے پیش کیا۔ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ، عقلی دلائل یعنی موجودہ ضرورتیں جو مصلح کے لئے مستعدی ہیں۔ پھر وہ نشانات جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کئے ہیں نے ایک نقشہ مرتب کر دیا ہے۔ اس میں ڈیڑھ سو کے قریب نشانات دیئے ہیں۔ جن کے گواہ ایک نوع سے کروڑوں انسان ہیں۔ یہود باتیں پیش کرنا سعادتمند کا کام نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا کہ وہ حکم ہو کر آئے گا۔ اس کا فیصلہ منظور کرو۔ جن لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے۔ وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتے ہیں اس لئے یہود مجتہدین اور اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق نور آور حملوں سے میری سچائی ظاہر کرے گا۔

میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں افترا کرتا۔ تو وہ مجھے فی الفور ہلاک کر دیتا۔ مگر میرا سارا کاروبار اس کا اپنا کاروبار ہے۔ اور میں اسی کی طرف سے کیا ہوں۔ میری تکذیب اس کی تکذیب ہے۔ اس لئے وہ خود میری سچائی ظاہر کر دے گا۔

پیشگوئیوں کو ظاہر پر حمل کرنے کا نتیجہ

جو لوگ پیشگوئیوں کی حقیقت کو نہ سمجھ کر مجاز اور استعارہ کو ظاہر پر حمل کرنا چاہتے ہیں آخر ان کو انکار کرنا پڑتا ہے جیسے یہودیوں کو یہی معیبت پیش آئی اور اب عیسائیوں کو پیش آرہی ہے اور اس کی آمد ثانی کے متعلق اکثر یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلیسیا ہی سے مراد تھی سارے نشانات عام لوگوں کے خیال کے موافق کبھی پورے نہیں ہوا کرتے ہیں تو پھر انبیاء کے وقت اختلاف اور انکار کیوں ہو۔ یہودیوں سے پوچھو کہ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ مسیح کے آنے کے وقت سارے نشانات پورے ہو چکے تھے؟ نہیں یاد رکھو قانون قدرت اور سنت اللہ اس معاملہ میں یہی ہے جو میں پیش کرتا ہوں وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الاحزاب : ۳۳)

انسانی خیالات انسانی تاویلات اور قیاسات بالکل صحیح اور قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتے ان میں غلطی کا احتمال ہے ایک امر کے واقع ہونے سے پہلے جو رائے قائم کی جائے۔ اس پر قطعیت کا حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب وقت آتا ہے تو سارے پردے کھل جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ آنے والے کا نام حَکَم رکھا گیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس وقت اختلاف عام ہو گا تب ہی تو اس کا نام حَکَم رکھا گیا پس یہی بات وہی ہو سکتی ہے جو حَکَم کے منہ سے نکلے۔

نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرے گا کیونکہ حدیث کو تو لوگوں کا ہاتھ لگا ہوا ہے مگر قرآن شریف خدا تعالیٰ کا لا تبدل کلام ہے جس پر کسی انسانی ہاتھ نے کوئی کام نہیں کیا اب خدا تعالیٰ کا کلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو پہلا اور ابدی معجزہ تھا اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلہ میں اقوال پیش کئے جاتے ہیں کیا یہ تعجب اور افسوس کی بات نہیں؟

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کے فضل سے سمجھدار اور فہیم معلوم ہوتے ہیں کیا حدیث کا وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو قرآن شریف کا ہے؟ اگر حدیث کا وہی مرتبہ ہے جو قرآن شریف کا ہے تو پھر نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا کیونکہ قرآن شریف کا اہتمام تو آپ نے کیا مگر حدیث کا کوئی اہتمام نہ ہوا اور نہ آپ نے اپنے سامنے کبھی حدیث کو لکھوایا۔ کیا کوئی مسلمان یہ ماننے کے لئے تیار ہو سکتا ہے جو کہے کہ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض رسالت ادا نہیں کیا یہ مسلمان کا کام تو ہو نہیں سکتا بلکہ بڑے بے دین اور لحد کا کام ہو گا پھر سوچ کر دیکھو کہ کیا حدیث کو آپ نے اپنے سامنے مرتب کروایا یا قرآن شریف کو؟ صاف ظاہر ہے کہ قرآن شریف ہی کو آپ نے اپنے بعد چھوڑا کیونکہ تعلیم قرآن ہی تھا ہاں یہ سچ ہے کہ آپ

نے اپنی سنت کو بھی قرآن کے ساتھ رکھا اور اصل یہی ہے کہ نبی دو ہی باتیں لے کر آتے ہیں۔ کتاب اور سنت۔ حدیث ان دونوں سے الگ شے ہے اور یہ دونو حدیث کی محتاج نہیں ہیں ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ ادنیٰ درجہ کی حدیث پر بھی عمل کر لینا چاہیے خواہ وہ محدثین کے نزدیک موضوع ہی ہو۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہم تو یہاں تک حدیث کی عزت کرتے ہیں لیکن اس کو قرآن پر قاضی اور حکم نہیں بنا سکتے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تم میں حدیث چھوڑتا ہوں بلکہ فرمایا کتاب اللہ چھوڑتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ انہوں نے نہیں کہا کہ حدیث کافی ہے؟

کتاب اللہ کا فیصلہ

اب کتاب اللہ کو کھول کر دیکھ لو وہ فیصلہ کرتی ہے پہلی ہی سورۃ کو پڑھو جو سورۃ فاتحہ ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اس میں کیا تعلیم دی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ : ۷) اب صاف ظاہر ہے کہ اس دعا میں مغضوب اور ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا ہے مغضوب سے بلا تفاق یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی۔ اگر اس امت میں یہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہونے والا تھا۔ تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا غرض تھی؟ سب سے بڑا فتنہ تو الدِّجَال کا تھا مگر یہ نہیں کہا وَلَا الدِّجَال کیا خدا تعالیٰ کو اس فتنہ کی خبر نہ تھی؟ اصل یہ ہے کہ یہ دعا بڑی مدہنگوئی اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک وقت امت پر ایسا آنیوالا تھا کہ یہودیت کا رنگ اس میں آجاوے گا۔ اور یہودی وہ قوم تھی جس نے حضرت مسیحؑ کا انکار کیا تھا پس یہاں جو فرمایا کہ یہودیوں سے بچنے کی دعا کرو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی یہودی نہ بن جانا یعنی مسیح موعود کا انکار نہ کر بیٹھنا اور ضالین یعنی نصاریٰ کی راہ سے بچنے کی دعا جو تعلیم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت صلیبی فتنہ خطرناک ہو گا اور یہی سب فتنوں کی جڑ اور ماں ہو گا دجال کا فتنہ اس سے الگ نہ ہو گا ورنہ اگر الگ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس کا بھی نام لیا جاتا اب سارے گرجوں میں جا کر دیکھو کہ کیا یہ فتنہ خطرناک ہے یا نہیں؟ اسی طرح قرآن شریف کو غور سے پڑھو اور سوچو کہ کیا اس نے یہ وعدہ نہیں کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَخٰفِضُوْنَ (الحجر : ۱۰)

اور پھر آیت استخفاف میں ایک خاتم الخلفاء کا وعدہ دیا گیا ان سب امور کو یکجائی نظر سے اس طرح پر دیکھو!

اول۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے توحید کی مدہنگوئی کے موافق مثیل

موسیٰ تسلیم کیا ہے اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ جس طرح پر موسیٰ خلفاء کا سلسلہ قائم ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک سلسلہ خلافت قائم ہو۔ اگر اور کوئی بھی دلیل اس کے لئے نہ ہو تب بھی یہ مماثلت بالطبع یہ چاہتی ہے کہ ایک سلسلہ خلفاء کا ہو۔

دوم۔ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس سلسلہ کو پہلے سلسلہ خلافت کے ہمرنگ قرار دیا جیسا کہ فرمایا **كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور : ۵۶)** اب اس وعدہ استخلاف کے موافق اور اس مماثلت کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ جیسے موسیٰ سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفاء مسیح تھا ضرور ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہی ہو۔

سوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا **إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ** تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔

چہارم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد تجدید دین کے لئے بھیجا جاتا ہے اب اس صدی کا مجدد ہونا ضروری تھا اور مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ اصلاح فسادات موجودہ ہوتا ہے پس جو فساد اور فتنہ اس وقت سب سے بڑھ کر ہے وہ عیسائی فتنہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہو وہ کاسرا علیہ ہو۔ جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے۔

پنجم۔ موسیٰ خلافت کی مماثلت کے لحاظ سے بھی خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا چودھویں ہی صدی میں ہونا ضروری ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں مسیح علیہ السلام آئے تھے۔

ششم۔ جو علامات مسیح موعود کی مقرر تھیں ان میں سی بہت سی پوری ہو چکیں جیسے کسوف و خسوف کا رمضان میں ہونا جو دو مرتبہ ہو چکا۔ حج کا بند ہونا۔ ذوالسنین ستارہ کا ٹکنا۔ طاعون کا پھوٹنا۔ ریلوں کا اجرا۔ اونٹوں کا بیکار ہونا وغیرہ۔

ہفتم۔ سورہ فاتحہ کی دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا غرض ایک دو نہیں۔ صدہا دلائل اس امر پر ہیں کہ آنے والا اسی امت میں سے آنا چاہیے اور اس کا یہی وقت ہے اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے میں کہتا ہوں وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے۔

نشاناتِ صداقت

جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ان

مخالفوں کی حالت پر نظر کرتا ہوں کہ جن امور کو بطور نشان پیش کیا کرتے تھے اب وہ جب پورے ہو گئے تو ان کی صحت پر اعتراض کرنے لگے مثلاً کسوف خسوف والی پیشگوئی کو اب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں مگر ان سے پوچھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دیا۔ کیا اب وہ ان کے کہنے سے جھوٹی ہو جائے گی؟ افسوس تو یہ ہے کہ اتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس سے ہم مسیح موعود کی تکذیب نہیں کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں میری تصدیق اور تائید کے لئے ایک کسوف خسوف ہی نہیں ہزار ہا دلائل اور شواہد ہیں اور اگر ایک نہ بھی ہو تو کچھ بگڑتا نہیں۔ مگر اس سے تو یہ پایا جائے گا کہ یہ پیشگوئی غلط ہوئی۔ افسوس یہ لوگ میری مخالفت میں سید الصادقین کی پیشگوئی کو باطل کرنا چاہتے ہیں ہم اس پیشگوئی کو بڑے زور سے پیش کرتے ہیں یہ ہمارے آقا کی صداقت کا نشان ہے۔

پس حدیث جس کو تم ظن کی سیاہی سے لکھتے تھے واقعہ نے اس کی صداقت کو یقین تک پہنچا دیا اب اس سے انکار کرنا بے ایمانی اور لعنت ہے۔ موضوع احادیث میں کیا محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہی کہیں گے کہ کسی کا حافظہ درست نہیں یا راست باز ہونے میں کلام ہے مگر محدثین نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو مگر اس کی پیشگوئی پوری ہو جاوے تو وہ صحیح ہوتی ہے پھر اس معیار پر کیونکر کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

پس یاد رکھو کہ آنے والا یا تو نصوص صریحہ سے پرکھا جاتا ہے وہ اس کی تائید کرتی ہیں اور پھر عقل چونکہ بدوں نظیر نہیں مان سکتی عقلی نظائر اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ میرے سامنے آئے اور ان طریقوں سے جو منہاج نبوت پر ہیں میری سچائی کا ثبوت مجھ سے لے۔ میں اگر جھوٹا ہوں تو بھاگ جاؤں گا۔ مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انیس برس پہلے مجھے کہا

يَنْصُرُكَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ

پس جس طرح نبیوں یا رسولوں کو پرکھا گیا، مجھے پرکھ لو اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس معیار پر مجھے صادق پاؤ گے۔ یہ باتیں میں نے مختصر طور پر کہی ہیں ان پر غور کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو وہ قادر ہے کوئی راہ کھول دے گا اس کی تائید اور نصرت صادق ہی کو ملتی ہے۔ فقط

نواب محمد علی خان صاحب کے ایک سوال کے جواب میں تقریر

جب حضرت صاحبزادہ بشیر احمد - شریف احمد اور مبارکہ بیگم کی آمین ہوئی اس وقت جیسا کہ حضرت حجتہ اللہ کا معمول ہے کہ خدا تعالیٰ کے انعام و عطایا پر شکریہ کے طور پر صدقات دیتے ہیں آپ نے شکریہ کے طور پر ایک دعوت دی اس پر حضرت نواب صاحب قبلہ نے ایک سوال کیا کہ حضور یہ جو آمین ہوئی ہے یہ کوئی رسم ہے یا کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت حجتہ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا وہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر الحکم)

شبہ کا ازالہ کروانا صفائی قلب کا نشان ہے

فرمایا جو امر یہاں پیدا ہوتا ہے اس پر اگر غور کیا جاوے اور نیک نیتی اور تقویٰ کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر سوچا جاوے تو اس سے ایک علم پیدا ہوتا ہے۔ میں اس کو آپ کی صفائی قلب اور نیک نیتی کا نشان سمجھتا ہوں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو نکالتے نہیں اور پوچھتے نہیں جس سے وہ اندر ہی نشوونما پاتا رہتا ہے اور پھر اپنے شکوک و شبہات کے انڈے بچے دے دیتا ہے اور روح کو تباہ کر دیتا ہے ایسی کمزوری نفاق تک پہنچا دیتی ہے کہ جب کوئی امر سمجھ میں نہ آوے تو اسے پوچھا نہ جاوے اور خود ہی ایک رائے قائم کر لی جاوے۔ میں اس کو داخل ادب نہیں کرتا کہ انسان اپنی روح کو ہلاک کر لے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر سوال کرنا مناسب نہیں اس سے منع فرمایا گیا ہے لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ (المائدہ : ۱۰۲) اور ایسا ہی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی جاسوسی کر کے دوسروں کی برائیاں نکالتا رہے یہ دونو طریق برے ہیں لیکن اگر کوئی امر اہم دل میں کھٹکے تو اسے ضرور پیش کر کے پوچھ لینا چاہئے یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خراب غذا کھالے اور وہ پیٹ میں جا کر خرابی پیدا کرے اور اس سے جی متلانے لگے تو چاہئے کہ فوراً تے کر کے اس کو نکال دیا جائے لیکن اگر وہ اس کو نکالتا نہیں تو پھر وہ آلات ہضم میں فتور پیدا کر کے صحت کو بگاڑ دے گی جیسے ایسی غذا کو فوراً نکالنا چاہئے اسی طرح جو بات دل میں کھٹکے اسے جلد باہر نکال دو۔

غرض میں اس کو آپ کی سعادت کی نشانی سمجھتا ہوں کہ آپ جو بات سمجھ میں نہ آوے اسے

پوچھ لیتے ہیں اور اس کو اعتراض بن جانے کا موقع نہیں دیتے۔

بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال نیت ہی پر منحصر ہیں صحت نیت کے ساتھ کوئی جرم بھی جرم نہیں رہتا۔ قانون کو دیکھو اس میں بھی نیت کو ضروری سمجھا ہے۔ مثلاً ایک باپ اگر اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہو کہ تو درسہ جا کر پڑھ اور اتفاق سے کسی ایسی جگہ چوٹ لگ جاوے کہ بچہ مر جاوے تو دیکھا جاوے گا کہ یہ قتل عمد مستلزم سزا نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اس کی نیت بچے کو قتل کرنے کی نہ تھی تو ہر ایک کام میں نیت پر بہت بڑا انحصار ہے اسلام میں یہ مسئلہ بہت سے امور کو حل کر دیتا ہے۔

پس اگر نیک نیتی کے ساتھ محض خدا کے لئے کوئی کام کیا جاوے اور دنیا داروں کی نظر میں وہ کچھ ہی ہو تو اس کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔

تحدیثِ نعمت کے آداب

یاد رکھو کہ انسان کو چاہئے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (النحل : ۱۲) پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہئے اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرماں برداری کیلئے جوش پیدا ہوتا ہے تحدیث کے یہی معنی نہیں ہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہئے مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جاوے یا اس کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو ایسا شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے دھوکہ دیتا ہے اور مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا۔ آپ کو جو ملتا تھا پہن لیتے اعراض نہ کرتے تھے جو کپڑا پیش کیا جاوے اسے قبول کر لیتے تھے لیکن آپ کے بعد بعض لوگوں نے اسی میں تواضع دیکھی کہ رہبانیت کی جز و ملا دی۔ بعض درویشوں کو دیکھا گیا ہے کہ گوشت میں خاک ڈال کر کھاتے تھے۔ ایک درویش کے پاس کوئی شخص گیا اس نے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو اس شخص نے اصرار کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا آخر جب وہ اس درویش کے ساتھ کھانے بیٹھا تو اس کے لئے نیم کے گولے تیار کر کے آگے رکھے گئے اس قسم کے امور بعض لوگ اختیار کرتے ہیں اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے باکمال ہونے کا یقین دلائیں مگر اسلام ایسی باتوں کو کمال میں داخل نہیں کرتا اسلام کا کمال تو تقویٰ ہے جس سے ولایت

ملتی ہے جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں خدا تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے ہم اس قسم کی تعلیم نہیں دیتے کیونکہ اسلام کی تعلیم کے منشا کے خلاف ہے قرآن شریف تو **كُلُّوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ**۔ (المومنون : ۵۴) کی تعلیم دے اور یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خاک ڈال کر غیر طیب بنا دیں۔ اس قسم کے مذاہب اسلام کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں۔ میں اس کو سخت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔

عورتوں سے حسن معاشرت

اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جادۂ مستقیم سے بہک گئے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے **عَايِشُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ** (النساء : ۲۰) مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل خلیج الرسن کر دیا ہے دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلیج الرسن تو نہیں کیا مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا اور کنیزوں اور بہائم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پہن لی۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شعائر کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے آنحضرت اللہ صلی علیہ وسلم کی پاک زندگی کو مطالعہ کرو تا تمہیں معلوم ہو کہ آپ ایسے خلیق تھے۔ باوجودیکہ آپ بڑے بارع تھے لیکن اگر کوئی ضعیف عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے آپ سو دے خود خرید لایا کرتے تھے ایک بار آپ نے کچھ خریدا تھا ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور مجھے دے دیں آپ

نے فرمایا کہ جس کی چیز ہو اس کو ہی اٹھانی چاہئے اس سے یہ نہیں نکالنا چاہئے کہ آپ لکڑیوں کا گٹھا بھی اٹھا کر لایا کرتے تھے غرض ان واقعات سے یہ ہے کہ آپ کی سادگی اور اعلیٰ درجہ کی بے تکلفی کا پتہ لگتا ہے آپ پا پیادہ ہی چلا کرتے تھے اس وقت یہ کوئی تمیز نہ ہوتی تھی کہ کوئی آگے ہے یا پیچھے۔ جیسا کہ آج کے وضعدار لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کوئی آگے نہ ہونے پائے یہاں تک سادگی تھی کہ بعض اوقات لوگ تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سفید تھی لوگوں نے یہی سمجھا کہ آپ ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کوئی خادمانہ کام کیا اور اس طرح پر سمجھا دیا کہ آپ پیغمبر ہیں تب معلوم ہوا۔
 • بعض وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے بھی ہیں ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ حضرت عائشہ آگے نکل جائیں اور وہ آگے نکل گئیں اسی طرح پر یہ بھی ثابت ہے کہ ایک بار کچھ حبشی آئے جو تماشہ کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کا تماشہ دکھایا اور پھر عمر حضرت رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ حبشی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔
 غرض جب انسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے مطالعہ کرتا ہے تو اسے بہت کچھ پتہ ملتا ہے۔ لیکن بعض احمق کو رباطن ایسے بھی ہیں جو آپ کی زندگی پر تدریجاً کرتے نہیں اعتراض کرنے کے لئے زبان کھولتے ہیں یہ حال عیسائیوں اور آریوں کا ہے۔

۱۔ از ایڈیٹر: حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سادگی بعینہ اس قسم کی ہے۔ آپ سیر کو نکلے ہیں تو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کوئی آگے نہ بڑھے بلکہ بسا اوقات جلیل القدر اصحاب کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ خاک اڑتی ہے اور حضرت اقدس پیچھے ہیں مگر حضرت جتہ اللہ نے کبھی اس قسم کا خیال بھی نہیں فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ چلے آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو ٹھوکر لگ گئی ہے یا جوتی نکل گئی ہے یا چھڑی گر گئی ہے مگر کبھی کسی نے نہیں دیکھا یا سنا ہو گا کہ آپ نے کوئی طال ظاہر کیا ہو یا کسی خاص وضع کو پسند کیا ہو۔ مسجد میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صحابہ کے زموں میں بیٹھے ہیں اور کوئی اجنبی آیا ہے تو اس نے بیٹھ کر مولانا عبدالکریم صاحب یا حضرت حکیم الامت سے اول معافہ کیا اور حضرت صاحب آپ کو سمجھا تو ان بزرگوں نے زبان سے بتایا کہ حضرت صاحب یہ ہیں غرض شان محمدی کا سارا نمونہ آپ میں نظر آتا ہے جس کو شک ہو وہ یہاں آکر اور رہ کر دیکھ لے۔

سنت اور بدعت میں فرق

غرض اس وقت لوگوں نے سنت اور بدعت میں سخت غلطی کھائی ہوئی ہے اور ان کو ایک خطرناک دھوکہ لگا ہوا ہے وہ سنت اور بدعت میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی کے موافق بہت سی راہیں خود ایجاد کر لی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے لئے کافی راہنما سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ان کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں جب آدمی سنت اور بدعت میں تمیز کر لے اور سنت پر قدم مارے تو وہ خطرات سے بچ سکتا ہے لیکن جو فرق نہیں کرتا اور سنت کو بدعت کے ساتھ ملاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے وہ بالکل واضح اور بین ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے آپ کی زندگی کامل نمونہ ہے لیکن باوجود اس کے ایک حصہ اجتہاد کا بھی ہے جہاں انسان واضح طور پر قرآن شریف یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بات نہ پاسکے تو اس کو اجتہاد سے کام لینا چاہئے مثلاً شادیوں میں جو بھانجی دی جاتی ہے اگر اس کی غرض صرف یہی ہے کہ تادسروں پر اپنی شیخی اور بڑائی کا اظہار کیا جاوے تو یہ ریا کاری اور تکبر کے لئے ہوگی اس لئے حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محض اسی نیت سے کہ **اَتْمَانِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** کا عملی اظہار کرے اور **مَتَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** پر عمل کرنے کے لئے دوسرے لوگوں سے سلوک کرنے کے لئے دے تو یہ حرام نہیں۔ پس جب کوئی شخص اس نیت سے تقرب پیدا کرتا ہے اور اس میں معاوضہ ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا غرض ہوتی ہے تو پھر وہ ایک سو نہیں خواہ ایک لاکھ کو کھانا دے منع نہیں۔ اصل مدعا نیت پر ہے نیت اگر خراب اور فاسد ہو تو ایک جائز اور حلال فعل کو بھی حرام بنا دیتی ہے ایک قصہ مشہور ہے۔

ایک بزرگ نے دعوت کی اور اس نے چالیس چراغ روشن کئے بعض آدمیوں نے کہا کہ اسقدر اسراف نہیں کرنا چاہئے اس نے کہا کہ جو چراغ میں نے ریا کاری سے روشن کیا ہے اسے بجھا دو کوشش کی گئی ایک بھی نہ بجھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل ہوتا ہے اور دو آدمی اس کو کرتے ہیں ایک اس فعل کو کرنے میں مرتکب معاصی کا ہوتا ہے اور دوسرا ثواب کا۔ اور یہ فرق نیتوں کے اختلاف سے پیدا ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے نکلا جو اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ وضع خدا تعالیٰ کی نگاہ میں معیوب ہے مگر

اس وقت محبوب ہے کیونکہ اس وقت اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار اور فریق مخالف پر ایک رعب پیدا ہوتا ہے پس ایسی بہت سی مثالیں اور نظیریں ملیں گی جن سے آخر کار جا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** بالکل صحیح ہے۔

اسی طرح پر میں ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی راہ ایسی نکلے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا اظہار ہو اور لوگوں کو اس پر ایمان پیدا ہو۔ ایسا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکیوں کے قریب کرتا ہے۔

آمین کی تقریب

میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر لا انتہا فضل اور انعام ہیں ان کی تحدیث مجھ پر فرض ہے پس میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میری غرض اور نیت اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہوتی ہے ایسا ہی اس آمین کی تقریب پر بھی ہوا ہے یہ لڑکے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہیں اور ہر ایک ان میں سے خدا تعالیٰ کی پیغمبروں کا زندہ نمونہ ہیں اس لئے میں اللہ تعالیٰ کے ان نشانوں کی قدر کرنی فرض سمجھتا ہوں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کیم کی حقانیت اور خود خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں اس وقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھ لیا تو مجھے کہا گیا اس تقریب پر میں چند دعائیہ شعر جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکریہ بھی ہو لکھ دوں میں جیسا کہ ابھی کہا ہے کہ اصلاح کی فکر میں رہتا ہوں میں نے اس تقریب کو بہت ہی مبارک سمجھا اور میں نے مناسب جانا کہ اس طرح پر تبلیغ کر دوں۔

ہر کام میں نیت تقویٰ کی ہونی چاہیے

پس یہ میری نیت اور غرض تھی۔ چنانچہ جب میں نے اس کو شروع کیا اور یہ مصرعہ لکھا۔

ہر اک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے

تو دوسرا مصرعہ الہام ہوا۔

اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے

جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے اس فعل سے راضی ہوا ہے قرآن شریف تقویٰ ہی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اس کی علت غائی ہے اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں چنانچہ اس کی طرف اشارہ کر کے سعدی کہتا ہے

کلید در دوزخ است آں نماز
کہ در چشم مردم گذاری دراز

ریاء الناس کے لئے خواہ کوئی کام بھی کیا جاوے اور اس میں کتنی ہی نیکی ہو وہ بالکل بے سود اور الٹا عذاب کا موجب ہو جاتا ہے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقراء خدا تعالیٰ کے لئے عبادت کرنا ظاہر کرتے ہیں مگر دراصل وہ خدا کے لئے نہیں کرتے بلکہ مخلوق کے واسطے کرتے ہیں انہوں نے عجیب عجیب حالات ان لوگوں کے لکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے لباس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت میں فرق آئے گا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میلے رکھیں گے تو عزت میں فرق آئے گا اس لئے امراء میں داخل ہونے کے واسطے یہ تجویز کرتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہنیں مگر ان کو رنگ لیتے ہیں ایسا ہی اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنے کے لئے عجیب عجیب راہیں اختیار کرتے ہیں مثلاً روزہ کے ظاہر کرنے کے واسطے وہ کسی کے ہاں کھانے کے وقت پر پہنچتے ہیں اور وہ کھانے کے لئے اصرار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھائیے میں نہیں کھاؤں گا مجھے کچھ عذر ہے اس فقرہ کے یہ معنی ہوتے ہیں مجھے روزہ ہے اس طرح پر حالات ان کے لکھے ہیں پس دنیا کی خاطر اور اپنی عزت اور شہرت کے لئے کوئی کام کرنا خدا تعالیٰ کی رضامندی کا موجب نہیں ہو سکتا اس زمانہ میں بھی دنیا کی ایسی ہی حالت ہو رہی ہے ہر ایک چیز اپنے اعتدال سے گر گئی ہے عبادات اور صدقات سب کچھ ریا کاری کے واسطے ہو رہے ہیں اعمال صالحہ کی جگہ چند رسوم نے لے لی ہے اس لئے رسوم کے توڑنے سے یہی غرض ہوتی ہے کہ کوئی فعل یا قول قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف اگر ہو تو اسے توڑا جائے۔ جبکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے سب اقوال اور افعال اللہ تعالیٰ کے نیچے ہونے ضروری ہیں پھر ہم دنیا کی پروا کیوں کریں؟ جو فعل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو اس کو دور کر دیا جاوے اور چھوڑا جاوے جو حدود الہی اور وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوں ان پر عمل کیا جاوے کہ احیاء سنت اسی کا نام ہے اور جو امور وصایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہوں اور نہ ان میں ریا کاری مد نظر ہو بلکہ بطور اظہار شکر اور تحریث بالنعیمت ہو تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے علماء سابقہ تو یہاں تک بعض اوقات مبالغہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ایک مولوی نے ریل کی سواری کے خلاف فتویٰ دیا اور ڈاکخانہ میں خط ڈالنا بھی وہ گناہ بتاتا تھا اب یہاں تک جن لوگوں کے حالات پہنچ جاویں ان کے پاگل ہونے یا نیم پاگل ہونے میں کیا شک باقی رہا؟ یہ حماقت ہے۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ میرا فلاں فعل اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے موافق ہے یا خلاف ہے

اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کوئی بدعت تو نہیں اور اس سے شرک تو لازم نہیں آتا اگر ان امور میں سے کوئی بات نہ ہو اور فساد ایمان پیدا نہ ہو تو پھر اس کے کرنے میں کوئی ہرج نہیں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کا لحاظ رکھ لے۔ میں نے بعض مولویوں کی نسبت ایسا بھی سنا ہے کہ صرف و نحو وغیرہ علوم کے پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ علوم نہ تھے پیچھے سے نکلے ہیں اور ایسا ہی بعض نے توپ یا بندوق کے ساتھ لڑنا بھی گناہ قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے احمق ہونے میں شک کرنا بھی غلطی ہے قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ جیسی تیاری وہ کریں تم بھی ویسی ہی تیاری کرو یہ مسائل دراصل اجتہادی مسائل ہیں اور ان میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے غرض ہمارا یہ فعل اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محض اس کی شکرگزاری کے اظہار کے لئے ہے۔

ہمیشہ حسن ظن سے کام لینا چاہیے

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کام ہوتا ہے اور جو لوگ حسن ظنی سے کام نہیں لیتے یا اسرار شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں بعض وقت ان کو ابتلا آجاتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کمانیاں بنا رہے ہیں اس وقت اگر کوئی نادان اور نااہل آپ کو دیکھے اور آپ کے اغراض کو مد نظر نہ رکھے تو اس نے ٹھوکر ہی کھانی ہے۔ یا ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور دوسری بیوی نے آپ کے لئے شوربہ کا پیالہ بھیجا تو حضرت عائشہ نے اس پیالہ کو گرا کر پھوڑ دیا۔ اب ایک ناواقف حضرت عائشہ کے اس فعل پر اعتراض کرنے کی جرأت کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے افعال پر نظر نہیں کرتا ایسے امور پیش آتے ہیں جو دوسرے علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ اعتراض سے پہلے انسان کو چاہئے کہ حسن ظن سے کام لے اور چند روز تک صبر سے دیکھے پھر خود بخود حقیقت کھل جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت مہمان آئی اور ان دنوں میں کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ چنہ بیبیوں سے نماز ساقط ہو گئی تھی اس نے کہا کہ یہاں کیا آتا ہے کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا حالانکہ وہ معذور تھیں اور عند اللہ ان پر کوئی مواخذہ نہ تھا مگر اس نے بغیر دریافت کئے اور سوچے ایسا کہہ دیا۔

حضرت اماں جان کا عظیم نمونہ

تزکیہ دل میں ہوتا ہے۔ بغیر اس کے کچھ نہیں بنتا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اس قدر التزام نماز کا ہے کہ جب پہلا بشار پیدا ہوا تھا۔ اس کی شکل مبارک سے بہت ملتی

تھی۔ وہ بیمار ہوا اور شدت سے اس کو بخار چڑھا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کی حالت نازک ہو گئی۔ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ابھی نماز ہی پڑھتے تھے کہ بچہ فوت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا۔ کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شرح صدر کے ساتھ کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ (البقرة : ۱۵۷) اسی وقت میرے دل میں ڈالا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا جب تک اس بچہ کا بدلہ نہ دے لے۔ چنانچہ اس کے فوت ہونے کے قریب چالیس دن بعد محمود پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بچے پیدا ہوئے۔

نماز کا مغز و دعا ہے

غرض ظنون فاسدہ والا انسان ناقص الخلق ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس صرف رسمی امور ہوتے ہیں اس لئے نہ اس کا دین درست ہوتا ہے نہ دنیا۔ ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز کے مطالب سے نا آشنا ہوتے ہیں اور ہرگز نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں نماز میں تو ٹھونگے مارتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعا میں گھنٹہ گھنٹہ گزار دیتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ نماز جو اصل دعا کے لئے ہے اور جس کا مغز ہی دعا ہے اس میں وہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ نماز کے ارکان بجائے خود دعا کے لئے محرک ہوتے ہیں۔ حرکت میں برکت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مضمون نہیں سوچتا جب ذرا اٹھ کر پھرنے لگتے ہیں تو مضمون سوچ گیا اس طرح پر سب اعمال کا حال ہے اگر ان کی اصلیت کا لحاظ اور مغز کا خیال نہ ہو تو وہ ایک رسم اور عادت رہ جاتی ہے اسی طرح پر روزہ میں خدا کے واسطے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے لیکن اگر حقیقت نہ ہو تو پھر یہ رسم ہی رہ جاتی ہے۔

خدا تعالیٰ کے فضلوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیئے

یقیناً یاد رکھو کہ جو خدا تعالیٰ کے فضل پر خوش نہیں ہوتا اور اس کا عملی اظہار نہیں کرتا وہ مخلص نہیں ہے میرے خیال میں اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے فضل پر سال بھر تک گاتا رہے تو وہ سال بھر ماتم کرنے والے سے اچھا ہے جو امور قال اللہ اور قال الرسول کے خلاف ہوں یا ان میں شرک یا بربا ہو اور ان میں اپنی شیخی دکھائی جاوے وہ امور اثم میں داخل ہیں اور منع ہیں دف کے ساتھ شادی کا اعلان کرنا بھی اسی لئے ضروری ہے کہ آئندہ اگر جھگڑا ہو تو ایسا اعلان بطور گواہ ہو جاتا ہے ایسا ہی اگر کوئی شخص نسبت اور ناطہ پر شکرو غیو اس لئے تقسیم کرتا ہے کہ وہ ناطہ پکا ہو جائے تو گناہ نہیں۔ لیکن اگر یہ خیال نہ ہو بلکہ اس سے مقصد صرف اپنی شہرت اور شیخی ہو تو پھر یہ

جائز نہیں ہوتے۔ اسی طرح میرے نزدیک باجے کی بھی حلت ہے اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں دیکھتے بشرطیکہ نیت میں خلل نہ ہو۔ نکاحوں میں بعض وقت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور وراثت کے مقدمات ہو جاتے ہیں جب اعلان ہو گیا ہوا ہوتا ہے تو ایسے مقدمات میں انفصال سہل اور آسان ہو جاتا ہے اگر نکاح گم و صم ہو گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تو پھر وہ تعلقات بعض اوقات قانوناً ناجائز سمجھے جا کر اولاد محروم الارث قرار دے دی جاتی ہے ایسے امور صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہیں کیونکہ ان سے شرع کے قضایا فیصل ہوتے ہیں۔ یہ لڑکے جو پیدا ہوتے رہتے ہیں بعض وقت ان کے عقیقہ پر ہم نے دو دو ہزار آدمی کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری غرض اس سے یہی تھی کہ تا اس پیشگوئی کا جو ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی تھی بخوبی اعلان ہو جاوے۔

بدظنی

بدظنی سے ضبط اعمال ہو جاتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھوں گا ایک بار وہ دریا پر گیا تو اس نے دیکھا ایک جوان عورت ہے اور ایک مرد بھی اس کے ساتھ ہے اور دو نو بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اس نے دعا کی کہ الہی میں اس شخص سے تو بہتر ہوں کیونکہ اس نے حیا چھوڑ دیا ہے اتنے میں کشتی آئی سات آدمی تھے وہ غرق ہو گئے وہ شخص جس کو اس نے شرابی سمجھا تھا دریا میں کود پڑا اور چھ کو بچا لایا اور ایک باقی رہا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ایسا گمان کیا تھا اب ایک باقی ہے اسے نکال لا اس وقت اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھے ٹھوکر لگی۔ آخر اس سے اصل معاملہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تیرے لئے خدا کا مامور ہوں یہ عورت میری والدہ ہے اور جس کو تو شراب کہتا ہے یہ اس دریا کا پانی ہے اور یہاں میں خدا تعالیٰ کے بٹھائے سے بیٹھا ہوں۔

غرض حسن ظن بڑی عمدہ چیز ہے اس کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام پر اس کا شکر کرنا کبھی ناجائز نہیں ہو سکتا جب تک شخص اس کی رضائی مطلوب ہو اور دنیا کی شیخی اور نمود غرض نہ ہو۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء (جمع کی سیر میں)

فرمایا :-

”دل اللہ کے قابو میں ہیں جب تک وہ سمجھانے پر نہ آئے دل کب کھلتا ہے اور کان کب

”سنتے ہیں“

”منجملہ اسلام کی بہتری کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے آدمی دیندار ہو جائیں اور یہ وقت پر مقدر ہے“

ریلوے مسیح موعود کی نشانی ہے

فرمایا :-

حقیقت میں یہ ریلوے مسیح موعود کا ایک نشان ہے قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ

ہے وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِّلَتْ (التکویر : ۵)

فرمایا :-

دینداری تو تقویٰ کے ساتھ ہوتی ہے یہ لوگ اگر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ لَيْتَرُكْنَ الْفَلَاحُ میں ریل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگر اس سے ریل مراد نہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ حادثہ بتائیں کہ جس سے اونٹ ترک کئے جاویں گے پہلی کتابوں میں بھی اشارہ ہے کہ اس وقت آمد و رفت سہل ہو جائے گی۔

اصل تو یہ ہے کہ اس قدر نشانات پورے ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ اس میدان سے بھاگ ہی گئے ہیں جیسے کسوف خسوف رمضان میں کیا اس طریق پر نہیں ہوا جیسا کہ مہدی کی آیات کے لئے مقرر تھا؟ اسی طرح ابتدائے آفرینش سے ایسی سواری بھی نہیں نکلی ہے۔

فرمایا :-

علامات دلالت کرتی ہیں کہ مسیح موعود پیدا ہو گیا ہے اگر یہ لوگ ہم کو نہیں مانتے تو پھر کسی اور کی تلاش کریں اور بتائیں کہ کون ہے کیونکہ جو نشانات اس کے مقرر کئے تھے وہ تو سب کے سب پورے ہو گئے۔

ظہور مہدی سے متعلق احادیث کا مرتبہ

محمد حسین اور صدیق حسن نے لکھا ہے کہ مہدی کی حدیثیں مجروح ہیں مہدی اور مسیح گویا ایک شعر کے دو مصرعے ہیں جب ایک مصرعہ ٹوٹ گیا تو پھر دو سرا وزن پورا کرنے کے لئے کیونکر صحیح ہو سکتا ہے ان کے لئے بڑی مشکلات ہیں عادت اللہ اسی طور پر جاری ہے کہ جب کوئی بات اس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کو تعجب انگیز ہی سمجھتے ہیں یہودی اپنے خیال میں انتظار ہی کرتے رہے اور آنے والا مسیح اور وہ نبی گذر بھی گئے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے

مخالفوں کے ہاتھ میں مسیح کی وفات کے متعلق کیا ہے جس سے ان کو پوری تسلی ملتی ہے۔“

سہ سالہ پیشگوئی سے مراد

[ایک صاحب شاہ جہان پور سے آنے والے نے پوچھا کہ سہ سالہ پیشگوئی سے کیا مراد ہے؟]
فرمایا :-

ان تین سال کے اندر بہت سی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں وہ سب اسی کے ماتحت ہیں اور پھر یہ طاعون والی عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کے ذریعہ قریباً دس ہزار لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوئے اور ابھی اڑھائی مہینے باقی ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اور کوئی خاص عظیم الشان نشان بھی دکھادے جو ان سب سے بڑھ کر ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوتے رہے لیکن مخالف یہی کہتے رہے فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَةٌ كَمَا أُرْسِلَ إِلَّا وَكُفُونَ (الانبیاء : ۶) یہ کتاب جو اب لکھی جا رہی ہے ہر قسم کے معجزات کا مجموعہ ہے استجاب دعا کا نمونہ اس میں موجود ہے خوارق اور پیشگوئیوں کا یہ مجموعہ ہے کوئی غور کر کے دیکھے کہ کیا طاعون ہم نے خود بنا لیا ہے اور پھر اعجاز المسیح چھوٹا نشان ہے؟

”مَنْعَهُ مَا يَنْعَى مِنَ السَّمَاءِ“ بھی اسی کے ساتھ ہے

نماز میں سستی دور کرنے کا علاج

[علی گڑھ کے ایک طالب علم نے اپنی حالت کا ذکر کیا کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے اور میرے ہم مجلسوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان کے اعتراض نے مجھے بہت کچھ متاثر کیا ہے اس لئے حضور کوئی علاج اس سستی کا بتائیں]

فرمایا :-

جب تک خوف الہی دل پر طاری نہ ہو گناہ دور نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک موقع ملے ملاقات کرتے رہو ہم تو اپنی جماعت کو قبر کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں کہ قبر ہر وقت مد نظر ہو لیکن جو اس وقت نہیں سمجھے گا وہ آخر خدا تعالیٰ کے قہری نشان سے سمجھے گا۔

طاعون کا نشان

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آخری دنوں میں آسمان سے ایک وبا نازل کرے گا اور اس سے

لے سو کاتب معلوم ہوتا ہے ”حیات“ چاہئے۔ (مرتب)

ہلاک کر دے گا ان دنوں میں جب موت کا بازار گرم ہو اور خدا تعالیٰ کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو جائے پھر توبہ کرے اور سمجھے کہ زندگی ناچیز ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ توبہ اور خدا تعالیٰ سے خوف اس وقت مفید ہوتا ہے جبکہ خدا کا عذاب نہ آگیا ہو خدا تعالیٰ سے دور تر وہ ہے جو آنکھ کا اندھا اور دل کا سخت ہو اگر طاعون نہ آتی تو بھی ایک دانشمند اور سعید الفطرت کے لئے یہ سبق کافی تھا کہ لوگوں کے باپ دادا مر گئے اور مرتے جاتے ہیں اور یہاں کوئی ہمیشہ رہ نہیں سکتا۔ لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعہ مجھے اطلاع دی کہ **الْأَمْوَاضُ تُشَاقُّ دَاثُفُوسُ تُضَاعُ** مرضیں پھیلیں گی اور جانیں جائیں گی اور ایسا ہی فرمایا **غَضِبْتُ غَضَبًا شَدِيدًا** میں سخت غضب میں بھر گیا ہوں یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں اور ان کے آثار تم دیکھتے ہو پس لازم ہے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مصافحہ کریں ہماری بیعت سے توبہ رنگ آنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی ہیبت اور جلال دل پر طاری رہے جس سے گناہ دور ہوں۔ اگر ان ہیبتگوئیوں پر کسی کو ایمان نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لے کہ اب تو ڈاکٹروں کی شہادت سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جبکہ ایسا خوفناک نمونہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ شخص کیسا ہی بد نصیب ہے جو اس وقت بھی غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے۔

اس بات پر تمام کتابوں کا اتفاق ہے اور سب لوگ مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں طاعون آئے گی سارے نبی اس کی خبر دیتے آئے ہیں اور یہ جو لکھا ہے کہ آخری دنوں میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے یہی معنی ہیں کہ جب موت نے آکر پکڑ لیا پھر کیا فائدہ توبہ سے ہو گا؟ پکڑا ہوا تو درندہ بھی عاجز ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے اور خدا کا خوف اور خشیت کی پابندی نماز سے شناخت ہوتی ہے دیکھو انسان گورنمنٹ کے احکام کی کس قدر پابندی کرتا ہے پھر آسمانی گورنمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گورنمنٹ سے کوئی نسبت ہی نہیں کیوں قدر نہیں کرتا؟ یہ بڑا ہی خطرناک وقت ہے طاعون ایک عذاب الہی ہے اس سے ڈرو اور اچھا نمونہ دنیا کو دکھاؤ اگر کوئی شخص سلسلہ میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے تو اس سے سلسلہ پر کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ سمندر میں تو ہر ایک چیز ہوتی ہے لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اسے شرمندہ ہونا پڑے گا اس واسطے بہت دعائیں کرنی چاہئیں تاکہ خدا تعالیٰ غفلت سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آنکھوں سے جاتا رہتا ہے پس وہی سعید سعادت کے دامن کے اندر ہے جو اس خطرناک وقت میں ٹھٹھے کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے اور خدا سے اتھائی میں دعائیں کرے اور اس سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو رات کو یا دن کے کسی حصہ میں اس کا عذاب آجائے۔

قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ایک مصلح کی ضرورت

[پھر اسی نوجوان نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ سوال بھی مجھ سے کیا کہ قرآن شریف تو محرف مبدل نہیں ہوا کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟]

فرمایا کہ :-

کیا خدا کی طرف سے کسی کے آنے کی ضرورت کا ایک یہی باعث ہے کہ قرآن شریف محرف مبدل ہو اور علاوہ برس قرآن شریف کی معنوی تحریف تو کی جاتی ہے جبکہ اس میں لکھا ہے کہ مسیح مر گیا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھ گیا اور تحریف کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ تحریف تو کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کی عملی حالت بہت ہی خراب ہو رہی ہے نیچریوں ہی کو دیکھو۔ انہوں نے کیا چھوڑا ہے بہشت دوزخ کے وہ قائل نہیں۔ وحی اور دعا اور معجزات کے وہ منکر ہیں انہوں نے یہودیوں کے بھی کان کاٹے یہاں تک کہ تثلیث میں بھی نجات مان لی۔ یہ حالت ہو چکی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کسی آنے والے کی ضرورت نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ دنیا تو گناہ سے بھر گئی ہے مگر ان کی حالت ایسی مسخ ہوئی ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کسی مصلح کی بھی ضرورت ہے مگر عنقریب وقت آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو معلوم کرائے گا اور اس کے غضب کا ہاتھ اب لگتا آتا ہے۔

زمانہ تو ایسا تھا کہ رو رو کر راتیں کاٹتے مگر ان کی شوخی سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ہی بد بخت ہیں۔

گناہ سے بچنے کا ذریعہ

گناہ سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف دل پر ہو اور جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنا خوف ڈال دیتا ہے محبت بھی ایک ذریعہ گناہ سے بچنے کا ہے مگر یہ بہت اعلیٰ مقام ہے مگر خوف ایک عام ذریعہ ہے جس سے جوان بھی ڈر جاتا ہے خصوصاً ان دنوں میں بلکہ بعض طبیعوں کا قول ہے کہ جوانوں کو بوڑھوں کی نسبت طاعون کا زیادہ خطرہ ہے کیونکہ خون میں زیادہ جوش ہوتا ہے پس جو دن جن کو خدا کے قہر کے دن کہا جاتا ہے دراصل خدا تعالیٰ کے رحم کے دن ہیں کیونکہ انسان کو بیدار کرنے والے اور غفلت کی زندگی سے نکالنے والے ہیں چونکہ لوگ غفلت اور گناہ سے باز نہ آتے تھے خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چکار دکھائی۔ یقیناً یاد رکھو کہ اب دن برے آتے جاتے ہیں جیسا کہ سب عمیوں نے خبر دی تھی خدا تعالیٰ نے اپنا پاک کلام مجھ پر بھی بھیجا کہ اب عقوبت کے دن آتے جاتے ہیں جو اس وقت دعا کرے گا اور زور لگائے گا کہ نمازوں میں اس کو روٹا آئے اور

اس کا دل نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا جب شدت عذاب ہو اور اس وقت ڈرنے لگتا ہے تو پھر شریر اور حق شناس میں کیا فرق ہوا؟
غرض اس وقت کے تعلقات جو خدا تعالیٰ سے قائم کرو گے وہ کام آئیں گے کیا اچھا کہا ہے حافظ نے ۔

چو کارے عمر ناپید است بارے آں اولی
کہ روزے واقعہ پیش نگارے خود با شیم
اور ایک یہ بھی علاج ہے گناہوں سے بچنے کا کہ کشتی نوح میں جو نصائح لکھی ہیں ان کو ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرو۔

دربارِ شام

حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب کی طبیعت کل ناساز تھی آج الحمد للہ اچھی تھی حضرت اقدس نے حال دریافت فرمایا اور پھر فرمایا کہ :-
ہم نے جو تصرفات اللہ کے دیکھے ہیں اس سے تو بعض وقت دواؤں کا بھی خیال نہیں آتا بعض وقت ہم کو دوا سے شفا ہوئی اور بعض وقت محض دعا سے۔ میں نے دعا کی کہ بدون دوا کے شفا دے تو پھر اذن ہوا کہ ہم نے شفا دی اور شفا ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ سنتا اور جواب دیتا ہے

اس خدا پر ایمان لانے سے کیا مزا جو قریب قریب جوں کے ہونہ سنتا ہو اور نہ جواب دے اس خدا پر ایمان لانے سے مزا آتا ہے جو قدرتوں والا خدا ہے جو ایسے خدا پر ایمان نہیں لاتا اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور تصرفات پر ایمان نہیں رکھتا اس کا خدا بت ہے۔ اصل میں خدا تو ایک ہی ہے مگر تجلیات الگ ہیں جو اس بات کا پابند ہے اس سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے اور جو متوکل ہے اس سے وہی۔

اگر خدا تعالیٰ ایسا ہی کمزور ہوتا تو پھر نبیوں سے بیٹھ کر کوئی ناکام نہ ہوتا کیونکہ وہ اسباب پرست نہ تھے بلکہ خدا پرست اور متوکل تھے۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۰۲ء (دربارِ شام)

ایک روایا

[بعد اداۓ نماز مغرب حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے تو آپ نے بیٹھتے ہی اپنی ایک روایا سنائی کہ]

میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا (دراصل ملائکہ کا تمثیل تھا مگر آپ کی صورت میں) آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی ہے گویا مجھے مارنے کے لئے ہے میں نے کہا۔ کوئی اپنی اولاد کو بھی مارتا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو ان کی آنکھیں پُر آب ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں۔ آخر دو تین بار جب اسی طرح ہوا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا :-

اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک الہام میں یوں بھی فرمایا ہے۔ اَنْتَ مِیْتٌ یَّمْنُزِلُہٗ اَوْ لَا دِیْنِ۔ اور یہ قرآن شریف کی ایک آیت کے موافق بھی ہے۔ نَعْنُ اَبْنَوْا اللّٰہَ وَ اِحْبَبُوْا قُلُوبَ فِیْلَمَ یُعِیْذْ بِکُمْ (المائدہ : ۱۸)

ختم نبوت غیر امتی نبی کے آنے کو مانع ہے

ختم نبوت بھی ایک عجیب سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اسی کے استفادہ سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے یہ تو ایک علمی بات ہے مگر کجا یہ کہ اس سلسلہ کو الٹ پلٹ کر دوسرے نبی کو لایا جاوے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا نبی آوے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ کے سوا اور آپ کے استفادہ سے الگ ہو کر نہیں آسکتا۔ ساری براہین احمدیہ اس قسم کی باتوں سے بھری پڑی ہے اور بہت سے الہام اس کے مدد و معاون ہیں۔

علاوہ اس کے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ (النور : ۵۶) میں جو استخلاف کا وعدہ ہے یہ بھی اسی امر پر صاف دلیل ہے کہ کوئی پرانا نبی اخیر تک نہ آوے ورنہ ”کَمَا“ باطل ہوتا ہے اللہ

لے اس میں یہ اشارہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور عافیت حضرت موحی کے ساتھ دائمی اور حل والد کے اولاد سے ہے (یہ تشریحی نوٹ ایڈٹر کا اپنا معلوم ہوتا ہے۔ مرتب)

مسیح ناصری کے متعلق مروجہ عقائد کا نتیجہ

[ایک شخص نبی بخش نام ساکن بٹالہ نے آپ کو لکھا کہ میں عیسائیوں سے بحث کرنے لگا ہوں حضور نے اس کو لکھا کہ]

تم عیسائیوں سے کیا مباحثہ کرو گے؟ ان کی ساری باتیں تو تم خود مانتے ہو۔ مہینے علیہ السلام کو زندہ آسمان پر سمجھتے ہو۔ غیب دان، مردوں کو زندہ کرنے والا کہتے ہو۔ اور پھر تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف وہی مسیٰ شیطان سے پاک ہے غرض اس قسم کے جب تمہارے عقائد ہیں تو پھر ان سے کیا بحث کرنی چاہتے ہو؟ اس سلسلہ کے بغیر اور کوئی صورت عیسائیوں سے مباحثہ کی نہیں رہی۔ ہمارے مخالفوں نے تو اقبالی ڈگری کرائی ہوئی ہے اور ان کے تمام عقائد باطلہ کی تائید کی ہوئی ہے۔

مسیح علیہ السلام کے دُوسرے مینہ ہونے کی حقیقت

مسیح کو جو روح اللہ کہتے ہیں اور عیسائی اس پر ناز کرتے ہیں کہ یہ مسیح کی خصوصیت ہے یہ ان کی صریح غلطی ہے ان کو معلوم نہیں کہ قرآن شریف میں مسیح پر روح اللہ کیوں بولا گیا اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے مسیح ابن مریم پر خصوصیت کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے جو ان کا تمیز کیا ہے بعض ناپاک فطرت یہودی حضرت مسیح کی ولادت پر بہت ہی ناپاک اور خطرناک الزام لگاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ بعض ولد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کی پیدائش میں شریک ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح اور حضرت مریم کے دامن کو ان اعتراضوں سے پاک کرنے کے لئے اور اس اعتراض سے بچانے کے لئے جو ولد شیطان کا ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں دُوسرے مینہ (النساء : ۱۷۲) کہا۔ اس سے خدائی ثابت کرنا حماقت ہے کیوں کہ دوسری جگہ حضرت آدم کے لئے نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (الحجر : ۳۰) بھی تو آیا ہے۔ یہ صرف تمیز کیا ہے جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ ان سے بحث خاک کریں گے یہ

۱۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

(بعد از نماز مغرب)

[میاں احمد دین صاحب اہل نویس گوجرانوالہ سے حسب الحکم حضرت اقدس تشریف لائے]

الحکم جلد نمبر ۳۹ صفحہ ۷۶ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء

ان کے اتنی جلدی تشریف لانے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
ریل بھی ایک عجیب شے ہے ایک خارق عادت طور پر انسان کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے۔
(ایک شخص نے اپنی آنکھوں کے مرض سے شفا پانے کے لئے دعا کی درخواست کی۔)
حضرت اقدسؒ نے فرمایا :-

”اچھا کریں گے۔“ پھر فرمایا کہ :-
آنکھ کان ناک وغیرہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ انعام کی بھی کیا عجیب راہ اختیار کی ہے۔ اگر
ایک آنکھ جاتی رہے تو کس قدر بلا نازل ہوتی ہے۔

پنجاب میں طاعون کی ترقی

پھر حضرت اقدسؒ نے نواب محمد علی خان صاحب سے طاعون کا حال مالیر کوئٹہ کی طرف
دریافت فرمایا۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ کچھ شروع ہے مگر کم۔ اب کے دفعہ رپورٹ سے
معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ ہفتہ کل ہندوستان میں تو کم ہے مگر خاص پنجاب میں بہت ترقی پر ہے
حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

”پنجاب ہی بگڑا ہوا ہے کوئی اس کا ستر تو دریافت کرے۔“

فرمایا :-

”حکماء نے لکھا ہے کہ **الطَّاعُونَ هُمُ الْمَوْتُ** جس کے آثار ردی ظاہر ہوں۔ رنگ
سیاہ ہو جائے اور جلد جلد موت ہو تو وہ بلائے آسمانی ہوتی ہے۔ ورنہ مشابہ بالطاعون گلٹیوں کا ہونا
اور بخار کا ہونا طاعون نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے سب بچوں کو گلٹیاں نکل آئیں صرف اینٹ گرم کر
کے سینکتے رہے۔ سب کو آرام ہو گیا۔

طاعون تو ایک ستر مخفی کی طرح ہے۔ ورنہ بعض اوقات اس کے عوارض ہو کر پھر انسان کو
کچھ نہیں ہوتا۔“

احمد دین صاحب اپیل نویس نے حضرت اقدسؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار نے یہ قانون پاس
کیا ہے کہ اگر ایک محلہ میں ایک مریض کو طاعون ہو اور اس محلہ کے پانچ کس یہ کہیں کہ اسے
نکالا جائے اور پانچ صد یہ کہیں کہ نہ نکالو تو ان پانچ کی رائے پر عملدرآمد ہوگا۔ اور اگر مریض یا
اس کے ورثاء اس کی خلاف ورزی کریں تو زیر دفعہ ۱۸۸ وہ مجرم گردانے جائیں گے۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

ایک طرح سے گورنمنٹ نے اپنے سر سے بلا اتار کر رکھ دیا ہے۔ محلہ میں اکثر عداوت

وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ خواہ لوگ ایک جملائے بخار کو طاعون کہہ کر نکال دیں۔

الذّار کی حفاظت

فرمایا :-

آج میری زبان پر پھر یہ الہام جاری تھا۔ اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدّٰرِ اِلَّا الَّذِیْنَ
عَلَوْا مِنْ اَسْتِکْبَارٍ

اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ خدا معلوم اس کے کیا معنی ہیں۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ متنبہ رہیں۔ تقویٰ پر قائم رہیں۔ ایک علو تو اس رنگ میں ہوتا ہے جیسے کہ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحیٰ : ۳) اور ایک علو شیطان کا ہوتا ہے جیسے اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ (البقرہ : ۳۵) اور اس کے بارے میں ہے اَمَرْتُ مِنَ الْعَالَمِیْنَ (ص : ۷۶) یہ اس سے سوال ہے کہ تیرا علو تکبر کے رنگ میں ہے یا واقعی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کے واسطے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا اور ہمیشہ آتا ہے جیسے اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی (طہ : ۶۹) مگر یہ تو انکسار سے ہوتا ہے اور وہ تکبر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک شاگرد کا غلط فتویٰ

شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں سے ایک کا ذکر ہوا فرمایا کہ :-

ایک دفعہ وہ شاید بٹالہ میں تھے تو ایک نے حقہ کا فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا (حالانکہ غلط تھا) کہ حقہ دو قسم کا ہے ایک وہ جو نکیوں میں ہوتا ہے دس دس دن تک پانی نہیں بدلتے اسے غسل نہیں دیتے وہ تو حرام ہے اور دوسرا جس کا پانی بدلتا رہتا ہے اور اسے غسل دیتے رہتے ہیں وہ

لے اھم میں اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا بِاَسْتِکْبَارٍ لکھا ہے (الھم جلد ۶ نمبر ۳۹ صفحہ ۷ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۴۱۲ھ)

لے علو کے ذکر میں اھم میں مندرجہ ذیل مضمون بیان ہوا ہے :-

علو جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے اور شیطان کا علو استکبار سے ملا ہوا تھا دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپؐ نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدے کرتے تھے جب اسی مکہ میں آپؐ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا جب آپؐ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں تو آپؐ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپؐ نے سجدہ کیا

(الھم جلد ۶ نمبر ۳۹ صفحہ ۷ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۴۱۲ھ)

حلال ہے۔

مردوں کے قبروں سے نکلنے کی تعبیر

پھر اس کے بعد مفتی محمد صادق صاحب ایک انگریزی کتاب حضرت اقدس کو سناتے رہے جس میں ایک موقع پر یہ بھی تھا کہ جب مسیح کو صلیب دی گئی تو اس وقت مردے قبروں میں سے نکلے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

عالم رویا میں مردہ کے قبر سے نکلنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ کوئی گرفتار آزاد ہو ممکن ہے کہ کسی نے اس وقت عالم کشفی میں یہ دیکھا ہو ورنہ یہ اپنے ظاہری معنوں میں ہرگز نہیں ہوا

طاعون کی کیا مجال ہے کہ اس کے پاس آئے

احباب میں سے ایک نے ذکر سنایا کہ آج قادیان میں ٹیکہ والے آئے تھے باہر باغ میں انہوں نے سب کو بلایا اور ایک لمبی تقریر کی جس میں ٹیکہ کے فوائد لوگوں کو بتلائے انجام یہ ہوا کہ سب نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ ہم ٹیکے لگوائیں گے۔ تقریر کرنے والے صاحب رائے پر تپ سنگھ تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مرزا صاحب کو بھی تاکید کرنی تھی مگر چونکہ انہوں نے ماننا نہیں اور ڈھنگ بنایا ہوا ہے اس لئے سردست ان کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا پھر کسی وقت موقع ہوا تو کہوں گا میں یہاں پر نہ آتا مگر چونکہ متواتر طور پر رپورٹ پہنچی کہ چوڑھوں میں طاعون ہے اس لئے آنا پڑا

اس پر حکیم نور الدین صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں نہالی چوڑھی آتی ہے میں نے اس سے طاعون کا حال دریافت کیا تھا کہنے لگی کہ طاعون تو ہے نہیں ایک لڑکی مری ہے وہ کئی دنوں سے بیمار تھی اب کہتے ہیں کہ طاعون سے مری۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

چوڑھوں میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی ایسی موتیں ہوتی رہتی ہیں ایک دفعہ اسی موسم میں پچاس آدمی ہیضہ سے مر گئے تھے حالانکہ طاعون وغیرہ نہ تھی اور چوڑھوں کا محلہ تو ہم سے ایسا ہی دور ہے جیسے کہ تنگل۔ بھینی۔ یہ لوگ زبردستی اسے الحاق کرتے ہیں (آخر کار چوڑھوں کی موت کی یہ وجہ معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے مردہ مویشی اس وقت کھائے جب کہ وہ متعفن ہو گئے تھے)

پھر بیان کیا گیا کہ ٹیکہ والوں نے سردست کل اکابرین ہندو، مسلمان کے دستخط کرائے ہیں شاید کل

۱۔ تنگل۔ بھینی۔ قادیان کے متصل دو گاؤں۔

یا پرسوں پھر تو میں گے حضرت اقدس نے فرمایا :-

ہمارے دستخط کشتی نوح میں ہیں جو خدا کے ساتھ سیدھا اور راست ہو گا تو طاعون کی کیا مجال کہ اس کے پاس آوے۔

پھر جماعت کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

صحابہؓ میں طاعون ہوتا رہا ہے ہاں انبیاء کو ہرگز نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس پر سوال کرے تو جواب یہی ہے کہ ہر ایک رنگ جدا ہے ثابت کرو کہ کوئی نبی طاعون سے مرا ہو ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کس قدر فتنہ بہا ہوتا یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہودیوں کو طاعون ہوا ہو تو موسیٰؑ کو بھی ساتھ ہوا ہو ورنہ سارے یہودی مرتد ہو جاتے۔

طاعون کا علاج

ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا وعدہ ہے تو پھر مرہم عیسیٰ اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا ہے حضرت صاحب نے فرمایا کہ :-

جو علاج اللہ تعالیٰ بتلا دے وہ تو اسی حفاظت میں داخل ہے کہ اس نے خود ایک طریق حفاظت بھی ساتھ بتلا دیا اور انشراح صدر سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیکہ میں خیر ہوتی تو ہم کو اس کا حکم کیا جاتا اور پھر دیکھتے کہ سب سے اول ہم ہی کرواتے اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلا دے کہ فلاں علاج ہے یا فلاں دوا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعمال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہو گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل تھے مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے تھے اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کروائیں تو خدا پر ایمان نہ ہوا پہلے یہ تو فیصلہ کیا جائے کہ آیا ہم نے ۲۲ برس پہلے طاعون کی اطلاع دی۔ کہ جس وقت طاعون کا نام و نشان تک نہ تھا اور پھر ہر ۵ برس بعد اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی ہے پھر پنجاب کے متعلق خبر دی حالانکہ اس وقت کوئی مقام اس میں مبتلا نہ تھا۔ پھر ایک دم پنجاب کے ۳۳ ضلعوں میں پھیل گئی وہ تمام کتابیں جن میں یہ بیان ہیں خود گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اگر ٹیکہ میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلاتا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اول ہوتے مگر جب گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار ہے گویا خدا تعالیٰ ہی نے ہمیں دیا ہے کہ جبراً "اٹھو دیا ہے۔"

طاعون کے سلسلہ میں جماعت کو نصیحت

ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہی نہ ہو کہ وہ اس دعویٰ بیعت پر نازاں رہیں بلکہ ان

شور ڈالیں گے کہ دیکھو ٹیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے اور اگر وہ بچے رہے تو ہمیں گے خدا کے کام اور حفاظت سے حصہ لینے والا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کر لی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہو جائے جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے تھے عذاب شدید آنے والا ہے فرق سے فرق ہوتا ہے اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا اگر ہماری جماعت میں سو آدمی مرجائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا کیونکہ ہمیں کسی کے اندرون کا کیا حال معلوم ہے عیسیٰ اور موسیٰ کے وقت کیا ہوا۔

ہم دواؤں کی تاثیرات سے منکر نہیں ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ ادھر تم نے ٹیکہ نہ کرایا اور اگر چند ایک لوگ جملائے طاعون ہوئے تو وہ لوگ کس قدر ہمیں گے جنہوں نے ٹیکہ کرایا ہو گا مگر بڑا بے وقوف ہے جو کہ اس دوا کو بھی نہ پیوے اور پھر اس دوا سے بھی محروم رہے کہ اس کا معاملہ

تعالیٰ کے حکم یا پرکھتے ہوئے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ اس برکت سے حصہ لینے کے لئے ہم اپنی اصلاح اور تبدیلی کریں اس لئے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور مصلحتی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے سایہ میں آ جاؤ۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۸-۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

۱۰ اسی ذکر میں احکم میں مندرجہ ذیل الفاظ ہیں :-

میں جنہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہ نے اپنی تبدیلی کی انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے اسی طرح تم یہی تبدیلی کرو۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۸-۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

۱۱ احکم میں ہے

رُوبدنیانہ رہو بلکہ خدا ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ

خدا تعالیٰ کا شدید عذاب آنے والا ہے اور وہ غیث اور طیب میں ایک امتیاز کرنے والا ہے وہ جنہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی بیعت میں تواقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے گا مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وقار مد ظاہر نہیں کرتا تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے اگر اس طرح پر ایک نہیں سو بھی مرجائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے اندر تبدیلی نہیں کی اور وہ سچائی اور معرفت کے نور سے جو تاریکی کو دور کرتا اور دل میں یقین اور لذت بخشتا ہے دور رہا اور اس لئے ہلاک ہوا۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۰ صفحہ ۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

خدا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو وہ گویا دونو طرف سے محروم رہا ہے پھر اگر ہماری جماعت میں سے کسی کو طاعون ہو گا تو اس کا اثر اس کے ایمان پر بھی پڑے گا وہ خیال کرے گا کہ میں تو بیعت میں تھا مجھے کیلہ طاعون ہوئی خدا کسی کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا وہ اس منشاء کو دیکھتا ہے جو انسان نے اپنے دل میں بنایا ہوا ہے خدا کے ساتھ صفائی ایک مشکل کام ہے طاعون اگرچہ مومن کے واسطے ایک خوشی ہے مگر چونکہ مخالف کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شامت سے آئی ہے اس لئے اگر یہ جماعت اسی طرح تباہ ہو جس طرح دوسرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو خوب ثبوت مل جائے گا کہ واقعی ہماری شامت سے آئی ہے اور اگر نیکہ لگوانے والے بھی ہلاک ہوں اور تم بھی ہلاک ہو تو پھر بھی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اس لئے تبدیلیاں پیدا کرنی چاہئیں کشتی نوح میں میں نے بہت کچھ کتنا تھا مگر انشاء اللہ پھر کسی دوسرے موقع پر لکھا جائے گا۔ اتنا لکھا بھی کافی ہے۔

مجھے یہ فکر ہے کہ وہ مثل نہ ہو کیے نقصان مایہ و دیگر شامت ہمسایہ۔ ایک تو مرے اور پھر

۱۔ اہم میں ہے

دیکھو نیکہ والے اپنی جگہ اسباب پر چبھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نک جاویں گے اور کچھ تعجب نہیں کہ اس سے قادم بھی اٹھاویں لیکن وہ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اگر وہ اس دوا کو جو ہم پیش کرتے ہیں استعمال نہیں کرتے ہیں اور اس نیکہ کو جو خدا نے ان کے لئے تجویز کیا ہے استعمال نہیں کرتے تو افسوس ہے کہ وہ اس نیکہ سے بھی جو گورنمنٹ نے تیار کیا ہے محروم رہے اس سے تو بہتر تھا کہ وہ نیکہ ہی کرا لیتے کیونکہ اگر وہ پورا ایمان اور اس کے موافق عمل نہیں رکھتے تو خدا تو ان کی پروا نہ کرے گا اور پھر ان کی موت حسرت کی موت ہوگی اور اس سے ان کے ایمان کو اور بھی صدمہ پہنچے گا۔ خدا تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس نے میرے منشاء کے موافق اپنے آپ کو بنایا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی طاعون سے مرے اور اسے کہا جائے کہ وہ جماعت میں تھا تو یہ ایک دھوکا اور مخالفت ہو گا وہ حقیقت میں اس سے الگ تھا ورنہ ایک موت تو دوسری موت کا کفارہ ہوتی ہے اگر اس کے اپنے جذبات اور نفسانی خواہشوں پر موت آچکی تھی اور وہ دنیا کے فریبوں اور مکاریوں سے الگ ہو چکا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہلاک کیا جاتا ہے اس کا ہلاک کیا جانا ہی اس امر کی دلیل ٹھہرے گی کہ وہ اس سے الگ تھا۔

طاعون سے مرنا بے شک شہید ہونا ہے مگر اس وقت خدا تعالیٰ نے اس کو ایک نشان ٹھہرایا ہے اس لئے اگر طاعون سے جماعت تباہ ہو جاوے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ ہماری شامت سے آئی ہے جیسا کہ بعض ظالم طمع لوگوں نے مجھے اس قسم کے خطوط لکھے مگر ان میں مغرب معلوم ہو جائے گا کہ کسی کی شامت سے اور کن کے لئے آئی ہے مگر جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے (الحکم جلد ۱ نمبر ۳۹ صفحہ ۹۹ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

جھوٹے کہلا کر مریں اگر ایک طرف مخالفوں کی ہزار موت ہو تو وہ نام نہ لیں گے اور ہمارا ایک بھی مرے تو ذمہ لیں گے خدا نے صورت تو نہیں دیکھنی۔ اس نے دل دیکھنا ہے مگر لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں اور جس شخص کا نام رجسٹر بیعت میں ہے اسے جماعت میں خیال کرتے ہیں وہ تو رجسٹر میں صرف نام دیکھیں گے لیکن اگر خدا کے رجسٹر میں نام نہیں ہے تو ہم کیا کر سکیں گے خدا نے ترقی کا موقعہ خوب دیا ہے نفس کو لگام دینے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کونسا وقت ہو سکتا ہے اس وقت سے غافل نہ رہنا چاہئے اور محنت کرنی چاہئے۔

سالک اور مجذوب کی تعریف

وہ انسان جو آپ محنت کرتا ہے اسے سالک کہتے ہیں اور جسے خود خدا دیوے۔ وہ مجذوب ہوتا ہے اور جو سویا رہے تو اسے کوئی کیا کرے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ** بات سن کر صرف کان تک رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک دل کو خبر نہ ہو انسان ایک دو کاموں سے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کر لیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔

اطاعت کی حقیقت

اطاعت ایک بڑا مشکل امر ہے صحابہ کرام کی اطاعت، اطاعت تھی کہ جب ایک دفعہ مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عمرؓ اپنے مال کا نصف لے آئے اور ابو بکرؓ اپنے گھر کا مال و متاع فروخت کر کے جس قدر رقم ہو سکی لے آئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے سوال کیا کہ تم گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نصف۔ پھر ابو بکرؓ سے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اسکا رسول گھر چھوڑ آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :- جس قدر تمہارے مالوں میں فرق ہے اسی قدر تمہارے اعمال میں فرق ہے۔

سَلَامُ الْحَمْدِ مِنْهُ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد : ۱۱) خدا نے میرے امام میں جو طاعون کے متعلق ہے یہ آیت رکھی ہے جو اس امر کی طرف راہبری کرتی ہے کہ تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ انسان سن کر کانوں تک ہی رہنے دے اور دل تک نہ پہنچے پڑا ہی ظالم وہ شخص ہے جو ظاہری حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور حقیقی اطاعت کی حالت نہیں دیکھتا۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۹ صفحہ ۳۹ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۲ء)

کیا اطاعت ایک سہل امر ہے نہ جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو بدنام کرتا ہے حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو ہمارے لئے تو دوسرا وقت ہے گورنمنٹ بھی ایک طرح سے مخالف ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ کو ہم پر ایمان ہوتا ہے تو وہ ہم سے کہتی کہ دعا کرو۔ اور اخباروں نے شور مچایا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی مخالفت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں پس خوب یاد رکھو جس طرح دنیا میں ایک عام قانون قدرت خدا کا ہے کہ تیرا اگر ہندو کھائے تو اسے بھی دست آئیں گے اور اگر مسلمان کھائے تو اسے بھی دست آئیں گے اسی طرح آفتاب مہتاب کی روشنی سے ہر ایک قوم مشترکہ فائدہ اٹھاتی ہے اور ایک خاص قانون ہے جو مومنین کے ساتھ برتا جاتا ہے وہ بہت لذیذ اور شیریں ہے اور بہت سے پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور ان پھلوں کے درمیان شیرہ بھرا ہوا ہے نہ کہ نشتر۔

۱۔ حکم میں ہے نہ

اطاعت کوئی چھوٹی سی بات نہیں اور سہل امر نہیں یہ بھی ایک موت ہوتی ہے جیسے ایک زخم آوی کی کمال اتاری جائے ویسی ہی اطاعت ہے۔
(الحکم جلد ۱ نمبر ۳۹ صفحہ ۴۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

۲۔ حکم میں ہے نہ

یہ وقت بہت ہی نازک ہے اور ہماری جماعت خصوصیت کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے نیچے ہے گورنمنٹ کو بھی ٹیکہ سے جواب دیا اور خود اصلاح بھی نہ کرے تو اس کے لئے سخت خط ہے گورنمنٹ تو ہم پر ایمان نہیں رکھتی جو ہمارے آسمانی ٹیکہ سے فائدہ اٹھائے مگر تم جو اس سلسلہ کو خدا کی طرف سے مانتے ہو اگر عمل نہ کرو گے تو خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فُصِّلْ لَكُمْ۔
(الحکم جلد ۱ نمبر ۳۹ صفحہ ۴۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

۳۔ حکم میں مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان ہوا ہے

خدا تعالیٰ نے ایک خاص قانون اپنے برگزیدوں اور راست بانوں کے لئے رکھا ہوا ہے وہ ایسا ٹیکہ ہے کہ اس میں نہ نشتر کی ضرورت ہے نہ اس میں تپ آتا ہے جب کوئی اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو۔ تو وہ خدا کے سایہ میں آجاتا ہے تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھا دے اور حاضر قائب کو پہنچا دے تاکہ کوئی دھوکا نہ کھائے یاد رکھو محض اسم لہی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ آپس میں محبت کرو اطلاق حقوق نہ کرو اور خدا کی راہ میں دوزخ کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے اس سے کچھ باہر نہیں۔
(الحکم جلد ۱ نمبر ۳۹ صفحہ ۴۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

ہر ایک کو واجب ہے کہ خوب سمجھے اور اپنے بھائی کو سمجھاوے اور گھروں میں عورتوں کو سمجھاوے حاضر غائب کو بتلاوے۔ دھوکا کھانے والے بہت ہوں گے کیونکہ ابتدائی حالت ہے اسم لہی کہ اگر کوئی خیال نہ کرے کہ صرف اتنے ہی فعل سے وہ خدا کی حفاظت میں آگیا۔

دارالکتوبر ۱۹۷۲ء بروز شنبہ (بوقت سیر)

الذاری کی حفاظت کے متعلق الہام

فرمایا کہ :-

آج کوئی پھر رات باقی ہوگی کہ الہام ہوا :-

إِنِّي أَخَافُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا عِنْدِي مَعَ الْجَنَاتِ۔

اور یہ بھی الہام ہوا مگر اصل لفظ یاد نہیں کہ ایمان کے ساتھ نجات ہے۔

یعنی إِنِّي أَخَافُ کو ایک آیت بنا دیں گے اور کہ علاج ہمارے ہی پاس ہے مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ کھلا کھلا دکھانا چاہتا ہے اب گویا بڑا معاملہ ہے ایک قوم تمنا سے ٹیکہ کراتی ہے دوسری طرف ہم ہیں جو بالکل خدا پر چھوڑتے ہیں جس وقت مجھے یہ الہام ہوا اس وقت میں نے گھر میں پوچھا کہ تم کو بھی کوئی خواب آیا ہے کیونکہ دیکھا ہے کہ میرے الہام کے ساتھ ان کو بھی کوئی صدق خواب آجایا کرتا ہے انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا ٹیکس اڈیہ کا چراغ لایا ہے اور اللہ صاحب نے روانہ کیا ہے جب کھولا گیا تو دیکھا کہ ہزار ہا شیشیاں اس میں دوا کی ہیں کوئی بڑی کوئی چھوٹی۔ تب گھر میں تعجب کیا کہ کبھی کدائیں سے دس بارہ شیشیاں منگوائی جاتی تھیں مگر یہ ہزار ہا شیشیاں کیوں منگوائی گئیں۔

۱۔ المبدر جلد اول نمبر ۱ صفحہ ۵۵ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۲ء

۲۔ اخبارِ اہلکم نے مزید لکھا ہے

حکیم فضل الدین اور بیوہ دانی پاش کھڑی ہیں (۱۱۷۲ نمبر ۳ صفحہ ۲۲ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۲ء)

۳۔ کدائیں "بجائی لفظ ہے جو کبھی کبھار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (مرتب)

یہ خواب بھی عِنْدِی مُعَالِجَات کی تصدیق کرتا ہے مجھے بتلایا گیا ہے ان کو دکھلایا گیا ہے۔

اسباب استفادہ جائز ہے

غلاج حرام تو نہیں اس پر کچھ انگریزوں نے ریل بنائی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں سارے
انکار کی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیلین آگ جلانے کی ولایت سے آتی ہیں اسی طرح اگر
ان کی دوا ہو اور ہم استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں جو خدا بتلا دیوے وہ عاجز نشان نہیں ہے
اگر نیکہ کروا کر کہیں کہ نشان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کو علیحدہ رکھا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی
مخفی امر ہے جو بعد ازاں معلوم ہو گا ورنہ ہم ان کی چیزیں اور ادویہ استعمال کرتے ہی ہیں۔

عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک طاعونی کیرے کا طبیعت میں تعلق نہ
ہو تب تک طاعون نہیں ہوتی اور وہ ہری طرف آپ وہ کیرے داخل کہتے ہیں اور چچک کے ساتھ
اس کا قیاس مع الفارق ہے چچک کا مادہ تو شیر مادر کے ساتھ آتا ہے مگر اس میں ظن کیا گیا ہے کہ
بہت سی طبائع میں مادہ موجود ہی نہیں ہوتا صرف اس ظن پر نیکہ لگایا جاتا ہے کسی طرح وہ مادہ نہ
آجائے۔

مولوی محمد احسن صاحب نے ذکر کیا کہ حضور ﷺ الصَّدُورُ إِلَى الْقُبُورِ کا آغاز تو
ہو گیا کیونکہ ادھر مولوی نذیر حسین دہلوی فوت ہوئے اور فتح علی شاہ فوت ہوا
حضرت اقدس نے فرمایا :-

ہاں۔ آپ نے خوب سمجھا

۱۔ حکم میں مزید یہ لکھا ہے

خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کیا عجیب قوا ہے اور الہام میں رَحْمَةً قَبْلًا ہے اور رؤیا میں دکھایا گیا
ہے کہ رحمت اللہ نے سمجھا ہے اور پھر حکیم فضل الدین کی بیوی مریم کا پاس ہوا۔ چراغ کا لانا سب بھرات ہیں۔
(الحکم جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

۲۔ حکم میں ہے :-

وَالْوَجْزُ فَاهْجُزْ قرین شریف میں صاف ہے وَالْوَجْزُ فَاهْجُزْ (جلد ۳ : ۶) اس لئے ضروری
ہے کہ معانی کا التزام رکھا جائے۔ خدا کی شان ہے کہ یورپ کی ہم جہاں جس استعمال کہتے ہیں تار پر پل
رہی اور ہر سی اشیاء حتیٰ کہ دوسرائی سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں مگر خدا کی کوئی عظیم الشان حکمت ہے کہ ہم کو نیکہ
کی طرف توجہ نہیں دلائی بلکہ فرمایا عِنْدِی مُعَالِجَات اور عین کو مقدم کہے اور بھی تاکید کا رنگ پیدا کیا کہ
محالہات میرے ہی پاس ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

نجات ایمان کے ساتھ ہے

بعض رؤساء لاہور کے ٹیکہ لگوانے پر جو راضی ہوئے ہیں یہ امر ان کی شجاعت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ غنڈہ ہے کہ سرکار راضی ہو ہاتھ پٹایا جاوے ابھی تک ہماری جماعت کو تو گورنمنٹ کا مخالف ہی خیال کیا جائے گا بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے سب امور خدا کے بعد ہیں جیسے ہم نے ابھی بتلایا کہ نجات ایمان کے ساتھ ہے یہ

پھر ساکنان قادیان کے ٹیکہ لگوانے پر فرمایا :-

یہ ہمارے لئے مفید ہے کیونکہ قاسم قاجر لوگ بھی ہیں اور ظاہری اسباب میں سے ٹیکہ بھی

ہے

جب یہ لوگ اپنے غلوں (یعنی ٹیکہ) پر یقین رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے یقین پر یقین نہ رکھیں۔

پھر مفتی محمد صادق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :-

ان سابقہ نوشتوں میں یہ تو لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں طاعون ہوگی مگر یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں کہ جس طرح کے الہامات جیسے ”إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنٍ فِي الدَّارِ“ اور دوسرے ہمیں ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھ کر عرض کروں گا۔

لے (الحکم سے)

جیسا کہ آج کی روایا سے معلوم ہوتا ہے درحقیقت نجات ایمان سے ہے اور خدا شناسی کی اس وقت بڑی ضرورت ہے کیونکہ خدا شناسی کے بغیر گناہ کی ناپاک زندگی پر موت وارد نہیں ہوتی اور خدا شناسی کا پہلا ذریعہ یقین ہے خدا تعالیٰ اور اس کی عجیب درعجب قدرتوں اور طاقتوں پر سچا ایمان اور یقین معرفت کا نور عطا کرتا ہے اور دل میں اس سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان اس قوت کے ساتھ گناہ کا مقابلہ کر سکتا ہے دیکھو یہ لوگ غلوں (یعنی ٹیکہ وغیرہ) پر ایک قسم کا یقین رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے یقین پر بھی یقین نہ رکھیں؟ جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے اور وہ ہو کر رہے گا کوئی طاقت اور قوت اس کو روک نہیں سکتی یہ عجیب زمانہ ہے واقعات خطرناک پیش آرہے ہیں اور اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ مگر خدا تعالیٰ نے عطا دیا ہے کہ وہ اپنے سلسلہ کی حمایت کرے گا اور مَنِّ فِي الدَّارِ کی حمایت کا نشان دکھائے گا۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۳ ص ۳۱ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۴۳ء)

اس پر حضرت اقدس نے ہنس کر فرمایا :-

وہی مثال ہے جس کا ذکر مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی ماں بدکار تھی اس نے اسے مار ڈالا لوگوں نے کہا کہ ماں کو کیوں مار ڈالا؟ اس کے دوستوں کو مارنا تھا اس نے جواب دیا کہ ایک کو مارتا دو کو مارتا آخر کتنوں کو مارتا؟ اس لئے اسے ہی مارنا مناسب تھا یہی حال ٹیکہ کا ہے۔

طاعون کا دورہ

میرے نزدیک طاعون کے جتنے عود ہیں اتنے ہی سال تک اس کا دورہ ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ خدا سے لڑائی کریں گے تو اب یہ خدا سے لڑائی ہی ہے لوگ خود کہیں گے کہ خدا سے لڑ رہے ہیں۔

ہمارا الہام بھی ہے کہ اَجِبْ زُجَيْشِی یعنی میں اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں ہمیں یہ تو خوشی ہے کہ سمجھ دار لوگ خوب خبردار ہو جاویں گے خدا کی قدرت ہے کہ وہی وقت آگیا ہے اور وہی موسم ہے جس کا ذکر تھا اور اس پر خدا تعالیٰ نے گواہی بھی دے دی اب یہ نہ مانیں تو اصل میں خدا کا انکار ہے یہ لوگ ہمارے آگے حدیثیں پیش کرتے ہیں حالانکہ اس نے حکم ہو کر آتا ہے پھر ان کو حکم تو یہ ہے کہ تم کو بولنا نہ چاہئے جو حکم کہ وہ مان لو تقویٰ ہوتا تو یہ لوگ کبھی نہ بولتے اگر فی الواقعہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی حدیث ہوتی تو پھر اسے غایت مرتبہ غلن کا ہوتا مگر اصل میں ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے۔

مگر کیا قساوت قلبی ہے کہ جس قدر گندی اور فحش باتیں ہیں اور تحقیر اور توہین ممکن تھی اور جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا تھا وہ تمام افراہماتے۔ صرف چند ایک باتیں گورنمنٹ کے قانون کے ڈر سے اُن سے باقی رہ گئی ہیں۔ اکالئے جو ہوئے۔

پھر میاں احمد دین صاحب عرائض نویس درجہ اول ساکن گوجرانوالہ سے حضرت اقدس بعض قانونی وجوہات پر گفتگو فرماتے رہے ایک مقام پر فرمایا کہ قانون بھی ایک موم کی ناک ہوتا ہے اس لئے کچی بات ہرگز نہ پیش کرنی چاہئے اور ایسی کچی بات کے پیش کرنے سے تو اس کا پیش نہ کرنا ہی اچھا ہے

ایک نو مسلم پشاور کی کا ذکر

نماز مغرب کے بعد حکیم نور الدین صاحب نے ایک نو مسلم پشاور کی کا حال سنایا جو گزشتہ ماہ میں پشاور جماعت کے ساتھ پشاور سے آیا تھا اور حضرت سے بیعت کی تھی ان نو مسلم صاحب کو

اہل اسلام پشاور نے امدادی چندہ کر کے ایک دکان کھول دی تھی حکیم صاحب نے بیان کیا کہ آج اس کا خط آیا ہے کہ مسلمانوں نے جو امدادی طور پر چندہ سے مجھے دکان کھول دی تھی وہ اب اس لحاظ سے ضبط کر لی ہے کہ میں قادیان گیا اور بیعت کی۔
حضرت اقدس نے فرمایا :-

اتلاء ہے۔ مبرکنا چاہئے۔

پھر آج صبح جو گفتگو حفاظت الہی کے وعدوں کے متعلق حضرت اقدس علیہ السلام نے سیر میں کی تھی اس کا اعادہ حکیم نور الدین صاحب سے کیا اور اپنے الہام اور گھر کا خواب سنایا اس گفتگو میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا :-

سعد فرقہ جو کہ عذاب سے نجات پانے والا ہے وہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ : ۷) ہے اور جو عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے وہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ : ۷) ہے۔ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ اور ضَالِّین میں وہی فرق ہے جو ایک مریض محرقہ اور دقوق میں ہوتا ہے کہ ایک جلدی ہلاک ہو جاتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ ہلاکت تک پہنچتا ہے مگر انجام کار دو نو ہلاک ہوتے ہیں کوئی آگے کوئی پیچھے۔

کتاب سابقہ میں حفاظت الہی کا وعدہ

پھر مفتی محمد صادق صاحب نے حسب الحکم حضرت اقدسؒ وہ تمام حوالہ جات کتب سابقہ کے سنائے جن کا ارشاد حضرت اقدسؒ نے آج صبح کی سیر میں کیا تھا اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔

زبور ۱۹۱۔

”وہ جو حق تعالیٰ کے پرہ تے سکونت کرتا ہے سو قادر مطلق کے سایہ تے رہے گا میرا خدا جس پر میرا توکل ہے یقیناً وہ تجھ کو سیاد کے پھدے سے اور منک دبا سے رہائی دے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں تے چھپائے گا۔۔۔۔۔۔ اور نہ اس دبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے اور نہ اس مری سے جو دوپہر کو دیران کیتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گر جاویں گے اور دس ہزار تیرے دہنے ہاتھ پر لگیں وہ تیرے نزدیک نہ آوے گی تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن تیار کیا اس لئے تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی دبا تیرے خیمے کے پاس نہ پہنچے گی۔“

لالہ شرمیت کا حسن ظن

پھر حضرت اقدسؒ نے ذکر سنایا کہ شرمیت آریہ میرے پاس مشورہ لینے آیا تھا کہ مجھے بخار سا معلوم ہوتا ہے۔ جسم گرم ہے۔ ٹیکہ کراؤں یا نہ۔ میں نے کہہ دیا کہ نہ کراؤ کیونکہ اس میں تو حرارت اور زیادہ ہوگی فرمایا :-

ان لوگوں کا دستور ہے کہ مجھ سے ہمیشہ مشورہ دریافت کرتے ہیں بلکہ لیکھرام کے قتل کے دنوں میں ایک دفعہ یہ دوا پوچھنے آیا تو میں نے کہا کہ اس وقت تو تم ہمیں دشمن جانتے ہو کہ اس کے قاتل ہم ہیں۔ ہماری دوا تم کو لینی مناسب نہیں ہے مگر اس نے کہا کہ ہم کو یقین ہے آپ دوا دے دیں۔

ایک الہام

فرمایا :-

رات کو مجھے ایک اور فقرہ الہام ہوا تھا بھول گیا تھا اب یاد آیا ہے وہ یہ ہے
أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَخْلُقُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

مخالفین سے شفقت

اس کے بعد میاں احمد دین صاحب عرائض نویس گوجرانوالہ نے مقدمہ کے متعلق کچھ گفتگو حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے موجودہ احباب سے کی حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا :- کہ

ہماری مراد سزا سے نہیں ہے کہ اسے سزا ضرور ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یوسف کی حقیقت عزیز مصر کے سامنے کھل گئی تھی ویسے ہی ہماری بھی حقیقت کھل جائے۔ یوسف نے جیل خانہ سے باہر قدم نہیں نکالا جب تک اپنا با عصمت ہونا ثابت نہ کرا دیا۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۰۶ء بروز یکشنبہ (بوقت نیر)

دابۃ الارض کی حقیقت

حسب معمول حضرت اقدسؒ میر کے لئے باہر تشریف لائے اور نواب محمد علی خان صاحب کے

مکان کے آگے آکر تھوڑی دیر نواب صاحب کا انتظار فرماتے رہے جب نواب صاحب تشریف لائے تو روانہ ہوئے اور فرمایا کہ :-

نئی تحقیقات نے دابتۃ الارض کی بہت تائید کی ہے اور اس کے معنی کھول دیئے ہیں کہ وہ یک کیرا ہی ہے اور پھر یہ بھی کہ بہت باریک ہے جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں ہے تَاْكُلُ مِنْ شَأْنِهِ (سبا : ۱۵) باریک ہی تھا تو اندر اندر کھاتا رہا اور پتہ نہ لگا اور تَكَلَّمَ هُمْ (النمل : ۸۳) سے مراد بھی یہی ہے کہ طاعون ہو کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن شریف میں ہے کہ ہم ہر ایک قریہ کو قیامت سے پہلے ہلاک کریں گے یا عذاب میں مبتلا کریں گے۔

مغضوب علیہ اور ضال کا فرق

مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کا آخر جیسے موت ہے اسی طرح وَالضَّالِّينَ کا بھی آخر موت ہے مگر آہستہ آہستہ کیونکہ ضلالت کے معنی ہیں راستے سے ہٹ جانا۔ بھٹکتے پھرنا۔ آخر انسان کو جب کوئی راہ نہ ملا تو مری جائے گا ریگستانوں وغیرہ میں لوگ راستہ بھول کر مری جاتے ہیں۔ لیکھرام مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ تھوڑا اور آتھم ضال کہ ایک جلدی مر گیا اور ایک آہستہ آہستہ سسکتا ہوا مرا اور آریہ بھی یہود میں داخل ہیں ان کا ھَوَتْ وغیرہ تمام رسوم یہود سے ملتی ہیں بعض نے لکھا ہے کہ برہمن، مصری اسی لئے کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ مصر سے آئے تھے

ایک نفسیاتی نکتہ

ایک شخص کی حالت پر حضور نے فرمایا کہ :-
جوش والا آدمی درست ہونے کے لائق بہت ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔

سر سید احمد خان کی رائے

ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ سر سید احمد صاحب سے ایک دفعہ جب میری کتابوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ان میں ذرہ خیر نہیں ہے۔

مولوی نذیر حسین دہلوی کا ذکر

مولوی نذیر حسین دہلوی متوفی کے ذکر پر بعض احباب نے یہ کہا کہ قوم اور برادری کی محبت ہی نے دراصل اسے اخفاء حق کے لئے مجبور کیا ہوا تھا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا :-

محبت دین کی ہی محبت ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی برادری، قوم اور رشتہ داریاں

تھیں مگر صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کیا اگر ان میں (نذیر حسین میں) تقویٰ ہوتا تو ایسے سخت دلی کے لکھے ہوئے خط نہ پہنچتے یہ کہہ دیتے کہ تقویٰ اجازت نہیں دیتا یہ تمام امور تقویٰ کے خلاف ہیں کہ قرآن شریف میں دلائل سے وفات مسیح ثابت کرتا ہے جیسے فَلَمَّا كَوَّنَ مِيثِقَهُ (المائدہ : ۱۸) اور قَدْ خَلَّكَ مِنْ قَبْلِهِ الْوَشَقِ (آل عمران ۳۵) پھر خود پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معراج میں ان کو مرووں میں دیکھنا اور پھر تمام فرقے اسلام کے اور صوفی موت کو مانتے ہیں اور یہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں سب سے پہلا اتفاق اسی امر پر ہوا کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں صرف قوم اور برادری کو مد نظر رکھ کر (نذیر حسین) نے انکار کیا

سنا تھا کہ نذیر حسین کہتا تھا کہ مجھے ایک ایسی بات یاد ہے کہ اگر بتاؤں تو ہزاروں آدمی مرزا صاحب کے مرید ہو جاویں وہ تو ہزاروں داخل کرانا ہی رہ گیا یہاں لاکھوں داخل ہو گئے۔
حجرہ نشین لوگوں کو نہ تو آسمانی منطق نصیب ہوتی ہے اور نہ زمینی۔
مولوی اسماعیل شہید صاحب آئے تو سکر بھی گئے اور شیخ سلیمان سے طے شاید جہاد کے لئے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ فقیر نے اپنے ہاتھ سے چڑیا بھی نہیں ماری تلوار کیسے اٹھاوے گا۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ۳۳ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے تھے پھر فرمایا کہ :-

اب تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ (نذیر حسین) ہماری جماعت میں داخل ہوا۔ کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی زندگی میں تو قائل نہ ہوا مگر جب فوت ہو گیا تو ہماری جماعت میں داخل ہوا۔

محمد حسین بٹالوی کا عقیدہ

محمد حسین بٹالوی کے ذکر پر فرمایا کہ :-
اس عمارت کے دو کونے ہیں ایک مہدی اور ایک مسیح۔ مہدی کی نسبت وہ کہہ چکا تھا کہ کوئی حدیث بھی جرح سے خالی نہیں ہے جب ایک کونہ گر گیا تو دوسرا کس کام کا۔ اسی لئے ہمارا انکار کر دیا یہ مسئلہ ایک مرکب تھے ہے جیسے ایک پیالہ اگر اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ جائے تو باقی کس کام کا۔ اور ایک پہلو سے محمد حسین ہمارے مفید مطلب ہوا کہ مہدی کی تردید کر چکا۔

(بوقت نماز نظر)

مقدمہ بازی اچھی نہیں ہوتی

حکیم فضل دین صاحب کے مقدمہ پر حضرت اقدس غور فرماتے رہے اور بہت سی باتیں سننے کے بعد حضور نے فرمایا کہ :-

مقدمہ وہ بہت منحوس ہوتا ہے جس کا انجام بخیر نظر نہ آوے اور صاف وہ مقدمہ ہوتا ہے جس کے آثار فتح و نصرت کے جلد نظر آجائیں مقدمہ بازی اچھی نہیں ہوتی۔ بار بار حکام کے پاس جانا ان کے متھے لگتا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ مودار بعد بگزار صلح کرلو۔

قرآن کے حکم کی تعمیل میں کوئی تکلیف نہیں

ایک صاحب نے کہا کہ حضور کو بھی شہادت کے لئے جانے کی تکلیف ہوگی اس نے اسی لئے آپ کی شہادت لکھائی ہے کہ یہ لوگ تکالیف کو دیکھ کر صلح کر لیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ :- ہمیں کوئی تکلیف نہیں قرآن کا حکم ہے کہ جب گواہی کے لئے بلایا جاوے تو جاؤ۔ میں کوئی بے دست و پا تو ہوں نہیں۔ ہمیشہ پیدل ہالہ آیا جایا کرتا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں چلنے پھرنے کی عادت ہے مگر یہ ایک منحوس بے حیثیت سا مقدمہ نظر آتا ہے مومن کو اپنی عزت کا پاس بھی کرنا چاہئے گندے آدمیوں سے یہ جگہ پر تھی معلوم نہیں کہ خدا کو کیوں یہ جگہ پسند آئی

(نماز عصر سے پیشتر)

نماز عصر سے پیشتر مولوی عبدالکریم صاحب نے اخویم عبدالعزیز صاحب کا خط سنایا جو ساہنپور سے آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگوں میں ایک عجیب ولولہ اور شوق قادیان پہنچنے کا پیدا ہو رہا ہے۔

(نماز مغرب سے پہلے)

عصمتِ انبیاء

کسی پادری نے عصمتِ انبیاء کے متعلق چند ایک اعتراضات مولوی محمد علی صاحب کے پاس روانہ کئے ہوئے تھے اور لوح کا گنگار ہونا بھی لکھا تھا کہ اس نے خلاف منشاء ایندلی اپنے بیٹے کے لئے دعا کی یہ اعتراض مولوی صاحب نے نماز مغرب سے پہلے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش

کہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا :-

کیا وجہ ہے کہ اس نے مسیح کا ذکر نہ کیا کہ ایک انجیر کے درخت کی طرف گیا اور جانا تھا کہ اس میں پھل نہیں ہے پھر وہ جانا تھا کہ صلیب ملتی ہے اور دعائیں کرتا رہا کہ مجھے نجات ملے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ثبوت میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا (یونس : ۱۷) کی دلیل پیش کرتے ہیں اس کے مقابلہ کا ایک فقرہ بھی انجیل میں نہیں ہے اور پیغمبر خدا کی تمام عمر کا یہ حوالہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا (یونس : ۱۷)

استغفار کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ یہ خواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو یعنی میں معصوم رہوں اور دوسرے معنی جو اس سے نیچے درجے پر ہیں کہ میرے گناہ کے بد نتائج جو مجھے ملنے ہیں میں ان سے محفوظ رہوں۔

مسیح تو خود کنجریوں سے تیل ملواتا رہا۔ اگر استغفار کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔

(بعد از نماز مغرب)

پھر اس کے بعد اذان ہو کر نماز مغرب ہوئی اور حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ :-

الزامی جواب

مفتی محمد صادق صاحب جو کتاب سنایا کرتے ہیں جس میں مشیہ عورت اور مشیح یہودی عاشق سلوی کا ذکر ہے کہ وہ عورت سلوی مشیح کو چھوڑ کر یسوع کے شاگردوں میں جا ملی۔ اس لئے اس مشیح نے یہ سارا منصوبہ صلیب کا بنایا گویا ایک عورت کے واقعہ نے ان کی صلیب تک نوبت پہنچائی۔

جس طرح بد فطریاں ان لوگوں نے نکالی ہیں ویسے ہی ہمارا بھی حق ہے ان کے نزدیک زیادہ شادیاں کرنا گناہ ہے مگر ایک بازاری عورت عطر ملتی ہے تیل بالوں کو لگاتی ہے بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور یہ ہنست کی طرح بیٹھے ہوئے مزے سے سب کو اتے جاتے ہیں یہ بھی پوچھو کہ گناہ ہے یا نہیں۔ ان کو لازم تھا کہ اعتراض نہ کرتے جو واقعات ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں وہی پیش کرنے پڑتے ہیں اور کیا جواب دیں۔ یہ کوئی چھوٹا اعتراض نہیں ہے کہ ان کو کنجریوں سے کیا تعلق تھا اور اگر کہو کہ اس کنجری نے توبہ کی تھی تو کنجری کی توبہ کا اعتبار کیا۔ ایک طرف توبہ کرتی

ہیں ایک طرف پھر موڑھے پر بازار میں جا بیٹھتی ہیں۔
 پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اس کی خم ریزی مسیح نے کی۔ شراب کے جائز
 رکھنے سے اکوڑھا لوگوں کی گردن پر چھری پھر گئی جب انسان نشہ کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر چھوڑنا
 مشکل ہے یہ نشہ بھی کیا شے ہے۔ کہ ایک طرف زندگی کو کھا جاتا ہے دوسری طرف زندگی کا شہتیر
 بھی ہے نشہ والوں کو نشہ نہ ملے تو موت تک نوبت تکلیف جاتی ہے۔

ایک نشہ کا سائل

ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تین دن سے نشہ نہیں ملا اس کی
 حالت بہت ردی تھی اور نشہ کے لئے مجھ سے پیسہ طلب کرتی تھی میں نے تعجب کیا کہ یہ نہ روٹی کا
 سوال کرتی ہے نہ کپڑے کا اور نشہ کے لئے بے قرار ہے۔ اسے عادت ہو گئی اور اب اس کی زندگی
 کا گویا جزو ہو گیا ہے اس لئے اس کو اپنے بیان میں سچا جان کر میں نے ایک پیسہ اسے دے دیا۔
 اس موقع پر حضرت اقدس نے حکیم نور الدین صاحب سے سوال کیا کہ کتنے عرصہ کے بعد
 انسان کسی نشہ کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے چھوڑ نہیں سکتا اور مجبور ہو جاتا ہے حکیم
 صاحب نے کہا کہ کسی جگہ شاید نظر سے تو نہیں گزرا مگر چالیس دن میں ایسا ہو سکتا ہے۔
 حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہر ایک شے کے لئے چالیس دن ہی ہیں بات یہ ہے کہ شراب اور اس کے بہن بھرا (بھنگ
 ایون وغیرہ) ایسی خراب شے ہیں کہ ان سے مٹی پلید ہوتی ہے مگر پھر وہ مذہب کیسے اچھا ہو سکتا
 ہے جس میں ایسی تعلیم ہو ہاں ایک صورت ہے یہ نشہ چھوٹ سکے کہ بیٹخانہ میں بند ہوں داروغہ
 بھی ایسا ہو کہ کسی سے سازش نہ کرے پھر شاید یہ عادت چھوٹ جاوے۔
 فرمایا کہ :-

بچی جو نشہ نہیں پیتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی منع تھا مسیح نے مرشد کی تقلید کیوں نہ
 کی۔

شائد کوئی یہ اعتراض کرے کہ اوائل اسلام میں تو حرمت تھی نہیں۔ ۳ برس کے بعد
 حرمت ہوئی تو جواب یہ ہے کہ اسلام تو آہستہ آہستہ مقلی کرتا جاتا تھا اور قوم بن مدی تھی جب
 قوم بن گئی تو حکم آیا ابتداء میں تو صحابہ کو یہ مصیبت تھی کہ پانی بھی بھولا ہوا ہو گا شراب کا کیا ذکر
 ہے۔

ماموریت کا مقصد

ایک علی غازی نامی شیخ کے رسالہ کا ذکر ہوا جس میں مصنف نے ہمارے مقابلہ میں اہل
سنت کو خطاب کیا ہے کہ تم اور ہم ایک ہیں حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ :-
سینوں کو تو ایک کر لیا اب ان کو چاہئے کہ خارجیوں کو بھی ایک کریں ان کا بھی حق ہے پھر
کبھی مل کر علی اور عثمان کو گالیاں دے لیا کرپی اور کبھی وہ ابو بکر و عمر کو دے لیا کریں ہمیں خدا
نے اس لئے مامور کیا ہے کہ جو حد سے زیادہ شائیں خدا کی مخلوق کی بنائی ہوئی ہیں ان کو دور کریں
اس کے حصہ دار سنی بھی ہیں ان میں بھی شرک بہت پھیلا ہوا ہے۔

تازہ الہامات

پھر حضرت نے آج کے الہامات سنائے کہ :-

آج یہ الہام ہوئے

”يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَكَ - يُرِيدُونَ أَن يَتَخَفَّفُوا عِزَّكَ - إِنِّي مَعَكَ وَ
مَعَ أَهْلِكَ“

فرمایا کہ :-

خدا تعالیٰ ہمیں اکیلا کمزور ضعیف پا کر ہماری حمایت پر آسمان سے تار بھیج رہا ہے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء بروز دوشنبہ

(بوقت سیر)

حسب معمول حضرت اقدس سیر کے لئے نکلے اور طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ :-
اس موسم میں آجکل عموماً گٹیاں بغل و غیموں میں نکلا کرتی ہیں مگر جب تک ان کے ساتھ کوئی
زہریلا مادہ نہ ہو تب تک طاعون نہیں کھلاتی۔

عیسائیوں کے چار سوالوں کا جواب

ایک شخص کے چار سوال دہلی سے آئے تھے جو کہ عیسائیوں کی طرف سے اس پر ہوئے تھے
وہ شیخ یعقوب علی صاحب نے پڑھ کر سنائے۔

کلمہ اللہ کی حقیقت

اول سوال اس مضمون پر تھا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ اول کلام تھا اور کلام سے خدا ہوا اور خدا کی روح سے مسیح پیدا ہوا اور قرآن نے بھی اسے کلمہ فرمایا ہے۔
حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

کلمہ تو میرے الہام میں میرا نام بھی رکھا گیا ہے تم اس کے معنی بتلاؤ پھر ہم اس کے بتلائیں گے اگر کہو کہ الہام سچا نہیں تو آؤ اول اس کا فیصلہ کر لیں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ (اعراف : ۱۵۹) مَا تَقَدَّتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ (الہمان : ۲۸) تو معلوم ہوا کہ قضاء و قدر کا نام بھی کلمہ ہے روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ روح الشیطان اور روح اللہ پہلا لفظ ولد الزنا اور دوسرا اصیل پر بولا جاتا ہے

قرآن کریم کے مصدق ہونے کی حقیقت

دوسرا سوال اس مضمون کا تھا کہ جو قرآن جو انجیلوں کا مصدق ہے تو کیا انانجیل صحیح ہیں؟
فرمایا کہ :-

مصدق کے معنی قرآنی طور پر یہ ہیں کہ جو کچھ صحیح تھا اس کی تو نقل کر دی اور جو نہیں لیا وہ غلط تھا پھر انجیلوں کا آپس میں اختلاف ہے اگر قرآن نے تصدیق کی ہے تو بتلاؤ کونسی انجیل کی ہے قرآن نے یوحنا متی و فیو کی انجیل کی کہیں تصدیق نہیں کی۔ ہاں پطرس کی دعا کی تصدیق کی ہے اسی طرح کونسی توریت کہیں جس کی تصدیق قرآن نے کی۔ پہلے توریت تو ایک تھا قرآن تو تمہاری توریت کو محرف بتلاتا ہے اور تم میں خود اختلاف ہے کہ توریت مختلف ہیں۔

قرآن کریم کا خطاب

تیسرا سوال۔ قرآن نے خود رسول اللہ کو کہا اِنَّ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ (نوس : ۹۵)
فرمایا :-

اول یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ ماں باپ کی عزت کرو ان کے والدین کہاں تھے ہاں یہ شک کا لفظ اول مسیح پر وارد ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ قربان اور فدیہ ہونے کے واسطے ہی آیا تھا اور یہ قطعی فیصلہ تھا تو اس نے کیوں کہا کہ اے خدا یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے معلوم ہوا کہ اسے ضرور شک تھا قرآن میں جہاں شک کا لفظ ہے ہر ایک مخاطب کی طرف ہے نہ کہ

خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدا نے ہمیں قاعدہ بتلایا ہے کہ جو بات قرآن کے مطابق ہو اس پر عمل کرو اور جو مخالف ہو اسے رد کرو۔

کلمہ والی بات تو ہم تھوڑے دنوں تک خود شائع کرنے والے ہیں یہ تو کلمہ کلمہ لئے پھرتے ہیں اور یہاں خود میرا الہام ہے اَنْتَ مَعْنٰی بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِنِی۔

شریعت شارح کی محتاج ہے

جو مامور ہو کر آتا ہے اس کی ذاتیات سے الہام وابستہ نہیں ہوتے وہ تو شریعت کا شارح ہوتا ہے جس طرح حضرت مسیح کے وقت شریعت شارح کی محتاج تھی اسی طرح اس وقت بھی شریعت شارح کی محتاج ہو رہی تھی کیونکہ جس طرح اس وقت یہود کے لئے فرتے تھے اسی طرح اسلام کے لئے فرتے ہو گئے۔ اب خدا ان سب کو ملا کر ایک بنانا چاہتا ہے۔

شیطان کی آخری جنگ

رات کے تین بجے کے قریب مجھے الہام ہوا :-

وَمَا نُرِيكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ لِلْسَّالِیَةِ السَّمَاوِیَةِ اَوْ نَتَوْقِنُكَ جَفَّ الْقَلَمُ بِهَا
هُوَ كَافٍ۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحٰی اِلَیَّ اَنْتَ اِلَهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ۔ وَالْخَیْرُ كُلُّهُ
فِی الْقُرْآنِ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ اُحْذَرْتُ لِّلْكَافِرِیْنَ۔

معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ جانتے تو نہیں مگر ان میں ابھی انسانیت ہے دو سرے وہ جن کے آنکھ کان فہم وغیرہ سب جاتے رہتے ہیں اور حجابہ میں داخل ہیں وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ سمجھے ہوئے تو ہیں مگر بعض تعلقات دنیاوی کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی تجویز ہے اور اس کو ابھی مخفی رکھا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ہونے والی ہے اور اللہ کریم کچھ چشم نمائی کرنے والے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ ہمارے ارادہ میں ہے وہ ہو چکا۔ اب ٹل نہیں سکتا لَعَذِیْبُكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مُنْفِکِیْنَ حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَیِّنَةُ یہ براہین کا میرا الہام ہے مجھے خدا نے اس لئے بھیجا ہے کہ ان اہل کتاب کو بینہ دکھلا کر دم بخود کیا جاوے عنقریب سمجھ لیوں گے کہ ان کو کوئی مفر نہیں۔ مسلمانوں نے تو اقبالی ڈگری اپنے اوپر عیسائیوں کو دیدی۔ آؤ وہ فیصلہ ہمارے ساتھ بھی کرو جو انبیاء کے ساتھ ہونا چاہئے تاکہ آسمان سے اس کا فیصلہ ہو۔ تم کہتے ہو مسیح کلمتہ اللہ ہے ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ مسلمان تم کو کافر کہتے ہیں تو دیکھو تم کو رومن

کیمو لک کافر کہتے ہیں اور تم ان کو کافر کہتے ہو اور ڈوئی سب کو کافر کہتا ہے میرے پاس تو خدا کی گواہی ہے اور اس کے نشانات ہیں نہ کسوف و خسوف تھا۔ نہ جماعت تھی نہ اس کی ترقی تھی نہ طاعون تھی یہ سب باتیں مجھے قبل از وقت بتلائی گئیں اس ملک پر اتفاقاً افلاس کا سخت صدمہ آیا اور اس وجہ سے بہت سے بھوکے اور غبیٹ طبع لوگ جو زے روٹی کے طالب تھے اس عیسائی فرقہ میں چند روپیوں کے لالچ میں شامل ہو گئے

اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دانیال اور حزقیل نبی کی کتابوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک آخری جنگ ہے جو کہ شیطان کی لڑائی کہلاتی ہے اور خود شیطان نے تو لڑائی کرنی نہیں بلکہ انہی لوگوں کے ذریعہ سے ہو رہی ہے پس ایسی لڑائیوں سے یہ ہمارے مخالفین کو خنثی بنا دیں گے اور آخر بات ہم پر ہی آکر پڑے گی ان ہمارے مخالفوں کا یہ مذہب ہے کہ کلمتہ اللہ اور روح اللہ خالق اور متی شیطان سے بری اور آسمان سے دوبارہ دنیا میں واپس آنے والا یہ سب صفات حضرت مسیح ہی میں ہیں۔ کبوت اخدا جانے کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں

آنچه خواہاں ہمہ دارند تو تنها داری

پھر یہ مصرعہ تو حضرت مسیح کے بارہ میں لکھنا چاہئے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں کے خیال کے موافق آنحضرتؐ تو قتل و جال سے دست بردار ہو گئے کیونکہ مسیح نے آکر جو قتل کرنا ہوا اور اول حصہ بھی مسیح کا ہوا اور آخر حصہ بھی مسیح کا۔

ابتداء میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کا کلام تھا وغیرہ وغیرہ یہ سب الحاقی عبارتیں ہیں ان کے پاس الحاقی عبارتیں ہوئیں اور ہماری پاس اصل۔ آخر پر ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مرزائیوں سے بات نہ کرو ایک درخت کی چھوٹی اور کمزور شاخ تو ایک چڑیا کو بھی ناز سے اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر مور بیٹھنا چاہے تو ایک سیکنڈ کے لئے برداشت نہیں کر سکتی۔

زمانہ اور قرائن کے لحاظ سے دیکھو کہ جو باتیں تم مسیح پر چسپاں کرتے ہو وہ پورے طور پر ہم پر چسپاں ہوتی ہیں قیمتی مدسگوئیاں آمد ثانی پر تھیں وہ سارے کا سارا تھیلا ہم نے چھین لیا۔ آمد اول میں تو ساری ذلت اور مار کھانے والی مدسگوئیاں ہیں اور جلال اور عظمت والی تو آمد ثانی پر تھیں جو کہ ہم کو ملیں۔

ایک تفسیری حکمت

عِنْدَ مَا عَلِمَ السَّاعَةُ (الزخرف : ۸۶) پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ :-
یہ بات واقعی ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ ساعت سے اس جگہ مراد یودیوں کی

تباہی کا زمانہ ہے یہ وہی زمانہ تھا اور جس ساعت کے یہ لوگ غصہ ہیں اس کا تو ابھی کہیں پتہ بھی نہیں ہے ایک پہلو سے اول صبح کے وقت یہودیوں نے بد بختی لے لی اور دوسرے وقت میں نصاریٰ نے بد بختی کا حصہ لے لیا مسلمانوں نے بھی پوری مشابہت یہود سے کر لی۔ اگر ان کی سلطنت یا اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی صبح والا معاملہ کرتے۔

نشانوں کے ظہور کا وقت

جس طرح کھانگو بھینس کا دودھ نکالنا بہت مشکل ہے اسی طرح خدا کے نشان بھی سخت تکلیف کی حالت میں اترتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اِنَّا لَمَذْرُؤُونَ (الشعراء : ۳۳) وہ ایسا سخت مشکل کا وقت تھا کہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کو موت ہی موت نظر آتی تھی سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت موسیٰ نے جواب دیا كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ (الشعراء : ۳۳)

پس ایسی ضرورتوں اور امتلا کے اوقات میں نشان ظاہر ہوا کرتے ہیں جبکہ ایک قسم کی جان کنڈی پیش آجاتی ہے چونکہ خدا کا نام غیب ہے اس لئے جب نہایت ہی اشد ضرورت آجاتی ہے تو امور غیبیہ ظاہر ہوا کرتے ہیں لیکھرام کے قتل کی طرز اور وضع اور وقت اور تاریخ وغیرہ سب کچھ کس صفائی سے بتلایا گیا۔ مگر بے ایمانوں کے واسطے تھوڑا سا شبہ اور ایمان والوں کے واسطے تھوڑی سی بات ایمان کے لئے باقی رکھ لی تھی بے ایمانی کی بات ہی ہوئی جو کہا کہ شاید ان کی جماعت میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو۔

(بعد از نماز مغرب)

بعد اداۓ نماز مغرب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول اجلاس فرما ہوئے تو قادیان میں جو چوڑھوں میں چند آدمی مر گئے ہیں یہ اس وجہ کہ ان ایام میں انہوں نے کئی ہلاک شدہ بھینسیں کھائی تھیں ان کا ذکر ہو کرتے ہوئے آخر طاعون کا تذکرہ ہو پڑا فرمایا :-

خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو

ایک بار مجھے الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہو گا اپنے وعدہ کے موافق اور پھر یہ بھی

تھا۔ "اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ"

فرمایا :-

طاعون کے خوفناک نتائج یہ بھی ہیں کہ آخر کو جنگل بنا دیتی ہے اس پر حکیم نور الدین صاحب نے کہا کہ حضور میں نے پڑھا ہے کہ جو یہ نئی آبادی بار میں ہوئی ہے اس میں پرانی آبادیوں کے نشانات ملے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ یہ قطعات آباد تھے اور طاعون سے ہلاک ہوئے تھے

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:

خواہ موزی طبع لوگ ہزاروں ہی مرجاویں مگر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو اور دنیا کو خدا کا پتہ لگے اور ثبوت ملے کہ کوئی قادر خدا بھی موجود ہے اس وقت دہریت اور الحاد بہت پھیلا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے سب پر وہی ظاہر کی جاتی ہے اور جن لوگوں نے بظاہر خدا تعالیٰ کا اقرار بھی کیا ہے انہوں نے یا تو خطرناک شرک کیا ہے جیسے عیسائی اور دوسرے بت پرست مشرک اور پھر جنہوں نے بظاہر توحید کا اقرار بھی کیا ہے جیسے مسلمان انہوں نے بھی دراصل شرک اختیار کر رکھا ہے اور صحیح کو خدا کی صفات سے متصف ٹھہرا رکھا ہے علاوہ ہمیں خدا تعالیٰ کی حکومت کے نشان ان کے اعمال سے ثابت نہیں ہوتے۔ اعمال میں سستی اور بیباکی اور گناہوں پر دلیری پائی جاتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں پر نہیں رہا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بے باکی کے دور کرنے میں بے شک ہزاروں ظالم طبع لوگ ہلاک ہوں تاکہ وہ دوسروں کے لئے عبرت ہو۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان لانے والے ہوں۔ دیہات کے لوگ تو جنگل کے وحشیوں کی طرح ہیں مگر شیعوں میں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی حالت بہت ہی ناگفتہ بہ ہو رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی اعلائے کلمۃ اللہ اور اپنے اعمال کی اصلاح اور تبدیلی کا جوش نہیں ہے باپ دادا سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سن لیا اسی کو کافی سمجھا۔ اعمال کی پروا نہیں۔

یہ جو الہام ہو چکا ہے إِنَّهُ أَوَى الْقَتْلَ۔ اگر منتشر کرنے کا قانون منسوخ نہ ہوتا تو اس مفہوم کو اس الہام میں داخل سمجھا جاسکتا مگر اب جبکہ سب جگہ قانون منسوخ ہو گیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہی ہے جیسا کہ دوسرے الہام لَوْلَا إِلَهٌ كَرَّمَ لَهْلَكَ الْمَشَامُ سے پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک شوکت بھی ہے اور چشم نمائی ہے جیسے ایک مجرم کو جج ۳ سال کی سزا دے اور ساتھ ہی کہدے کہ اصل میں ۱۳ سال قید کی سزا کے لائق تھا مگر عدالت رحم کر کے ۳ سال سزا دیتی ہے اسی طرح پر یہ الہام ظاہر کرتا ہے کہ دراصل یہ جگہ بھی ایسی ہی تھی

کہ ہلاک کی جاتی مگر خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کا اکرام ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسی اکرام کی وجہ سے اسے ہلاکت سے بچالیا اور اس طرح پر یہ نشان ٹھہرا۔

جماعت کو نصیحت

میری نصیحت اس وقت جماعت کو یہ ہے کہ یہ دن بڑے سخت اور ہولناک ہیں اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو برے جذبات سے روکیں اور اپنے اعمال اور چال چلن میں خاص تبدیلی پیدا کریں یہ وقت خاص تبدیلی کا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہے پس اس وقت خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرو میں نے سنا ہے کہ ایک شخص عین شادی کے دن طاعون سے مر گیا۔ دنیا کی بے ثباتی کی یہ کیسی عبرت بخش مثال ہے اگر دانشمند غور کرے تو ایک طرح سے یہ دن بڑے عجیب ہیں ان پر نظر کرتے سے موت یاد آتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین ہی ایک ایسی شے ہے جو اعلیٰ درجے کی لذت اور سرور صادق الیقین کو بخشا ہے جو کسی اور کو میسر نہیں آسکتے خدا شناسی کے مسئلہ پر اس وقت ہزاروں قسم کے حجاب اور گرد و غبار پڑے ہیں اور وہ یقین جو لذت بخش نتائج اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ نہیں رہا اور وہ سرور جو دنیا کے تعلقات میں پیدا ہونے والے رنج و غم کو دور کرتا ہے اس وقت نہیں بلکہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ اکسیر مل جاوے تو مل جاوے لیکن ایسے آدمی اس زمانہ میں ملنے مشکل ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایسا یقین رکھتے ہوں جس نے ان کی ساری قوتوں اور جذبات پر ایسا اثر کیا ہو اور ایسی معرفت عطا کی ہو جس سے ان کے گناہ کی زندگی پر موت وارد ہو چکی ہو میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے دلوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو ایمان اور اس کے لذت بخش نتائج کی معرفت سے بھرے ہوئے ہوں

ضرور تم تو اس وقت بہت سی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ دکھائے اور اپنی چکار سے دنیا کو روشن کرے مگر سب سے بڑی ضرورت ایسی معرفت اور یقین کا پیدا کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ طاعون اسی کو پورا کر رہی ہے نیکہ کا علاج اس وقت تک آخری سمجھا گیا لیکن اگر یہ علاج ٹھیک نہ ہوا تو پھر مشکل ہوگی ابھی تک اس کا پورا تجربہ بھی نہیں ہوا۔ جب تک ایک عدد کثیر نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں مثلاً لاہور میں ۵۰ یا ۶۰ ہزار آدمی نیکہ لگوائے اور پھر ایک دو جاڑے ان پر امن سے گذر جاویں تو کچھ پتہ ملے لیکن اگر چھ ماہ کے بعد اس کا اثر زائل ہو جاوے تو اور ہر ششماہی کے بعد یہ نسخہ گلے پڑا تو پھر تو کچھ نہیں اجاڑت میں جو آیا ہے کہ آخر خدا سے لڑائی کریں گے یہ اس قسم کی جنگ ہوگی جو خدا تعالیٰ کی قضا و قدر کے مقابلہ کے لئے ہر قسم کی تیاری کی جاوے گی میرے الہام میں جو إِنِّي أَجْعَلُ الْجَيْشَ آیا ہے اس سے مراد طاعون ہی ہے اور ایسا ہی

حضرت مسیح نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے زمانہ کی طرح قرار دیا ہے اور پھر خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے اور **وَاصْنَعِ الْفُلْكَ** کا الہام ہوا اور **لَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا** **إِنَّهُمْ مُّعَذَّقُونَ** بھی فرمایا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عظیم الشان طوفان آنے والا ہے اور پھر اس طوفان میں میری بنائی ہوئی کشتی ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اب طاعون وہی طوفان ہے اور خدا کا زور آور حملہ اور اس کی چمکار ہے یہی وہ سیفِ ہلاک ہے جس کا براہین میں ذکر ہوا ہے بیسیوں اور ڈاکٹروں کو اقرار کرنا پڑا ہے کہ اس کا کوئی نظام مقرر نہیں ہے کہ گرمی میں کم ہوتی ہے یا سردی میں۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں میں گرمیوں میں بھی اس کی کثرت میں فرق نہیں آیا غرض اس کا علاج بجز استغفار اور دعا اور اعمال میں پاکیزگی اور طہارت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقت سیر)

کوئی ۷ بجے کے قریب حضرت اقدس سیر کے لئے تشریف لائے۔ کپور محلہ سے چند ایک احباب آئے ہوئے تھے حضرت اقدس نے ان سے ملاقات کی۔ اور طاعون کا حال اس طرف کا دریافت کیا اس سے پتہ چلے کہ حضرت اقدس قادیان کے شمال کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے مگر آج آپ نے حکم صادر کیا کہ اس طرف (یعنی مشرقی طرف) چلے۔ گویا آج اس مشرقی زمین کے بخت بیدار ہوئے جس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک قدم پڑنے تھے۔

عصمتِ انبیاء علیہم السلام

آج بھی وہی مضمون زیر بحث رہا جس پر گذشتہ ایام میں بحث تھی کہ عیسائی جو دوسرے نبیوں کو گنہگار ٹھہراتے ہیں مسیح کے گناہوں کو کیوں چھپاتے ہیں فرمایا کہ ان کو (عیسائیوں کو) بحث میں ذلت اور ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ دوسرے پر حملہ کرنے سے پیشتر اپنے گمراہی صفا کی تو کر لیں۔ اگر موسیٰ کے قتل پر اعتراض ہے تو وہ توریت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے مگر مسیح کو کیا ہوا کہ انجیل نازل ہو رہی ہے اور کجی سے تیل ملوا رہا ہے پھر موسیٰ کا فعل ارادتا نہ تھا۔ نہ اس کو مارنے کا ارادہ تھا اس لئے قتل کا الزام غلط ہے میں

نے خود دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بیل کو ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا چونکہ یہ ایک اتفاقہ امر تھا آخر عدالت نے اسے چھوڑ دیا۔

بَلَّغْ أَشَدَّ ۛ سے مراد وہ نبوت لیتے ہیں اس سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ جب ہوش آیا اَشَدَّ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وحی کی اَشَدَّ اور دوسری جسمانی اَشَدَّ موسیٰ نے مکا مارا۔ اتفاقہ ایسی جگہ لگ گیا کہ موت واقع ہو گئی۔

مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ الہام کا سلسلہ بعد پستہ لینے کے شروع ہوا اور روح القدس بھی پیچھے ہی اترتا ہے۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا :-

پھر یوں کہو کہ مسیح کے برکات کا سرچشمہ یحییٰ ہی تھا۔ یحییٰ پاکیزگی بلا روح القدس نہیں مل سکتی یحییٰ بھی اس پر ایمان نہیں لایا وہ کہتا تھا کہ میں آنے والے سے اول آیا ہوں مگر اس نے ان کو مسیح نہیں مانا اور اسی لئے جب اس سے پوچھا گیا کہ تو ایلیاء ہے تو اس نے انکار کر دیا نیک نبی کے ساتھ اسے (یحییٰ کو) کچھ امور پیش آگئے اس نے خیال کیا ہو گا کہ جب اس نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو یہ مسیح کیسے ہو گا۔ ان (عیسائیوں) پر سخت مشکلات ہیں بے وقوف ہیں جو اپنی پردہ دری کراتے ہیں۔

پھر حضرت اقدسؑ نے مفتی محمد صادق صاحب کو حکم دیا کہ :-

ملک صدق کا حال دیکھنا جس نے حضرت ابراہیمؑ کو تحفہ اور سوغات دیئے تھے کیونکہ یہ تین آدمیوں کو مسیح کے علاوہ بے گناہ کہا کرتے ہیں ایک ملک صدق۔ دوسری مریم تیسرے یحییٰ۔ ان کے نزدیک تو مسیح اور مریم ہی مسیٰ شیطان سے پاک ہیں مگر قرآن نے مساوی رکھا ہے کہ ہر ایک راستباز مسیٰ شیطان سے پاک ہے کچھ تہمتیں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آگئی تھیں کہ یہودی لوگ ان کو مسیٰ شیطان سے منسوب کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے اور الزام لگاتے تھے اس لئے ان کا ذبب ضروری تھا ان پر سخت الزامات تھے اور اب تک وہی چلے آتے ہیں سو خدا نے وہی (الزام) اتارے۔ دوسروں (عیسائیوں) پر اس قدر الزام نہ تھے اس لئے ان کے ایسے ذکر کی ضرورت نہ تھی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کا خاصہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بہت پیچھے پڑے ہیں اس طرف سے بہت سی باتیں نکلتی آتی ہیں لوگ کہا کرتے ہیں کہ ”فقیراں دی بدوعا لگ جاندی ہے“ اسی طرح عیسیٰ کی بدوعا ان کو لگ گئی جو وہ دیا کرتے تھے کہ تم بے ایمان ہو یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب بات انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو بے ایمانوں سے جواب تو بن نہیں آتا اس لئے آخر خاموش ہو کر پیچھا چھوڑاتے ہیں۔

اندرونی مخالفوں کا ذکر

اندرونی مخالفوں کی حالت پر فرمایا کہ :-

اگر یہ کوئی تحریر نہیں کرتے تو دس بارہ آدمی مل کر آویں کہ ہمیں حق کی طلب ہے اور آدمیت کی بحث کریں جس میں چند ایک منصف مزاج بھی موجود ہوں اور تمام باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں کہ حقیقت کھل جاوے مگر یہ لوگ ایسی بات کبھی نہیں چاہتے دراصل یہ لوگ اب سرد ہو گئے ہیں اپنی حفاظتوں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان (مرزائیوں) سے نہ ملے۔ ان کو جانے دو۔

پھر مولوی غلام قادر صاحب بھیروی کے ذکر اذکار دیگر احباب کرتے رہے کہ وہ وہابیوں کے سخت دشمن ہیں بلکہ ایک دفعہ میاں نجم الدین نے جب آپ کی بیعت کی تو اس نے طعنہ مارا کہ دیکھو تم نے وہی بات مانی جو ہم منواتے تھے اور اس نے حضور کی مخالفت میں کبھی نہ قلم اٹھایا نہ زبان کھولی بلکہ وہ اس سلسلہ کو اسلئے پسند کرتا تھا کہ وہابیوں کی خوب خبر لی۔
پیشہ وروں کی ناز نمائی پر فرمایا کہ :-

یہ لوگ ناز نمائی بغیرہ نہیں سکتے ضرور کرتے ہیں۔

قبل و بعد از نماز مغرب

وَسِعَ مَكَانَكَ

مغرب کی اذان سے پیشتر ہی حضرت اقدس بالائی مسجد میں تشریف لے آئے اور جس مکان کی خر کے متعلق حضور نے کشتی نوح میں اشتہار دیا ہے اس کا ذکر کرتے رہے کہ :-
توسیع مکان کی بہت ضرورت ہے جہاں تک ہو سکے جلدی فیصلہ کرنا چاہئے۔

پھر اذان ہوئی اور نماز ادا کر کے حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایک خط اخبار عام کے کارپردازوں کی طرف سے حضرت اقدس کی خدمت میں آیا تھا جس کا راقم ایک مختصر رحمت مسیح نامی بیالہ سے تھا اس خط میں لکھا تھا کہ قادیان میں سخت طاعون پھوٹی ہے دھڑا دھڑا لوگ مر رہے ہیں مرزا صاحب کی جماعت بھی بہت طاعون سے تباہ ہو چکی ہے خود مرزا صاحب بھی مبتلائے طاعون ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اخبار عام نے اس خط کو مجسمہ حضرت اقدس کے پاس تصدیق کے لئے روانہ کر دیا تھا اس کا

ذکر حضرت اقدسؑ نے کیا راقم خط کے متعلق کہا کہ مسن ظنی

بعض لوگ شدید فتنہ پردازی سے ایسا کرتے ہیں کہ ایک خط لکھ کر دوسرے مخالف کا نام اس پر لکھ دیا کرتے ہیں اس لئے کہ کیا معلوم کہ کس کا لکھا ہوا ہے میں نے اخبار عام کو لکھ دیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے صرف چند ایک اموات چوڑھوں میں ہوئی ہیں سو ان کا باعث بھی مشکوک ہے کچھ ڈنگر مرے تھے وہ چوڑھوں نے کھائے پھر جن لوگوں نے ان کو کھایا وہی مرے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ طاعون سے مرے۔

آخرین کا اخلاص

پھر تین صاحبوں نے حضرت اقدس سے بیعت کی جس میں ایک صاحب سید اختر الدین احمد ساکن کلک بنگال بھی تھے مولوی عبدالکریم صاحب نے احمد حسین صاحب آمدہ از کلک کی طرف سے ایک کرنسی نوٹ اور کچھ زیورات حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔ زیورات ان کی اہلیہ مرحومہ کی طرف سے تھے جن کی وصیت تھی کہ یہ خاص حضرت اقدس کی خدمت میں دینی خدمت کے لئے دیئے جائیں حضرت اقدس نے ان کے اخلاق کی تعریف کی اور فرمایا کہ :-
خدا ان کو اٰخِرَیْنَ مِنْہُمْ (المجموعہ : ۴) میں ملاوے۔

لے اہم میں اہر اکتوبر۔ دہار شام کے زیر عنوان اس کی تفصیل ہوا درج ہے :-

کلک سے دو بھائی آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نے جماعت اخلاص سے اپنی مرحومہ بیوی کا زیور حضور کی خدمت میں پیش کیا کیونکہ مرحومہ اس کی وصیت کر گئی تھی۔ مولوی نور الدین صاحب حکیم الامت نے اس پر عرض کیا کہ بڑے ہی اخلاص اور شادت کا نشان ہے فرمایا :-

اٰخِرَیْنَ مِنْہُمْ کہ جو خدا تعالیٰ اس جماعت کو صحابہ سے ملاتا ہے تو صحابہ کا سا اخلاص اور وقار داری اور ارادت ان میں بھی ہونی چاہئے صحابہ نے کیا کیا جس طرح پر انہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کو دیکھا اسی طریق کو انہوں نے اختیار کیا یہاں تک کہ اس کی راہ میں جانیں دے دیں وہ جانتے تھے کہ یہاں یہ ہوں گی بچے جیم وہ جائیں گے لوگ نہیں کریں گے مگر انہوں نے اس امر کی ذمہ دہانہ کی۔ انہوں نے سب کچھ گوارا کیا مگر اس ایمان کے اظہار سے نہیں رکے جو وہ اللہ اور اس کے رسول پر لائے تھے حقیقت میں ان کا ایمان بڑا قوی تھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔

اب دیکھ لو کہ ایک قوم کہہ رہا جس نے اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں کچھ جھڑنہ سمجھا اور ایک عیسائی جو مسیح کے کفارہ پر تار کستے ہیں اور ایک جان دینے پر گھمنڈ کستے ہیں حالانکہ وہ بھی ظلم ظلی ہے مقابلہ کر کے دیکھو کہ صحابہ کی وقار داری اور استقلال جانوں کے دینے میں کیا تھا اور خود مسیح کا کیا؟ (اہم جلد ۶ نمبر ۴۰ صفحہ ۳ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۳۳ء)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام

صحابہ کرام کے ذکر پر فرمایا کہ :-

شیعہ سب و شتم تو کرتے ہیں مگر ان کا (صحابہ کا) کام دیکھو کہ جیسے خدا کی مرضی تھی ویسے ہی اسلام کو پھیلا کر دکھا دیا خوب جانتے تھے کہ بیویاں مریں گی، بچے ذبح ہوں گے اور ہر ایک قسم کی تکلیف شدید ہوگی مگر پھر بھی خدا کے کام سے منہ نہ موڑا۔ یہی فقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت وہ ہے کہ اپنا نجب (ذمہ) ادا کر چکے ہیں جیسے **يَنْتَظِرُ (الاحزاب : ۲۴)** کیسا سرٹیکٹ ہے کہ بعض نے میری راہ میں جان دے دی یا ایک جان وہ جس پر عیسائی پھڑک رہے ہیں اور پیچھے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں دی گئی

استغفار کی حقیقت

ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ انسانی قویٰ جو کثرت کر رہے ہیں ان کا افراط و تفریط یعنی بے محل استعمال نا فرمانی ہوتا ہے تو خدا کا لطف و کرم مانگنا کہ تو رحم کر اور ان کے استعمال کی افراط و تفریط سے محفوظ رکھ یعنی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے۔ سچ بھی خدا تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے اگر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں۔

بِوَاقَا فِي اللَّهِ وَهُوَ جُو كَهْرَآنِ فِي خَدَا كِي اَمْدَادِ چاہتا ہے جیسے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ**

نَسْتَعِينُ (الفتح : ۵)

پھر مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے الی فینی ایک انگریزی عیسائی پرچہ میں سے حضرت اقدس کو ایک مضمون سنایا جو ایک مسلمان کے قلم سے استغفار کے متعلق لکھا ہوا تھا جس میں اس نے اپنی نادانی سے ایک عیسائی کو یہ جواب دیا تھا کہ استغفار کا حکم آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ اس سے امت مقصود ہے کہ آپ کی امت استغفار کرے۔

اس عیسائی پرچہ کے ایڈیٹر نے اس پر اعتراض کیا ہوا تھا کہ اگر یہ حکم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس لئے ہوا کہ امت کو تعلیم دیں تو امت کے بعد پڑھ کر سنا دینا کافی تھا مگر ایک دن میں ستر ستر اور سو سو بار استغفار کرنے اور پھر تمنا میں کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ لوگ نادانی سے نہیں سمجھتے اس مسلمان شخص نے تو خود عیسائیوں کو اعتراض کا موقعہ دے دیا ہے اور یہ اس کی کم فہمی ہے۔ کہ اس نے خود استغفار کا مطلب نہیں سمجھا اس سے مراد تو

ترقی مراتب ہے۔

پھر ایک اور مسلمان کا مضمون اسی پرچہ میں سے سنایا جس نے لفظ ذنب کے متعلق لکھا ہوا تھا اور حضرت اقدسؒ کے مضمون مندرجہ انگریزی میگزین میں سے اس کا جواب اقتباس شدہ تھا اس شخص نے اپنے جواب میں اس انگریزی میگزین کا حوالہ بھی دے دیا تھا اس سے حضرت اقدسؒ بہت خوش ہوئے کیونکہ اس ترتیب سے علاوہ جواب معقول ہونے کے اس سلسلہ کی یہ تائید ہوئی کہ تیرہ چودہ ہزار آدمیوں میں میگزین کا اشتہار ہو گیا جن کے پاس یہ عیسائی پرچہ جاتا ہے۔

پنجمہ کا ظاہر اور حقیقت

پھر عیسائیوں کے پنجمہ دینے کے وقت جو پانی وغیرہ چھڑکا جاتا ہے اور بعض ان کے فرتے اس وقت نئے ریندار کو ایک چھوٹے سے حوض میں دھکا دے دیتے ہیں اس کے ذکر پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

پانی کا لحاظ تو ہر ایک نے رکھا ہے ان لوگوں نے تالاب وغیرہ رکھا ہے اور قرآن نے گریہ و بکا کا پانی رکھا ہے وہ ظاہر پر گئے ہیں اور قرآن شریف حقیقت پر گیا ہے جیسے تَذَرَىٰ اَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمْعِ (المائدہ : ۸۴)

عیسائیت اور شریعت

عیسائی پرچہ الہی فیمنی میں قرآن کریم پر شریعت کے متعلق حملہ کیا ہوا تھا اور اس کے مقابل پر انجیل کو مبارک تلا یا ہوا تھا جس نے شریعت کو لعنت کہا ہے اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

جب ان میں شریعت کوئی نہیں ہے تو اگر ان کو کہا جائے کہ نجاست کھاؤ تو کھا سکتے ہیں اور ماں کے ساتھ زنا کریں تو کر سکتے ہیں پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ کپڑا کیوں پہنتے ہیں۔ کیونکہ ان کو مذہب (شریعت) سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برائے نام گناہ گناہ کرتے ہیں اور اصل میں چاہتے ہیں کہ ہر ایک گناہ کو چالاکی سے ہضم کر لیں جب ہر ایک قسم کی بدکاری کرنے پر وہ تیار ہیں تو پھر گناہ کیا شے ہے اگر باک ہمشیرہ یا لڑکی کو نکاح میں لاویں تو وہ حرام نہیں ہے اگر کہیں سابقہ کتب میں حرام ہے تو وہ ان کے نزدیک منسوخ ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں

آنحضرت صلی اللہ صلی وسلم کی جنگوں پر فرمایا کہ وہ تو جائز طور پر جن کو مارنا تھا مار چکے مگر ان لوگوں (عیسائیوں) نے لاکھوں خون ناجائز طور پر کئے عیسائی مذہبی جنگوں سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر خون ناحق ہوئے ہیں۔

اسلامی جنگیں بالکل دفاعی لڑائیاں تھیں جب کفار کی تکالیف اور شرارتیں حد سے گذر گئیں تو خدا تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لئے یہ حکم دیا مگر عیسائیوں نے جو مختلف اوقات میں مذہب کے نام سے لڑائیاں کی ہیں ان کے پاس خدا تعالیٰ کی کوئی دستاویز اور حکم تھا جس کی رو سے وہ لڑتے تھے ان کو تو ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دینے کا حکم تھا۔

عسراور تیسر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم

انسان کا خلق اس کی فتح اور کامیابی کے متعلق ہوتا ہے کہ جو کچھ صبر و غیرہ اخلاق فائدہ مصیبت اور بلا کے وقت دکھلاتا ہے وہی فتح اور اقبال کے وقت دکھاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے وقتوں پر اخلاق دکھانے کا موقع ملا جو خلق عظیم جنگی اور بلا کے وقت آپ نے مکہ میں دکھلائے تھے وہی آپ نے بادشاہ ہو کر دکھلایا۔

حضرت مسیح کا کوئی شعبہ خلق کا دکھاؤ وہ تو اس سے بالکل فارغ ہیں بلا ثبوت تو جوگی بھی مدعی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے نفس کو مارا ہوا ہے ستر پی لی از بے چادری۔ مسیح نے تو امام حسین علیہ السلام جتنا حوصلہ بھی نہ دکھلایا کیونکہ ان کو مفری گنجائش تھی اگر چاہتے تو جاسکتے تھے مگر جگہ سے نہ ہلے۔ اور سینہ سپر ہو کر جان دی اور مسیح کو تو مفری کوئی نہ تھا یہودیوں کی قید میں تھے حوصلہ کیا دکھلاتے۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(بوقت سیر)

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور مشرقی جانب آپ نے چلنے کا حکم

۱۱۴۲ھ الہدرد ۷ نومبر ۱۹۲۱ء

۱۱۴۲ھ الہدرد ۷ نومبر ۱۹۲۱ء

۱۱۴۲ھ الہدرد ۷ نومبر ۱۹۲۱ء

دیا فرمایا کہ :-

اس طرف جنگل ہے ادھر ہی چلئے۔ جلد جنگل میں نکل جاتے ہیں۔

انبیاء کی پیشگوئیوں کا امتیاز

نزل المسیح کے متعلق مفتی محمد صادق صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :-

پیشگوئی کا جس قدر تکرار ہو گا وہ ایک نیا نشان ہو گا خدا کا عیسیٰ علم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن باتوں کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ ان کی قبل از وقت خبر دے دیتا ہے اس کا علم غیبیت سے پتہ لگتا ہے جو کہ طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے اس علم میں غیب بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی۔ نبوی جھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ طاقت نہیں ہوتی مگر انبیاء کی خبروں میں طاقت ہوتی ہے جیسے دشمن کا ادبار اور اپنا اقبال دشمن کو شکست اور اپنی فتح۔ جو اسے نبوی کے ساتھ ملاتے ہیں وہ دھوکا کھاتے ہیں کیونکہ اس میں صراحت ہوتی ہے کہ وہ (نبی) ایسا وجود ہے کہ دشمن کو پامال کرنا چاہتا ہے یہ چھیڑ چھاڑ جو عیسائیوں (کے اعتراضوں) کی ہوتی ہے آخر کسی حد تک بڑھتی جاوے گی مگر آخر کار فیصلہ ہو گا۔ خدا تو ایک دم میں فیصلہ کر سکتا ہے مگر وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے دشمن میں کشمکش رہتی ہے مگر آخر کار فرشتہ آکر ہاتھ مارتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی

پھر ڈوئی اور پگٹ کا ذکر ہوا کہ اسے اس ماہ کے آخر میں ہمارا رسالہ مل جاوے گا فرمایا :-
معلوم نہیں اخبار میں ذکر کرے یا چپ رہے اس کے چپ رہنے سے معلوم ہو گا کہ وہ جسے خدا بنا رہا ہے اسے کچھ جرات بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ذکر نہ کیا تو معلوم ہو گا کہ اس عقیدہ میں اسے خود کھٹکا ہے جس جگہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے اس کا اسے خود علم نہیں جو توحید پر نہیں ہوتا اسے اس کا قلب خود جھوٹا ثابت کرتا ہے ان لوگوں نے ہزاروں بحثیں کیں اور جلے بھی گئے مگر

۱۔ اہم میں یوں مذکور ہے :-

فرمایا۔

عیسائیوں کی چھیڑ چھاڑ دینی رنگ میں بہت بڑھ گئی ہے اور قرآن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ بہت بڑھے گا آخر خدا تعالیٰ مقابلہ کرے گا اور دکھا دے گا کہ آخری فتح توحید ہی کی ہے۔

اب تک کوئی ایسی بات نہ ثابت کر سکے کہ حضرت مسیح کو انسان سے برتر کچھ خصوصیت ہے۔
ٹھاکر داس نے بھی مان لیا ہے کہ انجیل کتب سابقہ کا خلاصہ ہے کوئی نئی نہیں ہے مسیح صرف
مصلوب ہونے کو آیا تھا۔

ڈوئی کے نزدیک انسان حقہ شراب اور سور کھانے سے تو کافر ہو جاتا ہے مگر انسان کو خدا
بنانے سے نہیں ہوتا۔ دوسرے مشرک تو مثل چوہوں کے ہیں ان سے تو وہ نفرت کرتا ہے اور جو بڑا
بھاری مشرک ہاتھی کی مثل ہے اسے قبول کیا ہوا ہے قوم کو چونکہ اس مشرک میں بہت ہی گرفتار
دیکھا اس لئے دیری نہ کر سکا کہ ان کی مخالفت کرے (مسیح کو خدا ماننے میں)

پگٹ

پگٹ کے ذکر پر فرمایا کہ
یہ لوگ بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں کہ آخر گھبرا گھبرا کر مسیح کو منگوا رہے ہیں۔ ڈوئی و پگٹ
کے دعاوی کی اشاعت پر فرمایا کہ
ان کی شہرت کا باعث اخبار ہوتے ہیں ان کے مقابلہ میں پنجاب کے اخبار تو گویا برائے نام
ہیں وہاں تو ایک دن میں لاکھوں کو خبر ہو جاتی ہے۔

ڈوئی کی نسبت اگر ہمارے مقابلہ پر پگٹ آئے تو بہت اثر ہو گا دجال ایک گروہ کا نام ہے اور
مسیح سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ خدا کی کتابوں کو توڑ موڑ
کر اپنے غشائے مطابق بنا لیا اور پھر فلسفہ کے رنگ میں خدائی کا دعویٰ کیا ان کی مثال ایسی ہے کہ
ایک شاگرد استاد سے پڑھ رہا تھا سبق میں مثال آئی ”مَدَبَ تَبْنِیْدُ عَمْرُوًا“ شاگرد نے استاد
سے پوچھا کہ زید نے عمرو کو کیوں مارا؟ استاد نے کہا کہ صرف ایک مثال ہے شاگرد نے کہا نہیں یہ
تو اصل واقعہ ہے سب بتائیے کہ مار تک نبوت کیوں پہنچی؟ آخر استاد نے دیکھا کہ یہ پیچھا نہیں
چھوڑتا اس نے کہا کہ اب مجھے مار کا سبب یاد آگیا ہے کہ عمرو نے و کا حرف چرا لیا ہے اور اپنے نام
کے ساتھ لگا لیا ہے تب شاگرد نے کہا اب ٹھیک ہے باعث تو معلوم ہو گیا۔
فرمایا کہ :-

پگٹ کو ضرور چشمی لکھنی چاہئے اگر مقابلہ کرے تو خوب اثر ہو گا اور لوگ بھی توجہ کریں گے۔
مفتی صاحب نے کہا کہ چشمی لکھ دی ہوئی ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
بہ نسبت امریکہ کے ولایت والوں کو ہم سے بہت واسطہ ہے اس کا اگر مقابلہ ہو اور وہ مقابلہ
لکھا جاوے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشان ظاہر کر دے ڈوئی نے تو کم مرتبہ اختیار کیا ہے مثل

غلاموں کے۔ اگر وہ (پگٹ) دورہ دیکھنے تو یہ (ڈوٹی) قابو میں آیا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کی مقررہ معیار کے اندر آگیا ہے۔ کھد پوے کہ مسیح پانی کی طرح پھل کر آسمان سے آیا ہے اور میرے اندر رچ گیا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کے متعلق جب سوال ہوا کہ کیا وہ ایسے اعلیٰ درجہ والا ہو گا کہ چاند سورج سب پر اختیار پاوے گا اور مرنے زندہ کرے گا؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے اسے دینی بھرا اختیار نہ ہو گا صرف مکر اور حیلہ ہی ہو گا۔
فرمایا :-

ڈوٹی نے ایک بات عجیب کی ہے کہ معجزات مسیح کی مٹی پلید کر دی۔ سب امراض کے معجزے ہی مسیح کی نسبت ان کے ہاتھ میں تھے ویسے ہی ڈوٹی بھی کرتا ہے اور جب کوئی اعتراض کرے کہ تمہاری لڑکی اچھی نہ ہوئی تو جواب دیتا ہے کہ مسیح سے بھی فلاں فلاں مریض اچھا نہ ہوا۔ کیسے ستھوس معجزے تھے کہ جو شخص ان کے نزدیک کافر ہے وہ بھی معجزے دکھلا سکتا ہے حالانکہ موسیٰؑ کی طرح نہ اس نے سونے کو سانپ بنایا اور نہ کچھ اور۔

بس یہی استدلال کافی ہے کہ زہے خدائی کہ ایک کافر نے بھی وہی بات کر کے دکھا دی۔ سب امراض کوئی شے نہیں ہے یہودی بھی کر سکتے ہیں اور فاسق فاجر جو خدا کی راہ سے غافل ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ڈوٹی سے پوچھا جائے کہ مسیح کے معجزات تو وہی ہیں جو تو کر رہا ہے اور تو ان لوگوں کے نزدیک کافر ہے اب بتلا کہ مسیح کے وہ معجزات کون سے ہیں جو اس کی خدائی پر دلیل ہیں؟

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں ایرانی لوگ مشرک تھے اور قیصر روم جو کہ عیسائی تھا دراصل موحّد تھا اور مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتا تھا اور جب اس کے سامنے مسیح کا وہ ذکر جو قرآن میں درج ہے پیش کیا گیا تو اس نے کہا میرے نزدیک مسیح کا درجہ اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں جو قرآن نے بتلایا ہے حدیث میں بھی اس کی گواہی بخاری میں موجود ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی کلام ہے جو کہ توریت میں ہے اور اسکی حیثیت نبوت سے بڑھ کر نہیں ہے اسکا یہ یہ آیت نازل ہوئی اَللّٰهُ غَلَبَتِ الدُّوْمُ فِيْ اَذَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بَعْضِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْضَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ (الروم : ۵۲) یعنی روم اب مغلوب ہو گیا ہے مگر تھوڑے عرصہ میں (۹ سال میں) پھر غالب ہو گا عیسائی لوگ نہایت شرارت سے کہتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دو لو طاقوں کا اندازہ کر لیا تھا اور پھر قرأت سے یہ پیشگوئی کر دی تھی۔

مسح کا سلب امراض کا معجزہ

ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح مسح بھی بیماروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا جو اچھے ہونے کے قابل نظر آتے تھے ان کا سلب امراض کر دیتا۔ اس طرح تو سارے معجزات ان کے ہاتھ سے جاتے ہیں **يَوْمَئِذٍ يَفْقَهُ الْوُثَّانُ** (الروم: ۵) اس دن مومنوں کو دو خوشیاں ہوں گی ایک تو جنگ بدر کی فتح۔ دوسرے روز والی جنگ کوئی کے پورا ہونے کی۔

مستتر چیز بھی سلب امراض ہی ہے مگر بڑا غیبی کام ہے اس لئے اسلام میں اس کی بجائے خدا پر توقع کا حکم دیا گیا ہے اور صرف روحانی امراض کے لئے سلب رکھا گیا ہے جیسے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَلِكُمْ** (الشمس: ۱۰) حضرت مسح تو روحانی امراض کا سلب نہ کر سکے اس لئے گالیاں دیئے چلے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب امراض کا نمونہ صحابہ ہیں۔

صحابہ کا مقام اور شیعوں پر محبت

اسی طرح آزمائش کرو کہ خدا اور رسول کی راہ میں کس نے صدق دکھلایا۔ آپس کی رنجشیں خانگی امور ہوتے ہیں ان کا اثر ان (صحابہ) پر نہیں پڑ سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ** (الحجر: ۴۸) اور **عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ** (الحجر: ۴۸)۔ یہ ایک جنگجوئی ہے کہ آئندہ زمانہ میں آپس میں رنجشیں ہوں گی لیکن چل ان کے سینوں میں سے ہم کھینچ لیں گے وہ بھائی بھائی ہوں گے تختوں پر بیٹھنے والے۔ اب شیعوں سے پوچھو کہ اس وقت زمانہ نبوی میں تو کوئی رنجش نہ تھی اور اگر ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپس میں صلح کر دیتے آخر یہ بات آئندہ زمانہ میں ہونے والی تھی ورنہ اس طرح پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے صلح کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔

۱۔ اہم میں مضمون کا یہ جملہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے یہاں لکھا ہے۔

سلب امراض سے جن لوگوں کو سکھانے میں آئیں گے ان کے موافق زندہ کیا وہ آخر مر گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَلِكُمْ** کے لیے لا کر جن کو زندہ کیا وہ ابد الابد تک زندہ رہے صحابہ کا مقابلہ جو انہوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری انجیل میں ایک بھی ایسا قلم نہیں جو صحابہ کی اس حالت کا جو قرآن نے بیان کی ہے کہ خدا کی راہ میں انہوں نے جان و مال سے دریغ نہ کیا مقابلہ کر سکے انہوں نے خدا اور رسول کی راہ میں جو صدق دکھلایا وہ لا نظیر ہے۔

(اہم جلد ۲، صفحہ ۴، مورخہ ۱۰، نومبر ۱۹۹۲ء)

یہ بات شیعہ پر بڑی دلیل ہے وہ صرف دو آدمیوں کا نام لیتے ہیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آیت تو بغیر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی نہ علیؑ پر اور نہ کسی اور پر۔ اگر کو کہ اس وقت ہی غلط تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ایسے سخت دل تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اور سمجھایا مگر کسی نے آپ کا کہنا نہ مانا۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔

اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بعد کی خبر ہے مگر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی شے نہیں اسی لئے فرماتا ہے کہ تم اس پر خیال نہ کرو یہ بشریت کے اختلاف ہیں ہم ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے خدا تعالیٰ ہی نے یہ ہینگولی کی کہ ایسا ہو گا بعض آپس میں لڑیں گے پھر سب سے آخر جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے نیز فرمایا

وہ وہی گروہ تھے کہ جنہوں نے آپؐ کی محبت نہ پائی مگر آپؐ کو دیکھ لیا اپنے لوگ تیسرے طبقہ میں ہیں اور بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے تھے ان کی نسبت ہے کہ آپؐ (بروز قیامت) خدا تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ تو ایمان لائے تھے خدا تعالیٰ کے کا مَّا تَذَرُنَّ یعنی تجھ کو علم نہیں کیونکہ وہ لوگ آپؐ کی محبت میں بہت قلیل رہے تھے اور وہی تھے جو پیچھے بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قتل ہوئے تھے اہل اسلام خود اس قسم کے مرتد مانتے ہیں جو صحابہ کہلاتے تھے مگر یہ تو قرآن ہے جو بتلاتا ہے کہ جو آپس میں موحدین ہوں گے ان میں بھی تفرقہ ہو گا ایک وہ موقع تھے جنہوں نے کم وقت پایا اور پھر ان کی نسبت قرآن شریف نے کہا ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَ لَكِنَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات : ۱۵) یعنی (ہوں کو کہ) ہم نے مقابلہ جھوڑ دیا لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا انہی کی طرف اشارہ ہے وَ رَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر : ۳) کجا صحابہ کی شان اور کجا یہ لوگ ایک گروہ جان دے چکا۔ خدا نے روح القدس سے اس کی تائید کی۔

بعض وقت غیر محل پر ذکر کرنے سے ایک عالم بھی گھبرا جاتا ہے جیسے اگر کوئی شیعہ کہے کہ..... کون ہے تو خدا نے بتا دیا کہ یہ لوگ جو پیچھے آئے تھے اور داخل اسلام ہوئے تھے۔

(مغرب و عشاء)

الذّار کی توبہ

مجوزہ مکان کی تعمیر کے واسطے میر صاحب کو ارشاد فرمایا کہ لکڑی کا بندوبست بہت جلد کرنا

چاہئے اور مولوی عبدالکریم صاحب کو تاکید کی کہ احباب کی توجہ چندہ کی طرف مائل کرنی چاہئے اور تاکید کرنی چاہئے کیونکہ یہ کام بغیر چندہ کے نہیں ہو سکتا۔

(اس مکان کی تعمیر کرنے کی علت غائی یہ ہے کہ توسیع مکان ہو جائے گی تو زیادہ احباب اس میں رہ سکیں گے اور خصوصیت کے ساتھ جو الامام **اِنِّیْ اُحَافِظُکُمْ مِّنْ فِی الدَّارِ** ہے وہ تمام اس حفاظت خاص سے جیسے گیر ہو سکیں گے)

مولوی محمد علی صاحب نے ایک خط عام سنو صاحب (ایک نو مسلم انگریز) کا پڑھ کر سنایا۔ اس میں راقم نے اس امر پر تعجب کیا ہوا تھا کہ میگزین کی انگریزی مولوی محمد علی صاحب کی ہوتی ہے اور نیز راقم نے ایک کتاب تصنیف کی تھی اس کے متعلق بیان تھا کہ اگر اجازت ہو تو وہ حضرت اقدس کے نام مبارک پر طبع کی جاوے۔ حضرت اقدس نے کہا کہ اولاً وہ کتاب آجاوے دیکھ کر پھر رائے قائم کی جاوے گی۔ اور اس پر حضرت اقدس نے یہ بھی تجویز فرمایا کہ

ایک اہم ارشاد

اپنے عقائد کی ایک مختصر فہرست چھاپ دی جاوے کہ عقیدہ کے ہر پہلو کا اس میں بیان ہو مجرات۔ فرشتے۔ وحی۔ حیات و وفات مسیح وغیرہ تاکہ جب کسی کو اپنے عقائد کی اطلاع دینی ہو تو جھٹ وہ روانہ کر دی جائے۔

میرنا مر نواب صاحب کی تائید پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب کا ایسی عمدہ انگریزی لکھنا ایک خارق عادت امر ہے چنانچہ انگریزوں نے بھی خیال کیا ہے کہ ہم نے کوئی یورپین رکھا ہوا ہے جو کہ انگریزی رسالہ لکھتا ہے۔ مولوی محمد علی صاحب نے بیان کیا کہ یہ خدا کا فضل ہی ہے ورنہ اس سلسلہ سے پشتر میرا ایک حرف تک کہیں شائع نہیں ہوا۔

گناہ کی تعریف

مفتی محمد صادق صاحب حسب اللہ ارشاد حضرت اقدس ایک عیسائی کی کتاب سے گناہ کی حقیقت سناتے رہے اس کتاب میں ایک جگہ گناہ کی تعریف یہ لکھی تھی کہ جو امر کائنات یا شریعت کے خلاف ہو وہ گناہ ہے

حضرت اقدس نے فرمایا :-

قرآن شریف میں بھی ہے **لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک : ۱۷)** یعنی اگر ہم شریعت پر چلتے یا کائنات پر ہی عمل کرتے تو اصحاب السعیر سے نہ ہوتے۔

موسیٰ پر الزام مکا مارنے کا جو عیسائی لگاتے ہیں، اس کی نسبت فرمایا کہ وہ گناہ نہیں تھا ان کا ایک اسرائیلی بھائی نیچے دبا ہوا تھا طبعی جوش سے انہوں نے ایک مکا مارا وہ مر گیا جیسے اپنی جان بچانے کے لئے اگر کوئی خون بھی کر دے تو وہ جرم نہیں ہوتا۔ موسیٰ کا قول جو قرآن شریف میں ہے **هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (القصص : ۳۷)** یعنی قبلی نے اس اسرائیلی کو عمل شیطان (فاسد ارادہ) سے دبایا ہوا تھا۔

پھر اس کتاب میں خود غرضی کو گناہ کہا تھا حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہر ایک خود غرضی گناہ میں داخل نہیں ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ جب تک کہ وہ خلاف کائنات یا شریعت نہ ہو جب خدا کے حکم کو توڑ کر کوئی شہوات کی خواہش کرے تو گناہ ہے اور جو (اشارہ مسیح) اپنے نفس کے لئے نجات چاہتا ہے یہ خود غرضی ہے کہ نہیں؟ مسیح کے گناہ اٹھانے پر فرمایا کہ اس نے تمام کے گناہ اٹھا کر پھر گناہ کیا کہ اس کو معلوم تھا کہ دعا قبول نہ ہوگی مگر پھر بھی کرتا ہی رہا۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء (صبح کی سیر)

قرآن کریم کا مقام

اس سلسلہ مضمون میں فرمایا کہ :-
مسلمانوں میں قرآن کی عظمت نہیں رہی۔ شیعہ ہیں وہ ائمہ کے اقوال کو مقدم کرتے ہیں اور دوسرے فریق حدیثوں کے ظنی سلسلہ کو قرآن پر قاضی مانتے ہیں۔
اسی ذکر میں عبد اللہ چکڑالوی اور محمد حسین کی بحث کا ذکر کیا فرمایا :-
چکڑالوی نے تفریط کی ہے اور حدیث کو بالکل لاشے سمجھا ہے اور محمد حسین افراط کی طرف گیا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو لاشے سمجھتا ہے۔

کتاب اللہ، سنت اور حدیث

پھر آپ نے واضح اور بین طور پر اس مضمون پر کلام کیا کہ ہمارے نزدیک تین چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تیسرے حدیث۔ ہمارے مخالفوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ سنت اور حدیث کو باہم ملایا ہے ہمارا مذہب حدیث کے متعلق یہی ہے کہ جب تک وہ قرآن اور سنت کے صریح مخالف اور معارض نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہئے خواہ وہ محدثین کے نزدیک ضعیف سے ضعیف کیوں نہ ہو جبکہ ہم اپنی زبان میں دعائیں کر لیتے ہیں تو کیوں حدیث میں آئی ہوئی دعائیں نہ کریں جبکہ وہ قرآن شریف کے مخالف بھی نہیں۔ قرآن شریف پر حدیث کو قاضی بنانا سخت غلطی ہے اور قرآن شریف کی بے ادبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بڑھیا نے حدیث پیش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک بڑھیا کے لئے قرآن شریف نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے ماتم کرنے سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (انعام : ۲۸۵) پس قرآن پر حدیث کو قاضی..... بنانے میں اہل حدیث نے سخت غلطی کھائی۔

اصل بات یہ ہے کہ اپنی موٹی عقل کی وجہ سے اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ملے تو اس کو سنت میں دیکھو اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے خود ان میں اختلاف ہے ان کی افراط تفریط نے ہم کو سیدھی اور اصل راہ دکھا دی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی افراط اور تفریط نے اسلام بھیج دیا۔

پس حق بات یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعہ تو اتر دکھا دیا ہے اور حدیث ایک تاریخ ہے اس کو عزت دینی چاہئے سنت کا آئینہ حدیث ہے۔ یقیناً پر ظن کبھی قاضی نہیں ہوتا کیونکہ ظن میں احتمال کذب کا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قابل قدر ہے انہوں نے قرآن کو مقدم رکھا ہے۔

نزول اور ختم نبوت کی حقیقت

احادیث میں مسیح موعود کے لئے نزول من السماء نہیں لکھا نزول کا لفظ ہے اور یہ ظنی معنی رکھتا ہے نہ کہ حقیقی۔ نزول لغت میں مسافر کو کہتے ہیں کیا وہ آسمان سے اترتا ہے بہر حال قرآن ہر میدان میں فتح یاب ہے۔ آپ کو خاتم النبیین ٹھہرایا اور اخیرین منہم لکھا اَلْاٰخِرَیْنَ مِنْہُمْ لَکُمَا یَلْحَقُوْا بِہُمْ

کہہ کر مسیح موعود کو اپنا بروز بتا دیا ہے۔

معراج ایک کشف تھا

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس کو رد کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی روایا کہتی ہیں۔

حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑا عظیم الشان اور صاف کشف تھا اور اتم اور اکمل تھا کشف میں اس جسم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی جسم کا حجاب نہیں ہوتا بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں والا ہوتا ہے معراج ہوا۔

پھر آپ نے اس امر کی تائید میں چند آیات سے استدلال کیا کہ جسم آسمان پر نہیں جاتا یہ باتیں قریباً پہلے ہم بار بار درج کر چکے ہیں بخوف طوالت اعادہ نہیں کرتے۔

مسیح کی پیدائش اور خارق عادت اُمور

مسیح کی پیدائش کے ذکر پر فرمایا کہ
خدا کی سنت دو طرح پر ہوتی ہے ایک کثرتی جیسے عموماً عورت سے دودھ نکلا ہے مگر بعض اوقات نر سے بھی نکلا کرتا ہے ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں یہ قلیل الوقوع واقعات خارق عادت کے جاتے ہیں۔

۳۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء

دربار شام

برادر مکرم محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے اپنے گاؤں میں بعض لوگوں کے شکوک کے رفع کرنے کے واسطے بعض احباب کو حضرت اقدس کے ایما سے لے جانا چاہا اس کی تجویز ہوئی کہ مولوی عبداللہ صاحب اور مولوی سرور شاہ صاحب کو بھیجا جاوے۔

مسیح کی عصمت

پھر مفتی محمد صادق صاحب نے رسالہ بے گناہی مسیح سنایا۔
اس کے ضمن میں مندرجہ ذیل نکات آپ نے بیان فرمائے :-
قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے اسماء مفعول کے لفظ میں نہیں جیسے قدوس تو ہے مگر معصوم
نہیں لکھا کیونکہ پھر بچانے والا اور ہوگا۔

اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور وجودیوں سے جب کبھی مجھے
کلام کرنے کا موقع ملا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ خدا کا نام موجود نہیں لکھا کیونکہ موجود معنی
مُذَرَّک ہے اور خدا تعالیٰ کی شان ہے لَا تُذَرِّكُهُ الْآبْصَارُ (الانعام : ۱۰۳) اور پھر یہ
لفظ صحابہ میں بھی نہیں بولا گیا۔

فرمایا :-

جیسے مسیح پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ایسا واقعہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ گناہ
کا کمال کفر پر جا کر ہوتا ہے اور مسیح پر یہودیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا (ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے برخلاف اس کے آپ کو الْاَیْمِیْن اور الْاِمَامُوْنَ کہا۔ مسیح
کے مخالفوں کا ان کی نسبت کفر کا فتویٰ دینا اور آپ کے مخالفوں کا آپ کو الْاَیْمِیْن کہنا رتبہ اور درجہ
میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا فرق بتاتا ہے۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۰۲ء

مولوی جمال الدین صاحب ساکن سید والا نے سوال کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بابت
جو آیا ہے کہ اَلَّا تُسَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةً اَيَّامًا اِلَّا رَمَزًا (آل عمران : ۴۳) کیا اس سے یہ
مراد ہے کہ وہ کلام نہ کریں گے۔ فرمایا :-
اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لَا تُسَلِّمُ نہیں کہا۔

معجزہ کی حقیقت

سلیمان علیہ السلام کے لئے جو آیا ہے کہ لوہا نرم کر دیا اس سے کیا مراد ہے؟

فرمایا :-

تداعیر مشہورہ سے الگ ہو کر جو فعل ہوتا ہے اس میں اعجازی رنگ ہوتا ہے معجزات جن باتوں میں صادر ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں مگر نبی ان تداعیر اور اسباب سے الگ ہو کر وہی فعل کرتا ہے اس لئے وہ معجزہ ہوتا ہے اور یہی بات یہاں سلیمان کے قصہ میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا لوگ قصائد نہ کہتے تھے؟ کہتے تھے مگر آنحضرت صلی علیہ وسلم نے جو کلام فصیح و بلیغ پیش کیا تو وہ جوڑ توڑ کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وحی سے تھا اس لئے معجزہ تھا کہ درمیان اسباب عادیہ نہ تھے۔ آپ نے کوئی تعلیم نہ پائی تھی اور بدوں کوشش کے وہ کلام آپ نے پیش کیا۔ غرض اسی طرح لوہا نرم کرنے کا معجزہ ہے کہ اس میں اسباب عادیہ نہ تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اور معنی بھی ہوں مشکلات صعب سے بھی مراد لوہا ہوتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان پر آسان ہو گئیں مگر اصل اعجاز کا کسی حال میں انکار نہیں کرتے ورنہ اگر خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہ ہو تو پھر خدا کو کیا مانا؟

ہم اس کو خارق عادت نہیں مان سکتے جو قرآن شریف کے بیان کردہ قانون قدرت کے خلاف ہو۔ مثلاً ہم احیاء موتی حقیقی کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لئے کہ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے قَبَسْنَاكَ الْيَتِي قَعْنَى عَلَيْهِمَا الْمَوْتُ (الزمر : ۴۳)

اسی طرح ہم یہ نہیں مان سکتے کہ خدا اپنے جیسا کوئی اور خدا بھی بنا لیتا ہے کیونکہ یہ اس کی توحید کے خلاف ہے یا یہ کہ وہ خود کشی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی صفت حی و قیوم کے خلاف ہے اسی طرح اگر کوئی کہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور یہاں ہی دوزخ بہشت ہوگا، ہم نہیں مان سکتے۔ اسکی صفت مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ (الفاتحہ : ۴) کے خلاف ہے اور اس کے خلاف جا ٹھیرتا ہے قَدِيقٌ فِي النَّجَّةِ وَقَدِيقٌ فِي السَّعِيرِ (الشوری : ۸) ایسا ہی ہم مان نہیں سکتے کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان پر بھی چڑھ سکتا ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ تو آسمان پر چڑھ جا، آپ نے یہی فرمایا

سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (بنی اسرائیل : ۹۳)

ایسا ہی مڑوے اگر واپس آ سکتے تو چاہئے تھا کہ قرآن شریف ان کے لئے کوئی خاص قانون وراثت بیان کرتا اور فقہ میں کوئی باب اس کے متعلق بھی ہوتا غرض جو امور قرآن شریف کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم کا متن

پوچھا گیا کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ یہی الفاظ ہیں یا کس طرح؟
فرمایا :-

یہی الفاظ ہیں اور یہی خدا کی طرف سے نازل ہوا قرات کا اختلاف الگ امر ہے
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ (الحج : ۵۳) میں لَا مُحَدَّثَاتِ قرات شانہ ہے
اور یہ قرات حدیث صحیح کا حکم رکھتی ہے جس طرح نبی اور رسول کی وحی محفوظ ہوتی ہے اسی طرح
حدیث کی وحی بھی محفوظ ہوتی ہے جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے

جبرائیل علیہ السلام کا نزول

پوچھا گیا جبرائیل کا نزول قلب پر ہوتا تھا یا آواز آتی تھی فرمایا :-
اس میں بحث کی کچھ ضرورت نہیں جبرائیل کا تعلق قلب ہی سے ہوتا ہے اور قرآن شریف
میں یہ لفظ آیا بھی ہے مگر یہ عالم الگ ہی ہوتا ہے قرآن شریف جو تمام کتابوں اور علوم کا خاتمہ کرتا
ہے اس لئے وہ بڑی اقویٰ وحی ہے اور شدت کے ساتھ اس کا نزول تھا۔

اسلام فطرتی مذہب ہے

ایک شخص نے اپنی رویا سنائی جس میں یہ آیت تھی فِطَرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا (الروم : ۳۱)
فرمایا :-

اس کے معنی یہی ہیں کہ اسلام فطرتی مذہب ہے انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ
اسلام ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ اسلام میں بناوٹ نہیں ہے اس کے تمام اصول فطرت
انسانی کے موافق ہیں۔ تثلیث اور کفارہ کی طرح نہیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آسکتے۔ عیسائیوں
نے خود مانا ہے کہ جہاں تثلیث نہیں گئی وہاں توحید کا مطالبہ ہو گا کیونکہ فطرت کے موافق توحید
ہی ہے اگر قرآن شریف نہ بھی ہوتا۔ تب بھی فطرت انسانی توحید ہی کو مانتی۔ کیونکہ وہ باطنی
شریعت کے موافق ہے ایسا ہی اسلام کی کل تعلیم باطنی شریعت کے موافق ہے برخلاف عیسائیوں
کی تعلیم کے جو مخالف ہے دیکھو حال ہی میں امریکہ میں طلاق کا قانون خلاف انجیل پاس کرنا پڑا۔

یہ دقت کیوں پیش آئی اس لئے کہ انجیل کی تعلیم فطرت کے موافق نہ تھی۔

مسیح کو صلیب پر لٹکائے جانے کے دلائل

سوال کیا گیا کہ مسیح کو صلیب پر چڑھانا قرآن سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟

فرمایا

وَلٰكِنْ شَيْئَةً لَّمْ تُدْرِكُوْا (النساء : ۱۵۸) یہ واقعہ عیسائیوں اور یہودیوں کے متواترات سے ہے قرآن شریف اس کا انکار کیوں کرنے لگا تھا قرآن یا حدیث صحیح میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ مسیح چھت پھاڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ یہ صرف خیالی امر ہے کیونکہ اگر مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں گیا اور وہ کوئی اور شخص تھا۔ تو دو صورتوں سے خالی نہیں یا دوست ہو گا یا دشمن۔ پہلی صورت میں مسیح نے اپنے ہاتھ سے ایک دوست کو ملعون بنایا جس لعنت سے خود بچنا چاہتا تھا اس کا نشانہ دوست کو بنایا۔ یہ کون شریف پسند کر سکتا ہے پس وہ حواری تو ہو نہیں سکتا اگر دشمن تھا تو چاہئے تھا کہ وہ دہائی دیتا اور شور مچاتا کہ میں تو فلاں شخص ہوں مجھے کیوں صلیب دیتے ہو میری بیوی اور رشتہ داروں کو بلاؤ میرے فلاں اسرار ان کے ساتھ ہیں تم دریافت کر لو۔

غرض اس تواتر کا انکار فضول ہے اور قرآن شریف نے ہرگز اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن شریف نے تکمیل صلیب کی نفی کی ہے جو لعنت کا موجب ہوتی تھی۔ نفس صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی نہیں کی اس لئے مَا قَتَلُوْهُ کَمَا اُكِّدُوْا کہ اگر یہ مطلب نہ تھا تو پھر مَا قَتَلُوْهُ کَمَا اُكِّدُوْا ہو جائے گا یہ ان کے تواترات میں کہاں تھا؟ یہ اس لئے فرمایا کہ صلیب کے ذریعہ قتل نہیں کیا پھر مَا صَلَبُوْهُ سے اور صراحت کی اور لٰكِنْ شَيْئَةً لَّمْ تُدْرِكُوْا سے اور واضح کر دیا کہ وہ زندہ ہی تھا یہودیوں نے مردہ سمجھ لیا۔

اگر آسمان پر اٹھالیا جاتا تو خدا تعالیٰ کی قدرت پر ہنسی ہوتی کہ اصل مقصود تو بچانا تھا یہ کیا تماشا کیا کہ دوسرے آسمان سے پہلے بچا ہی نہ سکا۔ چاہئے تھا کہ ایک یہودی کو ساتھ لے جاتے اور آسمان سے گرا دیتے تاکہ ان کو معلوم ہو جاتا۔

فرمایا :-

رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم ۵۸) میں ان کو ماننا پڑا ہے کہ ادریسؑ مر گیا۔ صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ادریسؑ کو ایسا مانیں تو پھر ان کے بھی واپس آنے کا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے جو صحیح نہیں تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے لئے تَوَاتُرِ موجود ہے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء

ابوقت صبح کی سیرا

یروشلم اور بیت المقدس سے مراد

اس تذکرہ پر کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں پھر اس امر کی تحریک ہو رہی ہے کہ ارض مقدس کو ترکوں سے خرید لیا جاوے مختلف باتوں کے دوران میں فرمایا :-
یروشلم سے مراد دراصل دارالامان ہے یروشلم کے معنی ہیں وہ سلامتی کو دیکھتا ہے یہ سنت اللہ ہے کہ وہ ہنگویوں میں اصل الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد اس کا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے

اسی طرح پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے ہماری اس مسجد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ رکھا ہے کیونکہ اقصیٰ یا باعتبار بعد زمانہ کے ہوتا ہے اور یا بعد مکان کے لحاظ سے اور اس الہام میں الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات زمانی کو لیا ہے اور اس کی تائید وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَمَآ يَنْحَقُوا بِهِمْ الْجَمْعُ : (۴) سے بھی ہوتی ہے اور بَارَكْنَا حَوْلَهُ کا اس زمانہ کی برکات سے ثبوت ملتا ہے جیسے ریل گاڑی اور جہازوں کے ذریعہ سفر کی آسانی اور تار و ڈاک خانہ کے ذریعہ سلسلہ رسل و رسائل کی سہولت اور ہر قسم کے آرام و آسائش قسم قسم کی کلوں کے اجراء سے ہوتے جاتے ہیں اور سلطنت بھی ایک امن کی سلطنت ہے۔

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے اسرائیل کے معنی ہیں جو خدا سے بے وفائی نہیں کرتے اس کی اطاعت اور محبت کے رشتہ میں منسلک قوم۔ حقیقی اور اصلی طور پر اسلام کے یہی معنی ہیں بہت سی ہنگویوں میں جو اسرائیل نام رکھا ہے یہ قلت فہم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل سے مراد اسلام ہی ہے اور وہ ہنگویاں اسلام کے حق میں ہیں۔

إِنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانبیاء: ۱۰۳)

فرمایا :-

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الْأَرْضُ سے مراد جو شام کی سرزمین ہے یہ صالحین کا ورثہ ہے اور جو اب تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہے خدا تعالیٰ نے يَرْثُهَا فرمایا

یَسْلُكَهَا نہیں فرمایا اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وارث اس کے مسلمان ہی رہیں گے اور اگر یہ کسی اور کے قبضہ میں کسی وقت چلی بھی جاوے تو قبضہ اسی قسم کا ہو گا جیسے راہن اپنی چیز کا قبضہ مرتن کو دے دیتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی مددگاری کی عظمت ہے ارض شام چونکہ انبیاء کی سر زمین ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غیروں کی میراث ہو۔
يَوْمَئِذٍ عِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ (الانبیاء : ۱۰۳) فرمایا صالحین کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو۔

مومنوں کے مدارج

مومن کی جو تقسیم قرآن شریف میں کی گئی ہے اس کے تین ہی درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ظالم۔ مقتصد۔ سابق بالخیرات۔ یہ ان کے مدارج ہیں ورنہ اسلام کے اندر یہ داخل ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بہت غلطیاں اور کمزوریاں ہیں اور مقتصد وہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے مگر کبھی یہ غالب آجاتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاحیت بھی۔ اور سابق بالخیرات وہ ہوتا ہے جو ان دونوں درجوں سے نکل کر مستقل طور پر نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاوے اور بالکل صلاحیت ہی ہو۔ نفس شیطان کو مغلوب کر چکا ہو قرآن شریف ان سب کو مسلمان ہی کہتا ہے۔

ہماری جماعت ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ سب کی سب ہمارے مخالفوں ہی سے نکل کر رہی ہے اور ہر روز جو بیعت کرتے ہیں یہ ان میں ہی سے آتے ہیں ان میں صلاحیت اور سعادت نہ ہوتی تو یہ کس طرح نکل کر آتے۔ بہت سے خطوط اس قسم کی بیعت کرنے والوں کے آتے ہیں کہ پہلے میں گالیاں دیا کرتا تھا مگر اب توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کیا جاوے۔ غرض صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو تو وہ صالحین میں داخل سمجھا جاتا ہے۔

صبح کا جنازہ

بعد اوائے نماز مغرب جب ہمارے سید مولیٰ شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے تھے تو ڈاکٹر سید عبدالستار صاحب رحمہ نے عرض کی کہ ایک شخص فحشی رحیم بخش عرضی نویس بڑا سخت مخالف تھا مگر اب تحفہ گوئی پڑھ کر اس نے مسیح کی موت کا تو اعتراف کر لیا ہے اور یہ بھی مجھ سے کہا کہ مسیح کا جنازہ پڑھیں۔ میں نے تو یہی کہا کہ بعد استعواب واستمراج حضرت اقدس جواب دوں گا۔ فرمایا :-

جنازہ میت کے لئے دعا ہی ہے کچھ حرج نہیں۔ وہ پڑھ لیں۔

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

ہمارے ناظرین غشی شاہدین صاحب شیخ ماسٹر مروان سے خوب واقف ہیں وہ اس سلسلہ میں قابل قدر شخص ہیں تبلیغ و اشاعت کا سچا شوق رکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں ایک جماعت ضرور بنا دیتے ہیں الحکم کے خاص معاونین میں سے ہیں بہر حال ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ مروان میں بعض شریر انفس لوگوں کی طرف سے ان کو سخت ایذائیں دی گئیں اور آخر ان کی شرارت سے ان کی تبدیلی ہو گئی۔ حضرت اقدس کے حضور جب ان کی تکالیف اور مصائب کا ذکر ہوا تھا تو آپ نے صبر اور استقامت کی تعلیم دی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر خدا تعالیٰ نے اظہار حق کیا افسران بالا دست نے بدوں کسی قسم کی تحریک کے جو غشی صاحب کی طرف سے کی جاتی۔ از خود اس مقدمہ کی تفتیش کی اور انجام کار غشی شاہدین صاحب ترقی پر گوجر خان ایک عمدہ شیخ پر تبدیل ہوئے اور ان کے متعلق بہت ہی اطمینان بخش رائے افسروں نے قائم کی غرض جب غشی صاحب کی اس کامیابی کا ذکر ہوا فرمایا :-

عاقبت متقی کے لئے ہے

برگردن او بماند ما بگذشت والا معاملہ ہو گیا خدا تعالیٰ نیک نیت حاکم کو اصلیت سمجھاتا ہے اگر اصلیت نہ سمجھیں تو پھر اندھیر پیدا ہو۔

بغداد کی تباہی

بغداد و غیرہ کی تباہی کے ذکر پر جو ہلا کرنے کی۔ فرمایا کہ :-

بدکاری حد سے بڑھ گئی تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس طرح پر انکو تباہ کیا لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی تھی "اَیُّهَا الْکُفَّارُ اقْتُلُوا الْفُجَّارَ"

فرمایا۔ صادق مخالفوں کی شرارت اور ایذا رسانی سے اگر مارا بھی جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے مگر وہ عاقبت اندیش طاعون کا شکار ہونے کو باقی رہ جاتے ہیں جو ان کی شامت اعمال سے آتی ہے۔

اذان ایک عمدہ شہادت ہے

اذان ہو رہی تھی آپ نے فرمایا :-

کیسی عمدہ شہادت ہے جب یہ ہوا میں گونجتی ہوئی دلوں تک پہنچتی ہے تو اس کا عجیب اثر پڑتا ہے دوسرے مذاہب کے جس قدر عبادت کے لئے بلانے کے طریق ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر

کہتے انسانی آواز کا مقابلہ دوسری مصنوعی آوازیں کب کر سکتی ہیں؟

جماعت کیلئے غلبہ کا وعدہ

اپنی جماعت کے ذکر پر فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لئے وعدہ فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور خدا کے وعدے سچے ہیں ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں؟ اور خدا تعالیٰ کا کیا منشاء ہے یہ تو ان کو ابھی معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں کہ وہ اپنے ہر قسم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیا چاہتے تھے؟ ان کا تو یہی مدعا اور مقصد تھا کہ اس جماعت کو نابود کر دیں مگر دیکھو انجام کیا ہوا؟ اگر اس اعجاز کامیابی کو جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی ابو جہل اس وقت دیکھے تو اس کو پتہ لگے۔ کس قدر فوق العادہ ترقی مخالفوں کی مخالفت اور شرارت کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ یہی معاملہ یہاں ہے اگر یہ مخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں بھی نہ ہوتی یعنی اس ترقی میں اعجازی رنگ نہ رہتا کیونکہ اعجاز تو مقابلہ اور مخالفت سے ہی چمکتا ہے ایک طرف تو ہمارے مخالفوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں ہمارا سلام تک نہیں لیتے اور غائبانہ ذکر بھی نفرت سے کرتے ہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریق پر اس جماعت کو بڑھا رہا ہے یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟

کیا یہ ہمارا فعل ہے یا ہماری جماعت کا؟ نہیں یہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کی تہ اور ستر کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ان کو کس قدر تعجب ہوتا ہو گا کہ چند سال پہلے جس جماعت کو بالکل کمزور اور ذلیل اور ضعیف سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ چند آدمی شامل ہیں اب اس کا شمار ایک لاکھ سے بھی بڑھ گیا ہے اور کوئی (دن) نہیں جاتا کہ بذریعہ خطوط اور خود حاضر ہو کر لوگ اس سلسلہ میں داخل نہیں ہوتے یہ خدا کا کام ہے اور اس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۰۲ء

(بوقت صبح کی سیر)

طاعون

حسب معمول آپ حلقہ خدام میں سیر کو نکلے طاعون کا تذکرہ شروع ہونے پر فرمایا کہ :-
قرآن شریف میں اس کو رِجْزُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ (البقرہ: ۲۵) کہا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا
ہے کہ اس پر انسانی ہاتھ نہیں پڑ سکتا اور نہ زمینی تدابیر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ورنہ یہ عذاب
آسمانی نہ رہے۔

طاعون جو اس کا نام رکھا ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے قاروق۔ جب طعن اور تکذیب حد
سے گذر جاتی ہے تو پھر اس کی پاداش میں طاعون آتی ہے اور پھر صفائی کر کے ہی قرالی بس کرتا
ہے۔

ذَابَّةُ الْأَرْضِ اور طاعون میں تعلق

عرض کیا گیا کہ ذَابَّةُ الْأَرْضِ (سبا : ۱۵) اور رِجْزُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ میں کیا تعلق ہے؟
فرمایا :-

امر تو آسمانی ہی ہوتے ہیں یعنی اس طاعون کا امر آسمان سے آتا ہے اور وہ انسانی ہاتھوں سے
بالا تر امر ہوتا ہے اور اس کا معالجہ بھی آسمان ہی سے آتا ہے ذَابَّةُ الْأَرْضِ طاعون کو کہتے ہیں
اس لئے کہ اس کے کیڑے تو زمینی ہی ہوتے ہیں۔

طاعونی موت شہادت ہوتی ہے

عرض کیا گیا کہ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں۔ تو پھر عذاب کیونکر ہوا
فرمایا جو لوگ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ طاعونی موت تو عذاب الہی
ہی ہے لیکن جو حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن ہو کر طاعون میں مر جاوے تو شہادت ہے۔ تو یہ اللہ
تعالیٰ نے گویا ہر مومن کی پردہ پوشی کی ہے۔ کثرت سے اگر مرنے لگیں تو شہادت نہ رہے گی۔ پھر
عذاب ہو جائے گا شہادت کا حکم شاذ کے اندر ہے کثرت ہمیشہ کافروں پر ہوتی ہے۔

اکثر یہ ایسی ہی شہادت اور برکت والی بات تھی تو اس کا نام رِجْزُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ نہ رکھا
جاتا اور کثرت سے مومن مرتے اور انبیاء جلاء ہوتے مگر کیا کوئی کسی نبی کا نام لے سکتا ہے؟ ہرگز

نہیں پس یاد رکھو کہ اگر کوئی شاذ مومن اس سے مر جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنی ستاری سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کے لئے کہا گیا کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے ماسوا اس کے میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن شریف کے متعارض ہو اور اس کی تاویل قرآن شریف کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہئے حکم ہمیشہ کثرت پر ہوتا ہے شاذ تو معدوم کا حکم رکھتا ہے۔

دربارِ شام

بعد اداۓ نماز مغرب اول چند آدمیوں نے بیعت کی پھر مفتی محمد صادق صاحب نے ڈوئی کے اخبار سے چند پیرا گراف سنائے فرمایا :-
یہ لغو اور کفر تو ہوتا ہے مگر اس سے تحریک ہو جاتی ہے اور تحریک بچہ کے بازپچہ سے بھی ہو جاتی ہے۔

یہی اعتراض میری سچائی کا گواہ ہے

ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے فشی رحیم بخش عرضی نوپس کا خط پیش کیا جس میں دو سوال لکھے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ براہین میں مسیح کی آمد ثانی کا اقرار تھا کہ وہی مسیح آئے گا پھر اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا یہ تزلزل بیانی قابل اعتبار نہیں ہوگی فرمایا :-
ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہم نے ایسا لکھا ہے اور ہمیں یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم عالم الغیب ہیں ایسا دعویٰ کرنا ہمارے نزدیک کفر ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ آوے ہم کسی امر کو جو مسلمانوں میں موج ہو چھوڑ نہیں سکتے۔

براہین احمدیہ کے وقت اس مسئلہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ نہیں دلائی۔ پھر جبکہ ایک چرخہ کاٹنے والی بڑھیا بھی یہی عقیدہ رکھتی تھی اور جانتی تھی کہ مسیح دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جب تک کہ خدا کی طرف سے صریح حکم نہ آجاتا اس لئے ہمارا بھی یہی خیال تھا۔ مخالفوں کی بے ایمانی ہے کہ ایک خیال کو وحی یا الہام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ براہین میں یہ بات عامانہ اعتقاد کے رنگ میں ہے نہ یہ کہ اس کی نسبت وحی کا دعویٰ کیا گیا ہو مگر جب خدا تعالیٰ نے ہم پر بذریعہ وحی اس راز کو کھول دیا اور ہم کو سمجھایا اور یہ وحی تو اتر تک پہنچ گئی تو ہم نے اس کو شائع کر دیا۔ انبیاء علیہم السلام کی بھی یہی حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کسی امر پر اطلاع دیتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں۔ دیکھو۔ الگ عائشہ رضی اللہ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول کوئی اطلاع نہ ہوئی یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت عائشہ اپنے والد کے

گھر چلی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر ارکاب کیا ہے تو توبہ کر لے ان واقعات کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر اضطراب تھا مگر یہ راز ایک وقت تک آپ پر نہ کھلا لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنی وحی سے تمہیہ کیا اور فرمایا **اَلْخَبِيْثَةُ لِلْخَبِيْثِيْنَ** ۔۔۔ **وَاطْيَبَةُ لِلْطَّيِّبِيْنَ** (النور : ۲۷) تو آپ کو اس افک کی حقیقت معلوم ہوئی اس سے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ ہرگز نہیں وہ شخص ظالم اور ناخدا ترس ہے جو اس قسم کا وہم بھی کرے۔ اور یہ کفر تک پہنچتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب ہونا خدا کی شان ہے۔ یہ لوگ سنت انبیاء علیہم السلام سے اگر واقف اور آگاہ ہوں تو اس قسم کے اعتراض ہرگز نہ کریں افسوس ہے کہ ان کو گلستان بھی یاد نہیں جہاں حضرت یعقوب کی حکایت لکھی ہے ۔

کئے پُرسید زانِ گم کردہ فرزند
کہ اے روشن گھر پیرِ خرد مند
زمعشر بوئے پیراہنِ شیدی
چرا در چاہ کنعاش نہ دیدی
بگفت احوال ما برقِ جہاں است
دے پیدا و دیگر دم نہاں است
گمے بر طارمِ اعلیٰ نشینم
گمے بر پشتِ پائے خود نہ بینم
اگر درویش بر یک حال ماندے
سر دست از دہ عالم بر نشانده

یہ سچی بات ہے اور ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے دکھائے بغیر نہیں دیکھتے اور اس کے سنائے بغیر نہیں سنتے اور اس کے سمجھائے بغیر نہیں سمجھتے۔ اس اعتراف میں ہمارا فخر ہے ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عالم الغیب ہیں ہم نے انہیں خیالات کے مسلمانوں میں نشوونما پایا تھا ایسا ہی مہدی و مسیح کے متعلق ہمارا علم تھا مگر جب خدا تعالیٰ نے اصل راز ہم پر کھولا اور حقیقت بتا دی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور نہ خود چھوڑا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دی اور اس کو چھڑایا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس امر کو نادان اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ اور ہماری تائید ہوتی ہے دیکھو براہین میں ایک طرف مجھے مسیح موعود ٹھہرایا ہے اور وہ تمام وعدے جو آنے والے مسیح کے حق میں ہیں میرے ساتھ کئے

اور دوسری طرف ہم اپنے اسی قلم سے مسیح کے دوبارہ آنے کا اقرار کرتے ہیں اب ایک دانشمند اور خدا ترس مسلمان اس معاملہ میں غور کرے اور دیکھے کہ اگر یہ دعویٰ ہمارا افتراء ہوتا اور ہم نے از خود بنایا ہوتا یا منصوبہ بازی ہوتی تو اس قسم کا اقرار ہم اس میں کیوں کرتے یہ سادگی صاف بتاتی ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہم کو علم دیا اسے ہم نے ظاہر کیا بظاہر یہ کاروائی متناقض ہے مگر ایک سعید فطرت انسان کے لئے ایک روشن تردیل ہے کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ نے ہم پر نہیں کھولا باوجودیکہ ہمارے ساتھ وہی وعدے جو مسیح موعود کے ساتھ کئے جاتے اور اسی براہین میں میرا نام مسیح رکھا جاتا ہے اور **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ (الآیۃ)** الہام ہوتا ہے مگر اسی قلم سے میں لکھتا ہوں کہ مسیح موعود دوبارہ آئے گا ہم نے قیام فی ما آقامہ اللہ کو نہیں چھوڑا جب تک کہ آفتاب کی طرح کھل نہیں گیا یہی اعتراض ہماری سچائی کا گواہ ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے پہل وحی آئی تو آپ نے یہی فرمایا **خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي** پیوی کستی ہے **كَلَّا لَا وَاللَّهِ** اور پھر پیوی نے کہا کہ آپ ضعفاء کے مددگار ہیں آپ کو خدا ضائع نہیں کرے گا پھر خدا تعالیٰ نے جب آپ پر امر نبوت کو واضح طور پر کھول دیا تو آپ نے تبلیغ اور اشاعت میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ مومن اس مقام کو جہاں ہوتا ہے نہیں چھوڑتا جب تک خدا نہ چھڑائے۔

مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ضمتا "عرض کیا کہ تعجب کی بات ہے ایک قوم اور بھی تو ہے جس نے خدا کے اس راہباز اور صادق مسیح موعود کو تسلیم کیا ہے اور وہ اس پر ایمان لائی ہے اس کے سامنے کیا یہ باتیں نہیں ہیں؟ ہیں مگر ان کو ان پر کوئی اعتراض نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایمان بڑھتا اور اس کی سچائی پر ایک عرفانی رنگ کی دلیل پیدا ہوتی ہے حضرت اقدس نے سن کر فرمایا بے شک یہ تو سچائی کی دلیل ہے نہ اعتراض۔ کیونکہ ماننا پڑے گا کہ تصنع سے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا بلکہ خدا کے حکم اور وحی سے کیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے واقعات کو ہی تو اس میں بیان کیا گیا بلکہ میرا نام عیسیٰ رکھا اور لکھا کہ **يُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُ** میرے حق میں ہے اور ادھر کوئی توجہ نہیں۔ پس اس سے صاف ثابت ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوتا تو اس میں دوبارہ آنے کا اقرار نہ ہوتا۔ یہ اقرار ہی بتاتا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے

اس پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے اس نکتہ سے خاص ذوق اٹھا کر عرض کیا کہ یہ بعینہ وہی بات ہے جو قرآن شریف کی حقانیت پر پیش کی جاتی ہے کہ اگر یہ آنحضرت کا کلام ہوتا تو اس میں زینب کا قصہ نہ ہوتا۔ حضرت اقدس نے پھر اس سلسلہ کلام میں فرمایا کہ اب کوئی نئی بات ہے جس کا ذکر براہین میں نہیں ہے براہین کو طبع ہوئے پچیس برس کے قریب ہو

گزرے ہیں اور اس وقت کے پیدا ہوئے بچے بھی اب بچوں کے باپ ہیں اس میں ساری باتیں درج ہیں بناوٹ کا مقابلہ اس طرح پر ہو سکتا ہے؟ کیا تیس برس پہلے ایک شخص ایسا منصوبہ کر سکتا ہے؟ جبکہ اسے اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ اس قدر عرصہ تک زندہ رہے گا۔ پھر کیونکر میں اپنا نام اتنے سال پہلے از خود عیسیٰ رکھ سکتا تھا اور ان کاموں کو جو اس کے ساتھ منسوب تھے اپنے ساتھ منسوب کرتا۔ ہاں اس سے منصوبہ بے شک پایا جاتا اگر میں اس وقت لکھ دیتا کہ آنے والا میں ہی ہوں مگر اس وقت نہیں کہا باوجودیکہ **هُوَ الَّذِي آذَنَ رَسُولَهُ بِالْمَعْنَى** کا اعتراف کیا ہے کہ میرے حق میں ہے یہ خدا کا کام تھا کہ مسیح کا دعویٰ تو اس میں بیان کیا گیا مگر اس کو چھپایا اور زبان سے یہ نکلوا دیا کہ وہ آئے گا میں حلفاً "یہ کہتا ہوں کہ آج جو دعویٰ کیا گیا ہے براہین میں یہ سارا موجود ہے ایک لفظ بھی کم و بیش نہیں ہوا اگر اس میں الہامات نہ ہوتے تو اعتراض کی گنجائش ہوتی گو اس وقت بھی اعتراض فضول ہوتا کیونکہ وہ دعویٰ وحی سے نہیں تھا بلکہ اپنی ذاتی رائے تھی خدا تعالیٰ نے یہ اس لئے کیا تا غنوں اور جعل سازی کے وہم دور ہوں۔

مسیح موعود کے قریشی ہونے کی حقیقت

دوسرا سوال ان کا اس امر پر تھا کہ آپ نے مسیح موعود کو لکھا ہے کہ وہ قریش میں سے نہیں اور پھر بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ قریشی ہے اس کی مطابقت کیونکر ہو؟ فرمایا :-

مسیح موعود کو جس طرز پر ہم کہتے ہیں کہ وہ قریش میں سے نہیں وہ اس اعتبار سے نہیں جیسے قریش ہیں اہل فارس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں سے ٹھہرایا ہے اور میرا الہام بھی ہے **سَلَمَانٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ** اسی نام سے مجھے اہل بیت میں داخل کیا ہے داخل کرنا اور بات ہے اور ہونا اور۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اہل فارس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور قریش سے ٹھہرایا ہے اسلئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلام سے قریش اور اہل بیت میں ہوں۔

اس پر حضرت حکیم الامتہ نے **يُسَلِّبُ الْمُلْكُ مِنْ قُرَيْشٍ** کا ذکر کر کے عرض کیا کہ حضور ہم قریشیوں سے ملک چھینا گیا مگر کسی نے ہماری قوم سے غور نہیں کیا کہ کیوں ایسا ہوا؟ تکبر کا اتنا بڑا خطرناک مرض ہماری قوم میں ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سید کی لڑکی کسی دوسرے کے گھر میں دینا کفر سمجھا گیا ہے اس پر میر صاحب نے کہا کہ ہم سے کوئی پوچھا کرتا ہے تو اس کو یہی جواب دیا کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی ایک بہن تھی کوئی ہمیں بتائے

وہ کس سید کو دی گئی تھی۔

بروز کی حقیقت

پھر بروز کے متعلق سلسلہ کلام یوں شروع ہوا

فرمایا :-

نیکوں اور بدوں کے بروز ہوتے ہیں۔ نیکوں کے بروز میں جو موعود ہے وہ ایک ہی ہے یعنی مسیح موعود۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ : ۷) سے نیکوں کا بروز اور ضالین سے عیسائیوں کا بروز اور مَغْضُوب سے یہودیوں کا بروز مراد ہے اور یہ عالم بروزی صفت میں پیدا کیا گیا ہے جیسے پہلے نیک یا بد گزرے ہیں ان کے رنگ اور صفات کے لوگ اب بھی ہیں خدا تعالیٰ ان اخلاق اور صفات کو ضائع نہیں کرتا۔ ان کے رنگ میں اور آجاتے ہیں جب یہ امر ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابرار اور اخیار اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا جب یہ سلسلہ ختم ہو جاوے گا تو دنیا کا بھی خاتمہ ہے لیکن وہ موعود جس کے سپرد عظیم الشان کام ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ جس کا وہ بروز ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہی ہے۔

أَحْصَيْنَتْ قَرْجَهَا

حضرت حکیم الامتہ نے مولوی ابورحمت حسن صاحب کا ذکر سنایا کہ وہ بڑے اخلاص سے خط لکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس آیت پر مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے فرمایا کہ

جو خدا تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں تو کیا اس خلق کو لغو اور باطل قرار دیتے ہیں جب اس نے ان اعضاء کو خلق کیا اس وقت تہذیب نہ تھی خالق مانتے ہیں اور خلق پر اعتراض نہیں کرتے تو پھر اس ارشاد پر اعتراض کیوں؟ دیکھنا یہ ہے کہ زبان عرب میں اس لفظ کا استعمال ان کے عرف کے نزدیک کوئی خلاف تہذیب امر ہے جب نہیں تو دوسری زبان والوں کا حق نہیں کہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسے خلاف تہذیب ٹھہرائیں۔ ہر سوسائٹی کے عرفی الفاظ اور مصطلحات الگ الگ ہیں۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۰۲ء

(صبح کی سیر)

دورِ حکمت

طاہون کے ذکر پر ضمناً فرمایا :-

- (۱) خدا کے کام عجیب ہوتے ہیں لوگ مغرور ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ پھر پکڑتا ہے۔
 (۲) نادان انسان ذرا سی خوشی پر تکبر سے باتیں کرتا ہے مگر آخر فتح اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔

- (۳) اسلام نے ہمیشہ نصرانیت کی سرکوبی کی ہے اور اب وہ وقت ہے کہ ان کے عقائد کی پردہ دہری ہو گئی ہے اور اس کے بعد کسی کو حوصلہ نہ ہو گا کہ انسان کے بچہ کو خدا بنائے۔

فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار اور مطیع فرمان تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں ایسی نظیر نہیں ملتی اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی اور کہتے ہیں کہ اس قدر شراب ہی کہ نالیاں بہ نکلیں اور پھر کسی سے ایسا فعل ہنچ سرزد نہ ہوا اور وہ شراب کے بکے دشمن ہو گئے دیکھو یہ کیسا ثبات اور استقلال علی الطاعت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس وفاداری۔ محبت اور ارادت اور جوش سے انہوں نے کی کبھی کسی نے نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پتھراؤ کرنا چاہتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو ایسے کمزور اور ضعیف الاعتقاد تھے کہ خود عیسائیوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے اور حضرت مسیح آپ انجیل میں ست اعتقاد ان کا نام رکھتے ہیں انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ سخت غداری کی اور بے وفائی کا نمونہ دکھایا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں الگ ہو گئے ایک نے گرفتار کرادیا دوسرے نے لعنت بھیج کر انکار کر دیا۔

مگر صحابہ ایسے ارادت مند اور جاں نثار تھے کہ خود خدا تعالیٰ نے ان کی شہادت دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں تک دینے میں دریغ نہیں کیا اور ہر صفت ایمان کی ان میں پائی جاتی ہے عابد، زاہد، سخی، بہادر اور وفادار، یہ شرائط ایمان کی کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتیں۔ جس قدر مصائب اور تکالیف صحابہ کو ابتدائے اسلام میں اٹھانی پڑیں ان کی نظیر بھی کسی اور

قوم میں نہیں ملتی۔ اس بہادر قوم نے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا ان مصیبتوں کی انتہا آخر اس پر ہوئی کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا اور نبی کریمؐ کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی اور جب خدا تعالیٰ کی نظر میں کفار کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں اور وہ قابلِ سزا ٹھہر گئیں تو خدا تعالیٰ نے انہیں صحابہؓ کو مامور کیا کہ اس سرکش قوم کو سزا دیں چنانچہ اس قوم کو جو مسجدوں میں دن رات اپنے خدا کی عبادت کرتی تھی اور جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی جس کے پاس کوئی سامان جنگ نہ تھا مخالفوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے میدان جنگ میں آنا پڑا۔ اسلامی جنگیں دفاعی تھیں۔

پھر ان جنگوں میں یہ چند سو کی جماعت کئی کئی ہزار کے مقابلہ میں آئی اور ایسی بہادری اور وفا داری سے لڑی اگر حواریوں کو اس قسم کا موقع پیش آتا تو ان میں سے ایک بھی آگے نہ ہوتا۔ ایک ذرا سے ابتلا پر وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تو ایسے معرکوں میں ان کا ٹھہرنا ایک ناممکن بات ہے مگر اس ایمان دار اور وفادار قوم نے اپنی شجاعت اور وفاداری کا پورا نمونہ دکھایا اور جو کچھ جوہر انہوں نے دکھائے وہ سچے ایمان اور یقین کے نتائج تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کرو تو انہوں نے کیا شرمناک جواب دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدٌ ذُوْنَ (المائدہ : ۲۵) تو اور تیرا رب جاؤ اور لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ صحابہؓ کی لائف میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ ایسی قوت اور شجاعت اور وفاداری کا جوش کیونکر پیدا ہو گیا تھا؟ یہ سب ایمان اور یقین کا نتیجہ تھا جو آپؐ کی قوتِ قدسی اور تاثیر کا اثر تھا آپؐ نے ان کو ایمان سے بھر دیا تھا۔

مسیح کے حواریوں کا ایمان

مسیح کے حواریوں میں جو ایمانی قوت پیدا نہیں ہوئی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان کے معجزات پر کوئی قوی ایمان اور بھروسہ نہ تھا۔ بلکہ اصل بات یہی ہے جیسا کہ بعض عیسائی مصنفوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ حواری دنیا دار اور سطحی خیال کے آدمی تھے انہیں یہ خیال تھا کہ یہ بادشاہ ہو جائے گا۔ تو ہم کو حمدے ملیں گے ان کا تعلق ایک لالچ کے رنگ میں مسیح کے ساتھ تھا اس لئے وہ ایمانی قوت اور عرفانی مذاق ان میں پیدا نہ ہوا۔ اگر وہ معجزات مسیح کو دیکھتے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایسے عجوبے دیکھ کر بھی ایمان میں قوت نہ آئے۔ حقیقت یہی ہے کہ مسیح سے سلبِ امراض وغیرہ کے نشانات جو دیکھتے تھے وہ ایسے عام تھے کہ یہودی بھی

کرتے تھے اور ایک تالاب پر بھی مریض جا کر اچھے ہو جایا کرتے تھے اس لئے ان باتوں نے معجزات مسیح کی کوئی عظمت دل میں پیدا نہ کی اور وہ نور یقین و معرفت جو گناہوں کو زائل کرتا ہے ان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے یہود اسکریوطی جو مسیح کا خزانچی تھا اور جس کے پاس ایک ہزار روپیہ کی قہیلی رہتی تھی اس میں سے چرایا کرتا تھا اور اسی لالچ نے اس کو تیس درہم لے کر گرفتار کرانے پر آمادہ کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح

مسیح کے پاس تو ایک ہزار کی قہیلی رہتی تھی اور تعجب ہے کہ باوجودیکہ ایک ہزار روپیہ پاس رہتا تھا پھر بھی کہتے ہیں کہ ابن آدم کو سر رکھنے کو جگہ نہیں۔ آنحضرت کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سخاوت کر دیا کرتے تھے ایک بار آپ کے گھر میں..... ایک مہر تھی آپ نے اس کو لیکر تقسیم کر دیا۔

مسیح کا شوق جہاد

پادری جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں پر اعتراض کرتے ہیں اپنے گھر میں نگاہ نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں بالکل دفاعی تھیں مگر مسیح کو اس قدر شوق تھا کہ اس نے شاگردوں کو کہا کہ کپڑے بیچ کر بھی ہتھیار خریدو۔ اصل میں مسیح کا لڑائیاں نہ کرنا "مستربی بی ازبے چادری" کا مصداق ہے اگر انہیں موقع ملتا تو وہ ہرگز تامل نہ کرتے۔ بلکہ اس قسم کی تعلیم سے جو انہوں نے ہتھیاروں کے خریدنے کی دی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس قدر شوق تھا اور داؤد کے تخت کی وراثت کا خیال لگا ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان مخالفوں سے جنہوں نے سخت ایذائیں دی ہوئی تھیں اور جو اب واجب القتل ٹھہر چکے تھے پوچھا تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے انہوں نے کہا تو کریم ابن کریم ہے تو آپ نے فرمایا۔ اچھا میں نے تم سب کو بخش دیا آپ کے اس رحم و کرم نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے حضرت مسیح کو اپنے ایسے اخلاق کے اظہار کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا اور حواریوں کے لئے تو مسیح کا آنا ایک قسم کا اجلہ تھا کیونکہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور انہوں نے کچھ نہ سیکھا۔

مسیح ناصری اور مسیح محمدی

فرمایا:-

جو کامیابی اور اثر مسیح ابن مریم کا ہوا وہ تو صاف ظاہر ہے اور جس کمزوری اور ناکامی کے

ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی وہ انجیل کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتی ہے مگر مسیح موعود جیسے اپنے زبردست اور قوت قدسیہ کے کامل اثر والے مقبوع کا پیرو ہے اسی طرح پر اس کی عظمت اور بزرگی کی شان اس سے بڑھی ہوئی ہے جو کامیابیاں اور نصرتیں اس جگہ خدا نے ظاہر کی ہیں مسیح کی زندگی میں ان کا نشان نہیں۔ نہ معجزات میں نہ مشکوئیوں میں نہ تعلیم میں۔ غرض جیسے آنحضرتؐ اپنے مثیل موسیٰ سے ہر پہلو میں بڑے ہوئے تھے اور گویا آپ اصل اور موسیٰ آپ کا ظل تھے اسی طرح مسیح موعود موسیٰ مسیح سے نسبت رکھتا ہے۔

نصرانیت کا اثر

نصرانیت کا اثر آج کل عام ہو رہا ہے بعض تو بالکل مرتد ہو گئے ہیں اور بعض نے اور نہیں تو فیشن میں ہی ان کی تیج کر لیا ہے۔

نیکی اور بدی کی کشش

فرمایا :-

انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک کشش ہے آدمی نیکی کرتا ہے مگر نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں نیکی کرتا ہے اسی طرح ایک شخص بدی کی طرف جاتا ہے لیکن اگر اس سے پوچھا جاوے تو کہہ کر جاتا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا۔ مشہور روای میں ایک حکایت اس کشش پر لکھی ہے کہ ایک فاسق آقا کا ایک نیک غلام تھا صبح کو جو مالک نوکر کو لے کر بازار سودا خریدنے کو نکلا تو راستہ میں اذان کی آواز سن کر نوکر اجازت لے کر مسجد میں نماز کو گیا اور وہاں اسے فوق اور لذت پیدا ہوا تو بعد نماز ذکر میں مشغول ہو گیا آخر آقا نے انتظار کر کے اس کو آواز دی اور کہا کہ تجھے اندر کس نے پکڑ لیا تو کرنے کہا کہ جس نے تجھے اندر آنے سے باہر پکڑ لیا غرض ایک کشش لگی ہوئی ہے اسی کی طرف خدا نے اشارہ فرمایا ہے **كُلُّ يَتَمَلَّ عَلَى شَاكِلَتِهِ** (نہی اسرائیل ۸۵)

۳۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء

(صبح کی سیر)

الہام

”نتیجہ خلاف امید ہے“

اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی گئی۔
 آج کی سیر میں متفرق مقامی اور آبی امور پر سلسلہ گفتگو شروع رہا اور ختم ہوا۔
 (دربارِ شام)

ضرورت عمل کی ہے

۱۔ میاں نبی بخش نمبردار پنڈوری نے عرض کی کہ حضور میں کچھ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔
 فرمایا :-
 علم کیا، اصل ضرورت عمل کی ہے

قِيَامٌ فِي مَا آقَامَ اللّٰهُ

۲۔ ایک شخص نے ملازمت چھوڑ کر تجارت کے متعلق مشورہ پوچھا۔ فرمایا:
 نوکری چھوڑنی نہیں چاہئے قِيَامٌ فِي مَا آقَامَ اللّٰهُ بھی ضروری ہے بلا وجہ ملازمت کو چھوڑنا
 اچھا نہیں ہے۔

طلب حق کیلئے ضروری امور

۳۔ ایک ہندو نوجوان نے (جو اپنا نام طالب حق رکھتا تھا) عرض کی کہ میں ایک عرصہ سے طلب
 حق چاہتا ہوں مگر مجھے ابھی تک وہ راہ نہیں ملی۔ فرمایا :-
 طلب حق کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے اول عقل سلیم چاہئے بعض لوگ طلب حق تو
 چاہتے ہیں مگر غبی اور بلید طبع ہوتے ہیں اور قوت فیصلہ نہیں رکھتے اس لئے جو کچھ سمجھایا جاوے
 وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے اور کل مذاہب ان کے سامنے پیش کئے جاویں تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ
 ان میں سے حق کس کے ساتھ ہے یہ بیماری ہے طبعیوں نے اس کو سوفسطائی عقل لکھا ہے ان پر
 وہم غالب ہوتا ہے اس لئے اول طالب حق کے واسطے ضروری ہے کہ وہم غالب نہ ہو۔
 دوم۔ قبول حق کے لئے جرات رکھنا ہو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق کو سمجھ تو لیتے ہیں
 مگر رادری کے تعلقات نہیں ٹوٹنے ایسے لوگ بزدل ہوتے ہیں یہ بزدلی بھی قائمہ نہیں پہنچاتی۔
 پہلے پہل جو بچہ مدرسے میں سمجھا جاتا ہے اس کے سامنے تو ابجد ہی پیش کی جاتی ہے۔ کوئی
 بڑی کتاب نہیں رکھی جاتی اسی طرح مذاہب کی پرکھ میں پہلے نسبتاً موٹے موٹے اصولوں میں مقابلہ

کر کے دیکھ لینا چاہئے کہ مذہب حق کونسا ہے ؟ مجھے تعجب آتا ہے کہ اس وقت مذاہب کا مقابلہ ہو رہا ہے اور امر حق صاف طور پر معلوم ہو سکتا ہے اور اس ہند ہی میں سب مذاہب موجود ہیں سناٹن، عیسائی، آریہ، مسلمان وغیرہ بڑے بڑے یہی مذہب ہیں۔

مذہب کی جڑ خدا شناسی ہے

مذہب کی پہلی جڑ اور جڑ خدا شناسی ہے جس کا پہلا قدم ہی غلط اور بے ٹھکانے ہے دوسرا قدم اس کا کب ٹھکانے پر پڑے گا اب اس اصل پر مذہب کو شناخت کرلو۔

سناٹن دھرم

سناٹن دھرم کو لو انہوں نے کوئی جڑی بوٹی پتھر درخت چاند سورج غرض مخلوق میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی پرستش نہیں کی اور جس کو خدا نہیں بنایا اب جس مذہب کا خدا شناسی کے متعلق یہ عقیدہ ہو۔ اس کو علوم حقہ سے حصہ کب مل سکتا ہے ؟ اس کی اخلاقی حالتیں کیونکر درست ہو سکتی ہیں ؟ وہ تو ریل کو بھی دیکھیں تو اسے بھی سجدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اسے خدا ماننے لگتے ہیں۔

آریہ دھرم

پھر ان لوگوں میں ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اصلاح یافتہ فرقہ سمجھتا ہے اور اس کو آریہ کہتے ہیں۔

آریہ کی خدا شناسی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے برخلاف وید کے خدا کی توحید کا زبانی اقرار تو کیا ہے گو وید اگنی وایو وغیرہ کی پرستش کی گئی ہے لیکن یہ لوگ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم جوں کی پوجا نہیں کرتے مگر خدا شناسی میں باوجود اس اقرار کے سخت ٹھوکر کھائی ہے اور وہ یہ کہ وہ خدا کو کسی چیز کا خالق نہیں مانتے اور صرف جوڑنے جاڑنے والا مانتے ہیں جب خدا کی اس عظیم الشان صفت سے انکار کیا گیا تو ایسا ناقص اور ادھورا خدا کب کسی کے ماننے میں آسکتا ہے پھر انہوں نے خدا کی دوسری صفتوں کا بھی انکار کیا مثلاً وہ مانتے ہیں کہ وہ کسی انسان کو کوئی چیز عطا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کے عملوں کی ہی پاداش ملتی ہے پھر انہیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو دنیا کا کام نہ چل سکتا کیونکہ گائے، بکری، بھیڑ اور دوسری آرام دہ مخلوق نہ ہو سکتی اس قسم کا خدا انہوں نے مانا ہے گویا خدا شناسی کے مقام سے یہ مذہب بھی گرا ہوا ہے۔

عیسائیت

پھر ایک اور مذہب ہے جس کی اشاعت کے لئے کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور وہ عیسائی مذہب ہے اس میں خدا شناسی کی اور بھی رومی حالت ہے وہ اول تو سرے سے خدا ہی کو تین مانتے ہیں اور یہ ایسا مسئلہ ان کے نزدیک ہے کہ وہ سمجھ میں آئی نہیں سکتا اور پھر ان تین میں سے ایک عاجز انسان بھی ہے جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا اور جس کی ساری عمر جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے ایک کرب اور اضطراب میں گزری۔ ماریں کھاتا رہا اور آخر یہودیوں نے اس کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اب اگر خدا کا یہی نمونہ ہے تو کون اس پر ایمان لا سکتا ہے؟

اسلام

مگر اسی خدا شناسی کے متعلق جو تعلیم اسلام نے دی ہے وہ ایسی صاف ہے کہ ہر عقلمند کو اس کے ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمام اوصاف حمیدہ سے موصوف اور تمام نقصوں سے مبرا ہے وہ تمام اشیاء کا خالق اور مالک ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسلام کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا ہمسر نہیں بتاتا۔ وہ خالق اور مخلوق میں فرق بتاتا ہے۔ اب اس اصل میں جب مقابلہ کیا جاوے تو کیسے صاف اور واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی مذہب اس اصل میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔

دوسری اصل

پھر مذہب کی دوسری جزویا اصل یہ ہے کہ وہ مخلوق کے حقوق کیسے قائم کرتا ہے اس اصل میں بھی دوسرے مذاہب سے مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ آریہ مذہب نے تو ایسا ظلم کیا ہے کہ بجز بے غیرتی کے اور معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے نیوگ کی تعلیم دی ہے کہ جس شخص کے گھر میں اولاد نہ ہو تو وہ اپنی عورت کو دوسرے شخص سے ہم بستر کرا دے اور اولاد حاصل کر لے اب اس سے بڑھ کر پاکیزگی اور غیرت کا خون کیا ہو گا کہ ایک شخص کو جس کی بد قسمتی سے دو چار سال تک اولاد نہیں ہوئی کہہ دیا جاوے تو اپنی بیوی کو دوسرے آدمی سے ہم بستر کرا لے یہ کیسی شرمناک بات ہے۔ یہاں قادیان میں ایک شخص موجود ہے اس سے جب نیوگ کی بابت پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا کیا مضائقہ ہے۔

اب کوئی عقلمند اس تعلیم کو کب گوارہ کر سکتا ہے میں نے پرہیزگار ایک بنگالی آریہ ہو گیا ایک برہمن نے جب اس پر نیوگ کی حقیقت کھولی تو اس نے ستیا رتھ پر کاش کو پھٹکار کر مارا اور کہا کہ یہ

مذہب قبول کرنے کے لائق نہیں۔

عیسائیوں نے مخلوق پر یہ ظلم کیا کہ کفارہ کی تعلیم دے کر شریعت کو لعنت کہہ کر نیکی کا دروازہ ہی بند کر دیا اور قوائے انسانی کی بے حرمتی کی۔ جب کہہ دیا کہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ مگر اسلام مخلوق کے حقوق کو جائز اور مناسب مقام پر قائم کرتا ہے وہ ایسی تعلیم نہیں دیتا جو نیوگ کے پیرایہ میں دی گئی وہ انسانی قوت کی بے حرمتی نہیں کرتا اور انسان کو کفارہ کی تعلیم دے کر ست نہیں بنانا چاہتا اس نے شریعت کو لعنت نہیں بنایا بلکہ انسانی طاقتوں کے اندر اسے رکھا اس طرح معاملہ تو بالکل صاف ہے اگر وہ ہم نہ ہو اور قبول حق میں کوئی روک نہیں ہو سکتی اگر بزدلی نہ ہو۔

سائل :- ان مذاہب کی بابت تو مجھے پہلے سے اعتراض ہیں مگر اسلام کی کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہیں۔ فرمایا :-

آپ قرآن شریف کو پڑھیں اس سے معلوم ہو جاوے گا کہ وہ خدا کی نسبت کیا تعلیم دیتا ہے اور مخلوق کی نسبت کیا؟ ان دونوں عظیموں کو اگر آدمی غور سے دیکھ لے تو حق کھل جاتا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے میور صاحب کی ایک تصنیف سنائی جو اس نے مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے متعلق ہدایات پر لکھی ہے پھر چند لوگوں نے بیعت کی پھر طالب حق نے عرض کیا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ تو مسیح کے پاس جا اور اس سے پوچھ اگر وہ کہے کہ میں مسیح ہوں تو پھر جو وہ کہے مان لے۔ فرمایا :-

ہم تو سالہا سال سے اس دعویٰ کی اشاعت کر رہے ہیں اور خدا نے صدا نشان اس کی تائید میں دکھائے ہیں جن کو خدا نے سعادت اور فہم دیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں جس کو ان سے حصہ نہیں وہ محروم رہ جاتا ہے۔ فرمایا :-

حق شناسی کی راہ میں اگر وہ ہم اور بزدلی نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ مشرق اور مغرب میں تلاش کرو۔ اسلام کے سوا حق نہیں ملے گا مجھے تعجب ہے کہ لوگ ایک پیسہ کی چیز لیتے ہیں تو اسے خوب دیکھ بھال کر لیتے ہیں مگر مذہب کے معاملہ میں توجہ نہیں کرتے اگر انسان توہمات میں گرفتار نہ ہو تو آجکل مذہب کے حسن فہم کو معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہیں، مقابلہ کر کے دیکھ لو اگر سچا مسلمان انسان ہو جاوے تو پاک ہو جاتا ہے دوسرے مذاہب میں یہ نہیں۔ کیا ایک عیسائی پاک ہو سکتا ہے؟ جس کو کفارہ پر ایمان لاتے ہی مشاء ربانی میں شراب استعمال کرنی پڑتی ہے یا انجیل پر عمل کر کے وہ پاکیزگی میں ترقی کر سکتا ہے؟ جس کی مد سے منع نہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ عورتیں

یکم نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقت سیر)

حضرت اقدس حسب دستور میر کے لئے نکلے تمام راہ مولوی فتح دین صاحب حضرت اقدس کے مخاطب رہے حضرت اقدس بار بار ان کے ذہن نشین یہ امر کراتے رہے کہ مباحثات میں ہمیشہ دیگر طریق استدلال چھوڑ کر اس طریق کو اختیار کرنا چاہئے کہ قرآن شریف مقدم ہے اور احادیث ظن کے مرتبہ پر ہیں قرآن شریف سے جو امر ثابت ہو اس کو کوئی حدیث خواہ پچاس کروڑ ہوں ہرگز رد نہیں کر سکتیں چونکہ اس گفتگو میں میاں فتح دین صاحب بھی بعض اوقات احادیث سے اپنے استنباط جو کہ انہوں نے اپنی منظوم کتاب میں درج کئے ہیں مفصل حضرت اقدس کو سناتے رہے اور حضرت اقدس مختلف طور پر ان کو سمجھاتے رہے اس لئے ہم حضرت اقدس کے کلمات کو مختصراً یہاں درج کرتے ہیں

اسلام کا مدار قرآن شریف پر ہے

ان لوگوں سے پوچھنا چاہئے کہ تم خود قائل ہو کہ اصح کتاب قرآن شریف ہے احادیث ۵۰ برس بعد جمع ہوئیں پھر ان میں باہم ناقض ہے ایک میں مہدی کا ذکر ہے ایک میں ہے لا مہدی الا عیسیٰ ایک طرف مہدی کی حدیث ضعیف نکلی ہے پھر کہتے ہیں کہ مسیح اوپر سے اترے گا تو ایک طرح سے ایک ٹانگ ٹوٹ گئی جب قرآن شریف بار بار اوپر کے آنے سے منع کرتا ہے تو حدیث جو کسی طرح سے خواہ حقیقتاً خواہ استعارہ کے طور پر قرآن شریف کے برابر نہ آسکے تو وہ ہر حال میں ناقابل اعتبار ٹھہرے گی ورنہ اس طرح اسلام درہم برہم ہو جائے گا۔ تمام ستون اور مدار اسلام کا قرآن شریف پر ہے جب قرآن شریف میں ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے تو پھر انکار کیا؟ ”فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي“ (المائدہ : ۱۸) کی نسبت آپ مولوی فتح دین صاحب کو سمجھاتے رہے پھر احادیث کے بیان کی طرف رجوع کر کے فرمایا

اگر ان کا حدیث پر اس قدر اعتبار ہے تو رفع یدین کی جو چون سو احادیث آئی ہیں اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہمارا مسئلہ خدا تعالیٰ کی سنت قدیمہ کے مطابق ہے جیسے یہ آئد مسیح کے خطر ہیں ویسے ہی یہودی الیاس کے خطر تھے۔ پیغمبر کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہو جیسے خدا کا ہے یہ پیغمبر جائز ہے کہ بعض امور کی تفصیل اس پر نہ کھل سکے۔ جیسے کہ بہت سے آخرت کے امور ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ اپنے علم پر کیوں اس

قدر باتیں کرتے ہیں یہودیوں کو الیاس کی انتظار تھی مسیح نے کہا مجنی الیاس ہے خواہ قبول کرو خواہ نہ کرو پھر اسی وقت جا کر یحییٰ سے دریافت کیا اور دریافت بھی ایسے الفاظ میں کیا ہو کہ اسے یہی جواب دینا پڑا کہ میں وہ الیاس نہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار احادیث پیش کرتے ہیں اور ان میں سے نزل کو لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اسی مسیح نے آنا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا حلیہ کیوں انگ تھایا اور کہا کہ آنے والے مسیح کو تم اس طرح پہچانو۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟

مباحثہ میں بھی اصول رکھا جاوے کہ قرآن شریف مقدم ہے یہ منوا کر ان سے کہا جاوے کہ تقدم قرآن تو اب مقبولہ فریقین ہے باقی امور اسی سے فیصلہ کر لو اگر حدیثوں پر سارا مدار ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے جو کہتا ہے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جمولے دھوکے ہیں

اِنَّهُ لَيَعْلَمُ السَّاعَةَ

اِنَّهُ لَيَعْلَمُ السَّاعَةَ (الزخرف : ۳) کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کے ادبار اور ذلت کی نشانی مسیح کے آنے کا وقت تھا اور جَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ (الزخرف : ۲۰) بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ سَاعَةَ کے معنی آخرت کے بھی ہیں اِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ (النساء : ۴۰) کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ (مسیح) اب تک زندہ موجود ہیں جب آویں گے تو کل اہل کتاب ایمان لاویں گے اس کے متعلق ابو ہریرہ کی حدیث پیش کرتے ہیں حالانکہ تفسیر مظہری میں اس کے اوپر کس قدر مطاعن ہیں۔ یہ کہنا کہ کل اہل کتاب اس وقت ایمان لاویں گے غلط ہے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ قیامت تک کافر موجود رہیں گے قرآن شریف کو ہر حالت میں مقدم رکھنا چاہئے قرآن کے نصوص قطعیہ بالکل فیصلہ کر دیتے ہیں سورۃ تحریم میں ہے کہ مسیح بن مریم اسی امت میں سے ہو گا سورۃ النور میں ہے کہ تمام ظلیفہ اسی امت میں سے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کا نام حکم رکھا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بہت فرقے ہوں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غلطیاں کثرت سے ہوں گی۔

نزول کی حقیقت

قرآن مجید میں نزول کی معنی مختلف مقامات پر مختلف ہیں اگر اعتراض ہو کہ پھر نزول کا لفظ

استعمال ہی کیوں ہوا کوئی اور لفظ حدیث میں کیوں نہ آیا تو جواب یہ ہے کہ مسلم کی ایک حدیث میں مبعوث کا لفظ بھی آیا ہے نزول کا لفظ اس لئے استعمال ہوا کہ اس وقت کل برکات اور فیوض اٹھ جاویں گے اور پھر آسمان سے نازل ہوں گے قرآن شریف میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہم نے آپ کو آسمان سے نازل کیا اور آسمان ہی سے پانی بھی اترتا ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو کنوئیں بھی پانی نہیں دیتے لمبے قطوں میں اکٹرا یا ہوتا ہے۔

کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا؟ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو یہ تھی کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے نہ کہ زید اور بکر کے جمع کرنا سوا یہ کے بارے میں۔ یہ سوال ہم سے نہ ہو گا کہ تم صحاح ستہ وغیرہ پر ایمان کیوں نہ لائے؟ پوچھا تو یہ جائے گا کہ قرآن پر ایمان کیوں نہ لائے؟

بحث کے اصول

بحث کے قواعد ہمیشہ یاد رکھو۔ اول قواعد مرتب ہوں۔ پھر سوال مرتب ہوں کتاب اللہ کو مقدم رکھا جائے احادیث ان کے اقرار کے بموجب خود ظنیات ہیں یعنی صدق اور کذب کا ان میں احتمال ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ ممکن ہے کہ سچ ہو اور ممکن ہے کہ جھوٹ ہو لیکن قرآن شریف ایسے احتمالات سے پاک ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن شریف تک ہی ہے پھر آپ فوت ہو گئے اگر یہ احادیث صحیح ہوتیں اور مدار ان پر ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما جاتے کہ میں نے احادیث جمع نہیں کیں فلاں فلاں آوے گا تو جمع کرے گا تم ان کو ماننا۔

سنت اور حدیث

پہلے اول قرآن کو مقدم کیا جاوے اس کے بعد سنت۔ سنت یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو احکام آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود کر کے دکھلایا جیسے نماز پڑھ کر تہجد کی صبح کی یوں ہوتی ہے شام کی یوں۔ جیسے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف سے استنباط کئے۔ ویسے ویسے آپ بتلاتے رہے اور جو آپ کے اقوال تھے ان کا نام حدیث ہے ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ فوت ہو گئے قرآن شریف میں ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران : ۳۵) یعنی سب رسول فوت ہو گئے آپ بھی فوت ہوں گے چنانچہ خدا کی بات پوری ہو گئی اور آپ فوت ہو گئے۔

لے اہم میں لکھا ہے نہ اپنی سنت سے ثابت کرنا کہ باقی نبی بھی فوت ہو گئے

نزولِ مسیح

ہمارے ہاتھ میں تو ایک نظیر ہے اگر یہ پوچھیں کہ جو تاویل (نزولِ مسیح کی) تم پیش کرتے ہو کسی نے آگے بھی کی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں تم کو مصیبت پڑی ہے (یعنی مسیح کے) اس نے خود یہ تاویل کی ہے اس کو بھی اس وقت مصیبت پڑی تھی تو ہماری جماعت میں داخل ہو کر آخر اس کی بہائی ہوئی۔ نظیر بھی کوئی شے ہوتی ہے خدا تعالیٰ بھی اپنی سنت بطور نظیر لے کے پیش کیا کرتا ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آجاتے تو کوئی حرج نہ تھا آپؐ نے کوئی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا نہ آپؐ خدا بنائے گئے مگر خدا نے مسیح کے منہ سے نکلا کر اقرار کروا لیا کہ دوبارہ آنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کوئی بادشاہ وہ طریق اختیار نہیں کرتا جس سے اس کی بادشاہی میں خلل آوے پھر خدا کیوں ایسا طریق اختیار کرے جس سے اسکی خدائی میں لگے۔

مومن کو اللہ رسوائی کی موت نہیں دیتا

پھر مولوی فتح دین صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بڑے خطا کار ہیں کئی فاسد خیال آتے رہتے ہیں اور طاعون کا زور ہو رہا ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں یہ یقیناً جانتا ہوں کہ جس کو دل سے خدا تعالیٰ سے تعلق ہے اسے وہ رسوائی کی موت نہیں دیتا ایک بزرگ کا قصہ کتب میں لکھا ہے کہ ان کی بڑی دعا تھی کہ وہ طوس کے مقام میں فوت ہوں ایک کشف میں انہوں نے دیکھا کہ میں طوس میں ہی مومنوں کا پھر وہ کسی دوسرے مقام میں سخت بیمار ہوئے اور زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ اگر میں مر گیا تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو بتلایا کہ میری بڑی دعا تھی کہ میں طوس میں مومنوں مگر اب پتہ لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی اس لئے میں مسلمانوں کو دھوکا نہیں دینا چاہتا

لے احکم میں اس کی تفصیل یوں لکھی ہے

ہمارا اکابر اللہ تعالیٰ کی خدمت قدسہ کے موافق ہے اور اس کی نظیر موجود ہے یہودی الیاس کے آنے کے عشرتے مگر جب انہوں نے مسیح کے سامنے یہ سوال کیا کہ الیاء کہاں ہے تو اس نے اس کا آٹا بدلی رنگ ہی میں ڈال دیا اور پوچھا کہ کھانا کھانے والا الیاء ہی ہے چاہو تو قبل کو یہودیوں نے اس کو تسلیم نہ کیا کیونکہ ان کے ہاں پہلے کوئی نظیر نہ تھی اب یہ نیکو تو خود مسیح ہی کا کیا ہوا ہے جس کے لئے اب یہ اس قدر گہری باتیں ہیں

(احکم جلد ۱، باب ۱۰، صفحہ ۱۰۰، کالم اول، مورخہ ۱۲۴۳ھ)

اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ اچھے ہو گئے اور پھر طوس گئے وہاں بیمار ہو کر مرے اور وہیں دفن ہوئے اس لئے مومن بننا چاہئے مومن ہو تو خدا رسوائی کی موت نہیں دیتا اور دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عزم نہ کر لے ایک چور اگر بازار میں جاتا ہوا ایک صراف کی دوکان پر روپوں کا ڈھیر دیکھے اور اسے خیال آئے کاش کہ میرے پاس بھی اس قدر روپیہ ہو اور پھر اسے چرانے کا ارادہ کرے مگر قلب اسے لعنت کرے اور وہ باز رہے تو وہ گنہگار نہ ہو گا اور اگر پختہ ارادہ کر لے کہ اگر موقع ملا تو ضرور چالوں کا تو سکنگار ہو گا آدم کے قصہ میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہی وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ عَزْمُهُ (طہ: ۱۱۶) یعنی ہم نے اس کی عزیمت نہیں پائی عَطَىٰ آدَمُ (طہ: ۱۲۶) کے معنی ہیں کہ صورت عصیان کی ہے مثلاً آقا ایک غلام کو کہے کہ فلاں رستے جا کر فلاں کام کر آؤ وہ اگر اجتہاد کرے اور دوسرے راہ سے جاوے تو عصیان تو ضرور ہے مگر وہ نافرمان نہ ہو گا صرف اجتہادی غلطی ہوگی جس پر مواخذہ نہیں۔

خزگویش حلال ہے

پھر کسی نے خزگویش کے حلال ہونے پر حضرت اقدس سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اصل اشیاء میں حلت ہے حرمت جب تک نص قطعی سے ثابت نہ ہو تب تک نہیں ہوتی۔

حدیث کا مقام

حدیث کے متعلق ہمارا مذہب ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھی ہو تو اس پر عمل کر لیا جائے جب تک وہ مخالف قرآن نہ ہو۔ پھر سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے دفع یدین پر کیوں عمل نہ کیا۔ کیا اس وقت حدیث کے راوی نہ تھے راوی تو تھے مگر چونکہ یہ سنت اس وقت ان کو نظر نہ آئی اس لئے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ مولویوں کی بد قسمتی ہے کہ یہود نصاریٰ محرف و مبہل تورات کو لئے پھرتے ہیں اور یہ بجائے قرآن کے حدیثوں کو لئے پھرتے ہیں۔

غیر از جماعت کی نماز جنازہ

نماز جنازہ کا ذکر ہونے پر آپ نے فرمایا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متفق کو کڑتہ دیا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی ممکن ہے اس نے غزوہ کے وقت توبہ کر لی ہو مومن کا کام ہے کہ حسن ظن رکھے اسی لئے نماز جنازہ کا جواز رکھا ہے کہ ہر ایک کی پڑھ لی جائے ہاں اگر کوئی سخت معاند ہو یا فساد کا اندیشہ ہو تو پھر نہ پڑھنی چاہئے ہماری جماعت کے سر پر فرضیت نہیں ہے بطور احسان کے ہماری جماعت دوسرے غیر از جماعت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (التوبة: ۱۰۴) اس میں صَلَوة سے مراد جنازہ کی نماز ہے اور سَكَنٌ لَهُمْ دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گہکار کو سکینت اور ٹھنڈک بخشتی ہے۔

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سے دو فائدے

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (المائدہ: ۸۸) سے دو فائدے ہماری جماعت کو اٹھانے چاہئیں ایک توبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد میری امت بگڑی ہے جس کی مجھ کو خبر نہیں ہے پس اگر عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو پھر یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ابھی تک عیسائی صراطِ مستقیم پر ہیں اور بلحاظ دین کے ان میں کوئی فساد نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت کا اطلاق ان پر ان کے دوبارہ آنے کے بعد ہے تو اس صورت میں مسیح علیہ السلام (نعوذ باللہ) بہت کذاب ٹھہرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آکر چالیس سال رہے اور اپنی قوم کی بد اعتقادی کی حالت دیکھ کر انہوں نے اس کی اصلاح کی اور صلیب کو توڑا اور خنزیروں کو قتل کیا اور پھر باوجود کامل علم کے خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھ کو خبر نہیں ہے۔

مباحثہ مذکی روئیداد

حصر کی نماز سے پیشتر حضرت اقدس نے مجلسِ فرمائی سید سرور شاہ صاحب اور عبد اللہ صاحب کشمیری جو کہ موضع مد میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے تھے بخیر و عافیت واپس آئے اور حضرت اقدس سے نیاز حاصل کیا اور وہاں کے جلسہ مباحثہ کی تفصیل سناتے گئے حضرت اقدس نے اختصاراً ان تمام باتوں کا اعادہ فرمایا جو کہ آپ نے سیر میں فرمائی تھیں کہ مباحثہ میں ہماری جماعت کو کیا پہلو اختیار کرنا چاہئے اور پھر تمام کیفیت مباحثہ سننے کے لیے شام کا وقت مقرر ہوا۔ نماز مغرب کے بعد حضرت اقدس نے جلوس فرماتے ہی حکم صادر فرمایا کہ مباحثہ موضع مد کی کاروائی

سنائی جائے چنانچہ عبداللہ کشمیری صاحب سنا نے لگے سب سے اول حضرت اقدس کو اس پر کمال
المسوس ہوا کہ فریقین نے صرف میں میں منٹ اپنے اپنے دعاوی کے متعلق دلائل لکھنے کے لئے
قبول کئے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ایسی صورت میں ہرگز مباحثہ قبول نہیں کرنا چاہئے تھا یہ تو ایک قسم کا خون کرنا ہے جب ہم
مدعی ہیں تو ہمیں اپنے دعاوی کے دلائل کے واسطے تفصیل کی ضرورت ہے جو کہ وقت چاہتی ہے
اور جب دلائل لکھے جاتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے اس میں فیضان الہی ہوتا ہے اس کا ہم کیا وقت
مقرر کر سکتے ہیں کہ کب تک ہو۔

غرضیکہ حضرت اقدس نے اس بات کو بالکل ناپسند فرمایا کہ وقت میں کیوں تنگی اختیار کی گئی
پھر عبداللہ صاحب کشمیری نے وہ تمام تحریریں پڑھ کر سنائیں روئیداد سننے کے بعد حضرت اقدس پھر
انہیں امور کا بار بار اعادہ فرماتے رہے جو کہ سیر میں مناظروں اور مباحثہ کے متعلق فرمائے تھے تاکہ
سامعین کے ذہن نشین وہ باتیں ہو جائیں۔

۲ نومبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

(وقت سیر)

تہ کے حالات مباحثہ پر تبصرہ

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور آتے ہی پھر اس مناظرہ کے متعلق حضور
نے گفتگو شروع فرمائی جس کی کارروائی گذشتہ شب درج ہو چکی ہے
آپ نے فرمایا کہ

آج کل ان مولویوں کا دستور ہے کہ چالیس، پچاس جھوٹ ایک دفعہ ہی بیان کر دیتے ہیں
اب ان کا فیصلہ تین چار منٹ میں دوسرا فریق کس طرح کرے پادریوں کا بھی یہی طریق ہے۔ کہ
ایک دم اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں ایسے وقت میں یہ طریق اختیار کرنا چاہئے کہ ایک اعتراض
جن لیویں اور اول اس پر فیصلہ کر کے پھر آگے چلیں اور دوسرا اعتراض لے لیں۔ اول قواعد مقرر
کئے جائیں یہ امر بھی دیکھا جائے کہ منہاج نبوت کو (دوسرا فریق) مانا ہے یا نہیں۔ اس نے
(مولوی ثناء اللہ) بار بار عبداللہ آتھم کی جھگڑائی کا تکرار کیا کہ وہ پوری نہ ہوئی۔ اگر منہاج نبوت
کا فیصلہ اولاً کر لیا جاتا تو اس طرح کا دعو کا وہ کب دے سکتا تھا۔

وعیدی پیشگوئی ٹل سکتی ہے

یونسؑ نبی کی پیشگوئی موجود تھی اس میں کوئی شرط بھی نہ تھی اور در مشور میں بھی حدیث ہے کہ یونسؑ نے کہا **لَنْ أُنِجَّ كَذَّابًا** یعنی میں جھوٹا کھلا کر واپس نہ جاؤں گا۔ دیکھو۔ اس میں کوئی شرط نہ تھی وعید میں خدا تعالیٰ کو حق لازم نہیں آتا کہ ضرور عذاب نازل کرے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب بلا آتی ہے تو صدقہ خیرات کرنے سے ٹل جاتی ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایسی بلا کا قبل از وقت بیان نہیں ہوتا نہ اس کی کوئی پیشگوئی ہوتی ہے اور پیشگوئی میں بلا کا قبل از وقت بیان کر دیا جاتا ہے بہر حال وہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں تو قبل از وقت ہی ہوتی ہے قرآن شریف میں بار بار ذکر ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی ہلاکت کا ارادہ کیا مگر جب انہوں نے توبہ کی تو پھر عذاب ہلاکت ٹل گیا توریت میں بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بار بار عذاب ٹلتا رہا وعید میں تخلع جائز ہے۔ اہل کتاب کا کوئی ایسا فرقہ نہیں جو اسے نہ مانند ہو۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ صدقہ سے بلا ٹل جاتی ہے جب ٹل گئی تو پیشگوئی بدل گئی قرآن مجید میں بھی ہے **يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ** (المومن : ۲۹) یعنی عذابی پیشگوئیوں کا بعض حصہ تو پورا ہو گا اور بعض بوجہ توبہ استغفار ٹل جائے گا

نبی سے اجتہاد غلطی ہو سکتی ہے

منہاج نبوت کو دیکھا جائے تو صریح نظر آتا ہے کہ انبیاء سے اجتہادوں میں غلطیاں ہوتی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ابھی نہیں موم گے کہ میں واپس آجاؤں گا توبہ ان کا اجتہاد تھا مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کے آنے سے یہ مراد نہ تھی بلکہ دوسرے کا آنا مراد تھا اور ممکن ہے کہ الیاس کا بھی یہ خیال ہو کہ میں ہی واپس آؤں گا اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا سفر کیا تو حضرت عمرؓ کو اتلا آیا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اس طرف دلالت کرتا تھا کہ ہم فتح کر لیں گے مگر وہ اجتہاد صحیح نہ نکلا اسی طرح ایک دفعہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا تھا کہ ہجرت یمامہ کی طرف ہوگی مگر یہ بات درست نہ نکلی کیونکہ یہ آپؐ کا اپنا اجتہاد تھا کیونکہ خدا تعالیٰ پر لازم نہ تھا کہ ہر ایک ہر ایک امر آپؐ کو بتلا دے پس بحث مباحثہ میں اول مخالف سے منہاج نبوت کو قبول کروا کر اس پر دستخط کروا لینے چاہئیں۔

پھر آئیں والی پیشگوئی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ

وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے یہ تو نہیں لکھا کہ بشرطیکہ مسلمان ہو جاوے اس سے پہلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال لکھ چکا تھا اور یہی وجہ مباحثہ کی تھی پھر جب میں نے یہ لکھائی سنائی تو اس نے اسی وقت کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہا کہ توبہ توبہ میں تو دجال نہیں کہتا۔

عذابوں کے نزول کی وجہ

یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ صرف عیسائی ہونا یا بت پرست ہونا اس امر کا موجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے ایسے عذابوں کے لئے تو قیامت کا دن مقرر ہے عذاب ہمیشہ شوخیوں پر آتا ہے اگر ابو جہل وغیرہ شرارتیں نہ کرتے تو عذاب نازل نہ ہوتا۔ نرا باطل مذہب پر پابند ہونے پر نہ کوئی عذاب آتا ہے نہ کوئی ہنگامی۔ ہمیشہ زیادہ شوخیوں پر ہنگامیاں ہوتی ہیں یہود کو مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمْ اسی لئے کہا کہ انہوں نے شوخیاں کیں گستاخیاں کیں اور ان پر غضب وارد ہوئے لیکن مَغْضُوبٌ عَلَیْہِمْ نہ کہا حالانکہ آخرت میں تو عذاب یہود کو بھی ہوتا ہے اور نصاریٰ کو بھی۔ مگر چونکہ انہوں نے شوخی نہ کی۔ اس لئے دنیا میں ان پر غضب نازل نہیں ہوا انسان کیسے ہی بت پرست یا انسان پرست کیوں نہ ہو مگر جب تک شرارت نہ کرے عذاب نہیں آتا اگر ان باتوں پر بھی عذاب دنیا ہی میں آجائے تو پھر قیامت کو کیا ہو گا یہودیوں پر عذاب اسی لئے آئے کہ انہوں نے پیغمبروں کو دکھ دیئے ان کے قتل کے منصوبے کئے ان کی گستاخیاں کیں۔ کافروں کے لئے اصل زنداں تو قیامت ہی ہے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں کیوں عذاب آتا ہے تو جواب یہی ہے کہ شوخیوں کی وجہ سے آتا ہے۔

فرمایا۔

عوام الناس سے ہمیشہ موٹی موٹی باتیں کرنی چاہئیں خدا تعالیٰ نے جو معجزات نبوت کی جزو رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام فائدہ اٹھائیں کیونکہ خواص کے لئے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے لئے تو حقائق اور معارف ہی کافی ہیں عوام کو چونکہ یہ معرفت نہیں ہوتی اس لئے ان کے خوش کرنے کو معجزات رکھے گئے ہیں۔

مرکزی اخبارات کو محتاط رہنے کی ہدایت

نماز عصر کے بعد حضرت اقدس نے احکم اور البدیع کے ایڈیٹروں کو بلا کر تاکید فرمائی کہ وہ

مضامین قلمبند کرنے میں ہمیشہ محتاط رہا کریں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کوئی بات غلط چیرا یہ میں درج ہو جاوے یا کسی الہام کے الفاظ غلط شائع ہوں تو اس سے معترض لوگ دلیل پکڑیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مضامین مولوی محمد علی صاحب ایم اے کو دکھالیا کریں اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور تمام لوگ بھی غلطیوں سے بچتے ہیں۔

مباحثہ نمبر

نماز مغرب کے بعد حسب دستور جلوس فرما کر مباحثہ موضوع مد کے حسن و قبح پر تذکرہ فرمایا یہ مولوی لوگ عوام کو بھڑکانے کے واسطے عجیب عجیب جملے گھڑتے ہیں اور حق رسی سے ان کو کوئی کام نہیں ہوتا۔

فرمایا کہ ولد الرنا میں حیا کا مادہ نہیں ہوتا اسی لئے خدا تعالیٰ نے نکاح کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

۲ نومبر ۱۹۰۲ء
صبح کی سیر

عربی نویسی میں مقابلہ

اس امر کا تذکرہ تھا کہ بعض نادان ملاں جب ہر طرح مقابلہ سے عاجز آجاتے ہیں اور ان پر اتمام حجت کے لئے کہا جاتا ہے کہ فصیح بلغ عربی نویسی میں مقابلہ کر لو تو یہ کہہ کر پچھا چھوڑاتے ہیں کہ ان کتابوں میں غلطیاں ہیں حضور نے فرمایا کہ

غلطیاں نکالنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں تو یہ امر بجائے خود مستحق طلب ہے کہ جو غلطی انہوں نے نکالی ہے خود ان کی اپنی ہی غلطی تو نہیں مولوی محمد حسین صاحب نے جب حُجُبُتِ لَآئِمِیَہ پر اعتراض کیا تھا کہ صلہ لام نہیں بلکہ یمٹ آتا ہے تو اسے کیسا شرمندہ ہونا پڑا بالمقابل لکھ کر تو بتائیں۔ دعوت تو بالمقابل لکھنے کی ہے نہ غلطیاں نکالنے کی اور پھر ایسی حالت میں یہ بہانہ کب چل سکتا ہے جب نکالی ہوئی غلطیوں میں خود ان کی ہی غلطیاں ہوں۔

لے الہدے جلد نمبر ۳ صفحہ ۳۰۰ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۰۲ء

لے الفہم جلد نمبر ۴ صفحہ ۳۰۰ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۰۲ء

۳۱ نومبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

(بوقت سیر)

مباحثات کا طریق

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور سیر کے دوران اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ

مباحثات میں ہمیشہ یہ امرہ نظر رکھنا چاہئے کہ فریق مخالف اپنی روबाہ بازی سے سامعین کو دھوکا نہ دے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کے باطل عقائد کے موافق یہ لوگ ہماری طرف سے ایسی باتیں ان کو سناتے ہیں کہ جن سے وہ لوگ معاً بھڑک جاویں اور براہِ نگہتہ ہو جاویں ایسی صورت میں پھر خواہ ان کے آگے کچھ ہی کہو وہ لوگ ایک نہیں سنتے جیسے مولوی صاحب نے کل اپنا ذکر سنایا تھا۔

پھر طریق بحث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

بلاغت کا کمال یہ بھی ہے کہ ایک بات دوسرے کے دل تک پہنچائی جائے ورنہ اگر کوئی کلام اس قابل ہو کہ آپ زر سے لکھا جائے مگر شکم اسے سمجھ نہیں سکتا تو پھر وہ فصیح نہیں کہلائے گا اس لئے کلام کرنے والے کو یہ تمام پہلوؤں نظر رکھنے چاہئیں۔

مکذّبوں کے ذریعہ ہی حقائق و معارف کھلتے ہیں

فرمایا :-

کافروں کے لئے درمیانی خوشی ہوتی ہے اور انجام کی خوشی متقیوں کے لئے ہوتی ہے خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ایک دم میں سب کا خاتمہ کر سکتا ہے مگر وہ رونق چاہتا ہے جب تک مکذب نہ ہوں تو پھر مصدق کی حقیقت کیا معلوم ہو سکتی ہے مکذّبوں کے ذریعہ ہی حقائق و معارف کھلتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت اور نصرت کا پتہ ملتا ہے اگر ایک شخص کے دل میں ماں کی محبت ہے تو اس کا کسی کو علم نہ ہو گا مگر جب کوئی اسے ماں کی گالی دے تو بحث اسے غصہ آجائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ ماں کی محبت اس کے دل میں ہے۔

ایک علمی معجزہ

فرمایا :-

ان ہمارے مخالفوں کو غلطیاں نکالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا جب تک وہ اپنا منصب عربی و انی کا

ثابت نہ کریں تب تک ان کو غلطی ٹکالنے کا حق نہیں ہے اعتراض کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اول زبان پر پورا احاطہ ہو اگر ان لوگوں کو عربی زبان کا علم ہے تو ہم جو دس سال سے رسالے لکھ لکھ کر مقابلہ پر بلا رہے ہیں انہوں نے آج تک دس سطریں ہی دکھائی ہوتیں۔ ورنہ جمالت سے تکذیب کرنے سے کیا بنتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ لوگ بالمقابل لکھ نہیں سکتے ورنہ اٹھا کر اٹا کیا مشکل امر ہے مگر ہمارے مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا ہے۔
فرمایا :-

دل میں بات بٹھانے کے واسطے بھی ایک ڈھب ہوتا ہے کیونکہ اب تلوار کی لڑائی تو ہے نہیں۔ زبانوں کی ہے اس لئے زبان کی تلوار جب مارے تو اوچھی نہ مارے۔ ایسی خوب مارے کہ دو ٹکڑے ہو جائیں میں نے بارہا ارادہ کیا ہے کہ یہ لوگ میرے زانو بہ زانو بیٹھ کر عربی لکھیں مگر دل فتویٰ دیتا ہے کہ یہ لوگ بھی مقابلہ پر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر رعب پڑ گیا ہے تو اب جبکہ شکار ہمارے نزدیک نہیں آتا تو ہمیں چاہئے کہ دور سے بذریعہ ہندوق کے نشانہ بنائیں۔

مباحثہ تہمید میں ہماری فتح ہوئی

ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے اور تھوڑی دیر مجلس فرمائی۔ تہم کے مباحثہ کا ذکر ہوتا رہا فرمایا کہ :-

در حقیقت تو ہم نے فتح پالی ہے صرف اتنی بات ہے کہ وہ دیہات کے لوگ تھے ان کو ان باریک باتوں کی سمجھ نہیں آئی مجھے خوشبو آتی ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے دسمبر کے آخر تک جو نشان ظاہر ہونے والے ہیں شاید یہ بھی ان میں سے ایک عظیم الشان نشان ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جیسا کہ فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (التقصص : ۸۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیوہ برس تک کمربات ہی پہنچتے رہے۔

عصر کی نماز کے لئے حضور تشریف لائے تو اس وقت بھی مباحثہ کے متعلق ہی ذکر فرماتے رہے حضور نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ کے برگزیدوں کی یہ عجیب حالت ہوتی ہے کہ جب ایک بات کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر رات دن اسی کی طرف توجہ رہتی ہے گویا کہ بالکل اس میں مستغرق ہیں اور دنیا مافیہا کی خبر نہیں۔

مہمان تکلیف نہ کیا کریں

بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول جلوس فرما ہوئے تو میر صاحب نے عبدالصمد صاحب آمدہ از کشمیر کو آگے بلا کر حضور کے قدموں کے نزدیک جگہ دی اور حضرت اقدس سے عرض کی کہ ان کو یہاں ایک تکلیف ہے کہ یہ چاولوں کے عادی ہیں۔ اور یہاں روٹی ملتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دَمَا آتَانَا مِنَ الْمَتَّكِفِيْنَ (ص : ۸۷) ہمارے مہمانوں میں سے جو تکلیف کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اس لئے جو ضرورت ہو کہہ دیا کرو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لئے چاول بکوا دیا کرو۔

مباحثہ مذکور کا ذکر

پھر حضرت اقدس مباحثہ مذکور فرماتے رہے حضور نے فرمایا کہ اس دن ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ مباحثہ کی کاروائی الحکم وغیرہ میں نہ چپے مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا۔

مہرستید کا یورپ کی طرف میلان

سید احمد صاحب کے یورپ کی طرف میلان پر فرمایا کہ انسان جس شے کی طرف پوری رغبت کرتا ہے تو پھر اسی کی طرف اس کا میلان طبعی ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ مجبور ہوتا ہے۔

ڈوٹی کا ذکر

پھر ڈوٹی کا اخبار مفتی محمد صادق صاحب ثنائے رہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس لئے سنتے ہیں کہ کہیں غیرت آجاتی ہے اور بعض اوقات کوئی عجیب تحریک ہو جاتی ہے۔

ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے

اس کے بعد ذکر چل پڑا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے حضرت اقدس کو تمام

مقابلہ کی تحریروں میں مدد دیتا رہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت اقدس بیمار تھے اور میعاد مقابلہ نزدیک آگئی تو پھر اسی حالت میں بڑی سختیوں سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کتابیں لکھیں حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔ بار بار لکھتے لکھتے دیکھا ہے ایک خدا کی روح ہے جو تیر ہی ہے قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں ٹھکتا طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔

ڈوٹی کا ذکر

پھر ڈوٹی کی کسی بات پر فرمایا کہ اس کے وجود سے شیطان کا وجود ثابت ہوتا ہے وہ بھی انسان کو اسی طرح فریفتہ کرتا ہے۔

۳ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقت سیر)

علاقہ جہلم سے دو شخص بہت ضعیف العمر حضرت اقدس کی زیارت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے بوجہ ضعیف العمری کے وہ چل نہیں سکتے تھے حضرت اقدس ان کی خاطر ٹھہر گئے اور ان کے حالات دریافت فرماتے رہے۔

آیت مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا کی تفسیر

پھر حضور مشرق کی طرف سیر کو چلے سید سرور شاہ صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک رسول اپنی امت کے حالات سے لا علمی ظاہر کرے گا جیسے قرآن شریف میں ہے یَوْمَ يَجْتَمِعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا (المائدہ : ۱۰) تو پھر اس آیت کے مفہوم کے مطابق اگر مسیح بھی اپنی امت کے حالات سے لا علمی ظاہر کریں اگرچہ وہ آخر زمانہ میں پھر آکر چالیس برس ان لوگوں میں گزار بھی جائیں تو آیت فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُلُوبُ لَأَتْلُوَا شَرَاءَ بِطِلَاسٍ مُّطَوَّيَاتٍ کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ربود کا ذب کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ لا علمی انبیاء کی ان کی اس امت کے بارے میں ہوتی ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوتی

ہے مسیح بھی کہتا ہے **كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ** (المائدہ : ۸۸) تو پھر اگر ان کو علم نہیں تو وہ شہید کس طرح ہوئے اور کس بات کے ہوئے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات سے تو لا علی ظاہر کر سکتے ہیں مگر صحابہ کرام کی نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ آپؐ کو ان کے حالات معلوم تھے اور آپؐ ان میں رہتے تھے اس قسم کی لا علی سے وہی لا علی مراد ہے یعنی اس امت کا ذکر جو کہ نبی کے بعد آیا کرتی ہے یا بہت آخری وقت پر آتی ہے کہ اسے نبی کی صحبت سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔

ایک تعبیر

پھر ایک صاحب نے خواب سنایا کہ میں نے رات کو ہاتھی خواب میں دیکھا اور یہ کہ حضرت اقدس اس کے سر کو تل لگا رہے ہیں حضرت اقدس نے تعبیر بیان فرمائی کہ رات کے وقت ہاتھی دیکھنا عمدہ ہوتا ہے اور تل لگانا بھی نہنت ہے یہ بھی اچھا ہے۔

مرکز سے عربی رسالہ جاری کرنے کی خواہش

حضرت اقدس کے گذشتہ ایما پر عبد اللہ عرب صاحب نے کشتی نوح کے چند ورق کا جو ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا وہ حضرت اقدس کو سناتے رہے حضرت اقدس نے فرمایا اگر یہ مشق کر لیں کہ اردو سے عربی اور عربی سے اردو ترجمہ کر لیا کریں تو ہم ایک عربی پرچہ یہاں سے جاری کر دیں۔

شرم

پھر شرم کے ذکر پر فرمایا کہ ایک شرم انسان کو دونوں میں لے جاتی ہے اور ایک شرم جنت میں لے جاتی ہے جو شخص شرم کی وجہ سے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے لئے شرم دونوں ہے۔

مولویوں کی حالت

پھر آجکل کے معترض مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ ان لوگوں نے بالکل پادریوں کا ڈھنگ اختیار کیا ہوا ہے جیسے وہ جب ملتے ہیں تو سب کچھ

چھوڑ چھاڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب دشمن شروع کر دیتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ہمارے معاملہ میں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی تماشہ دیکھ رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کفار کیا کچھ نہ کرتے تھے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت کفار کو تباہ کر دیتا مگر اس نے ایسا نہ کیا کچھ عرصہ ان کی ناز برداری کرتا رہا۔

ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

پھر سید سرور شاہ صاحب سے حضرت اقدس کچھ گفتگو ان کے سفر امرتسر کے متعلق کرتے رہے ایک مقام پر فرمایا کہ ہم نے مالی انعامات دے دے کر ان لوگوں کو اپنے مقابلہ پر بلایا مگر یہ لوگ نہ آئے مگر ہم دینے سے تنہکے نہیں ابھی اور دیں گے اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں گے تو گویا اپنے ہاتھوں سے ایک اور پیشگوئی ہمارے حق میں پوری کر دیں گے وہ یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ مسیح موعود مال دے گا اور لوگ نہ لیں گے تو اگر انکار کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں۔

مذہبی گفتگو کا طریق

فرمایا :- گفتگوئیں ایسے مقامات پر ہونی چاہئیں جہاں رؤساء بھی جلسہ میں ہوں اور تہذیب اور نرم زبان سے ہر ایک بات کریں کیونکہ دشمن جب جانتا ہے کہ محاصرو میں آگیا تو وہ گالی اور درشت زبانی سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے طالب حق بن کر ہر ایک کو بات کرنی چاہئے اور یہ امر سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَآخِلَابَ آتَا وَرُسُلِیْنَ (المجادلہ : ۲۲) اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم غالب نہ ہوں گے ہم نے ان کو کئی بار لکھا ہے کہ سب متفق ہو جائیں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے ان تمام مولویوں میں سے بہت ایسے ہیں کہ عربی لکھتے ہیں بلکہ اشعار بھی کہتے ہیں مگر ہمارے مقابل پر خدا تعالیٰ ان کی زبان بند کر دیتا ہے اور ان کو ایسا امر پیش آتا ہے کہ چپ رہ جاتے ہیں۔

مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حسب دستور شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے سید عبداللہ عرب صاحب نے ایک رسالہ ایک شیعہ علی حاضری کے رد میں علی زبان میں لکھا تھا جس کا نام سبیل

الرشاد رکھا تھا حضرت اقدس کو سناتے رہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی کرتے جاؤ تاکہ تم کو مشق ہو مگر عرب صاحب کو جرات نہ ہوئی کہ اتنی مجلس میں ترجمہ ٹوٹے پھوٹے اردو میں سنا دیں اس رسالہ میں ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

مسیح کے بارہ میں یہود کا موقف

مجھے اس جگہ ان کے الفاظ سے یہ تحریک ہوئی ہے کہ یہود لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو دو وجہ سے ملعون ٹھہراتے تھے ایک ان کو ولد الزنا کہہ کر۔ دوسرا مصلوب کرنے کے لحاظ سے۔ جب خدا تعالیٰ نے ان کے ولد الزنا ہونے کا ذب کیا ہے تو چاہئے تھا کہ ان کے مصلوب ہونے کا بھی ذب کرتا۔ جسم کے ساتھ آسمان پر جانا تو ایک الگ تھلک امر ہے اول ذب دلالت کرتا ہے کہ دوسرا بھی ذب ہو۔

اولاد الشیطان

پھر یہ بات بیان ہوئی کہ اہل شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ولد الزنا کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی اگرچہ وہ حسینؑ اور بارہ اماموں کی بھی محبت رکھتا ہو۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

توریت میں بھی ایسے ہی لکھا ہے اور اسی لئے وہ مسیح کو ملعون کہتے تھے اس بات کی اصل قرآن شریف میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں تخصیص کی ہے ایک اولاد الرحمان اور ایک اولاد الشیطان۔ کیونکہ جب شیطان نطفہ میں شریک ہو گیا تو پھر اس کے قویٰ میں یہ بات بطور جزو کے آگئی۔

ایک مقام پر ہے **بَعْدَ ذَلِكَ دَرَبْنَاهُ (الہلم : ۱۴)** یعنی یہ ولد الزنا ہے اور تجربہ ملاتا ہے کہ ولد الزنا شرارت سے باز نہیں آیا کرتے۔

وَمَا قَتَلُوهُ

پھر اس رسالہ میں **وَمَا قَتَلُوهُ (النساء : ۷۸)** کے لفظ پر حضرت اقدس کو یہ تحریک ہوئی کہ **مَا قَتَلُوهُ** پر سوال ہوتا ہے کہ یہود کیوں قتل کرتے تھے ان کی کیا غرض تھی جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا **بَنَی رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ (النساء : ۷۹)** یعنی قَتَلْنَا سے ان کی مراد لَعَنَّا تھی۔

ایک لطیف نکتہ

اہل عرب میں چونکہ ایک ہزار سے آگے شمار نہیں ہے حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میلان دنیا کی طرف نہ تھا ورنہ دوسری دنیا دار قوموں کی طرح لاکھوں کروڑوں تک گنتی وہ بھی رکھتے۔
وہ رسالہ سن کر حضرت اقدس نے تعریف کی کہ عمدہ لکھا ہے اور معقول جواب دیئے ہیں۔

۵ نومبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(بوقت سیر)

خاتمہ بالخیر چاہیئے

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے۔ آتے ہی قاضی میر حسین صاحب مدرس عربی مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے والد ماجد مسی غلام شاہ صاحب تاجر اسپاں سے ملاقات ہوئی انہوں نے حضرت اقدس کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور نذر پیش کی حضرت اقدس ان کے حالات دریافت فرماتے رہے معلوم ہوا کہ آپ کی اسی سال سے زیادہ عمر ہے انہوں نے درخواست کی میرے خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائی جاوے حضرت اقدس نے فرمایا کہ بس یہی بڑی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو کسی نے نوح علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ آپ تو قریب ایک ہزار سال کے دنیا میں رہے آئے ہیں بتلائیے کیا کچھ دیکھا نوحؑ نے جواب دیا کہ یہ حال معلوم ہوا ہے کہ جیسے ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے چلے گئے تو عمر کا کیا ہے لمبی ہوئی تو کیا تھوڑی ہوئی تو کیا خاتمہ بالخیر چاہئے۔

پھر ایک بڑے درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم سے تو یہ درخت ہی اچھا ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس کے تلے ہم کھلا کرتے تھے یہ اسی طرح ہے اور ہم بڑھے ہو گئے ہیں یہ سال بہ سال پھل بھی دیتا ہے۔

مباحثہ مذکبی فتح کی بنیاد نظر آتا ہے

محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے عرض کیا کہ حضور موضع کے مباحثہ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب تمہاری آنکھیں کیوں نہیں اچھی کر دیتے حضرت اقدس نے فرمایا :-

جواب دینا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا تھا جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے عَبَسَ وَتَوَلَّى۔ اَنْ جَاؤْهُ الْاَعْمٰی۔ (مبس : ۲-۳) وہ کیوں نہ اچھا ہوا حالانکہ آپ تو افضل الرسل تھے اور بھی اندھے تھے ایک دفعہ سب نے کہا کہ یا حضرت ہمیں جماعت میں شامل ہونے کی بہت تکلیف ہوتی ہے آپ نے حکم دیا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لوگوں کو ضرور آنا چاہئے۔ فرمایا۔

شرع آدمیوں کا کام ہے کہ آنکھ، کان، ٹانگ وغیرہ کاٹ کر پھر کلام کو ایک مسخ شدہ صورت میں پیش کرتے ہیں یہ مباحثہ بھی ہمارے لئے ایک فتح حدیبیہ کی صلح کی طرح کسی فتح کی بنیاد ہی نظر آتا ہے۔

جماعت کا انخلاص

پھر فرمایا کہ

ہماری جماعت جان و مال سے قربان ہے اگر ہمیں ایک لاکھ کی ضرورت ہو تو وہ مہیا کر سکتے ہیں اول بار عوام الناس نے علمی باتوں کو نہ سمجھا اس لئے اب اللہ تعالیٰ نشانوں سے سمجھاتا ہے۔

مولویوں کی حالت

زمانہ کے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ :

ایسے مولویوں کے ہوتے ہوئے دین کے استیصال کے پادریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

نبی سے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے

پھر اعتراضوں پر فرمایا

کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر وہ ٹیکس لگاتے ہیں جو اول انبیاء کو معاف کرتے ہیں ان سے بھی

اجتہادی غلطیاں ہوتی رہیں۔ ہاں وحی میں غلطی نہیں ہوتی پھر اگر اجتہاد کو بھی غلطی سے مبرا خیال کرتے ہیں تو وہ اجتہاد کیوں نام رکھتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ کو کھجوروں کے درختوں کے متعلق کچھ ہدایات دیں پھر جب نتیجہ وہ نہ نکلا تو آپؐ نے فرمایا کہ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ تو کیا اس سے آپؐ کی نبوت میں کوئی فرق آگیا ہے؟ اول ان سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں تک اجتہاد میں معصومیت روا رکھتے ہیں۔

عربی کا ترجمہ آسان کام نہیں

تلمذ کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہوتا رہا حاصل یہ تھا کہ عربی زبان کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بعض وقت ایک لفظ کے معنی ایک ایک سطر میں جا کر پورے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔

طاعون کا ٹیکہ

عصر کے وقت حضرت اقدس نے تشریف لا کر خبر سنائی کہ گوجرانوالہ سے ایک کارڈ آیا ہے جس میں خبر ہے کہ ٹیکہ کا عمل گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے اس خبر کی تصدیق یہاں بھی ہوئی ہے لالہ شریعت میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ گورداسپور میں بھی ٹیکہ کے جلے بند ہو گئے ہیں اور دوائی ٹیکہ تمام واپس منگوائی گئی ہے۔

دیہات کیلئے منظوم پنجابی لٹریچر کی ضرورت

بعد نماز مغرب مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے ایک پنجابی نظم سناتے کی درخواست کی جس میں انہوں نے الفاظ بیعت اور شرائط بیعت کو منظوم کیا ہوا تھا جب وہ سنا چکے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ پنجابی نظمیں کا ایک مجموعہ تیار کر کے چھاپا جاوے اور یہ گاؤں بہ گاؤں لوگوں کو سناتے پھریں تاکہ غلطی خدا کو ہدایت ہو تو یہ بہت مفید ہو۔

کتاب ”کشتی نوح“ اور اخبارات

پھر کشتی نوح پر اخباروں کے ریمارک کی نسبت فرمایا کہ

اول اخباروں نے کیسی مخالفت کی کہ گویا ہم نے گورنمنٹ کی راہ میں پھر ڈال دیئے ہیں۔ لیکن سول ملٹری گزٹ کی تعریف کی کہ اس نے کوئی چنداں مخالفت ہماری اس امر میں نہیں کی اور نہ بے ادبی کا طریق اختیار کیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ گورنمنٹ کے بڑے مزاج دان ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لئے رعایا مثل بچوں کے ہے ایک ماں کی طرح حد انسانیت تک خبر گیری ضروری ہے اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ٹیکہ سے کوئی مفید تجربہ حاصل نہیں ہوا تو پھر طاعون کا کوئی علاج نہیں آخر نظر آسمان کی طرف ہونی چاہئے خدا نے قوموں کو سزا دینے کے لئے اسے رکھا ہے تو ریت میں بھی اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں بھی ہے بلکہ قرآن مجید میں تو چوہوں کا بھی ذکر ہے خدا کی عجیب قدرتوں کے دن ہیں جو قسمت والے ہوں گے وہ خدا پر ایمان لا دیں گے۔

صحابہ کا زہد

پھر عبد اللہ عرب صاحب اپنی تصنیف روشیعہ میں سناتے رہے ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ
صحابہ کرام کو جو برابر بھی دنیا کی خواہش نہ تھی ان کا مدعا یہ تھا کہ خوں بہا کر بھی رسول اللہ کے پیرو بن جاویں۔

پھر ایک مقام پر فرمایا کہ
سراشما دتین (کتاب) میں میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ جب مسلم (امام حسینؑ) دیوانہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (الاعرافہ: ۹۰) اور اسی وقت ان کا سر کاٹا گیا یہ بات مجھ کو بڑی بے محل معلوم ہوئی۔

پھر عبد اللہ عرب صاحب اپنے تقیہ کے حالات سناتے رہے پھر انہوں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس گند سے ان کو نجات دی۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جب تک انسان کی آنکھ نہ کھلے انسان کیا کر سکتا ہے۔

۶ نومبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

بعد نماز مغرب حضرت اقدس علیہ السلام شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے فرمایا :-
آج میں نے کام میں بہت توجہ کی۔ سر میں درد تھا ریش بھی ہے اور گلا بھی پکا ہوا ہے جیسے کسی
نے خیر اہوا ہوا۔ اور مریض بھی بہت آئے اگرچہ حکیم نور الدین صاحب کو علاج کے لئے مقرر کیا
ہوا ہے مگر بعض اپنے اعتقاد کے خیال سے مجھ سے ہی علاج کراتے ہیں۔

دنیا کی بے ثباتی

پھر دنیا کی بے ثباتی پر فرمایا کہ
چند روزہ زندگی ہے۔ اس کا نظارہ کیا ہے۔ کون ہے جو اپنے خویش و اقارب کی موت کا نظارہ
نہیں دیکھتا۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے ثبات کر رکھا ہے جو آیا ہے اس کے اوپر جانا سوار ہے ہزار دو ہزار
برس کی عمر ہوتی تب بھی کیا ہوتا۔ مگر انسان کی عمر تو چیل اور گدھ جتنی بھی نہیں ہے اگر یہ مضمون
دل کے اندر چلا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم ادھم اور شاہ شجاع وغیرہ پر ایسا اثر پڑا
کہ اپنے اپنے تختوں سے نیچے اتر پڑے۔

۷ نومبر ۱۹۰۲ء

بٹالہ کا سفر

بعد نماز فجر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بٹالہ جانے کے لئے تیار ہوئے ہر ایک شخص
حضور کے ہمراہ جانے کے لئے بے قرار تھا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :-
چونکہ آج ہی واپس آ جاتا ہے اس لئے کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ ساتھ جاویں۔

آپ نے ایک اور طالب علم کو جو پایادہ ہمراہ تھا فرمایا :-
تم کو تو یونہی تکلیف ہوئی تھوڑی دیر شاید ٹھہرنا ہو گا سفر کی کوفت میں تم خواہ خواہ ہمارے
شریک ہو گئے۔

ایک نو مسلم کو نصیحت

مثالہ کے سفر کے دوران حضرت اقدس شیخ عبدالرحمان صاحب قادیانی سے ان کے والد صاحب کے حالات دریافت فرماتے رہے اور نصیحت فرمائی کہ

ان کے حق میں دعا کیا کہ ہر طرح اور حتی الوسع والدین کی دلجوئی کرنی چاہئے اور ان کو پہلے سے ہزار چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو۔ اخلاقی نمونہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے برابری نہیں کر سکتے سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ممتاز شخص ہوتا ہے شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا۔ دنیوی امور جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرماں برداری کرنی چاہئے دل و جاں سے ان کی خدمت بجا لاؤ۔

مثالہ کے سفر کے دوران

زندگی کا بھروسہ نہیں

راستہ میں مولوی قطب الدین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جو کہ شاہ پور کی طرف ایک مریض کے علاج کے لئے گئے تھے مگر وہ مریض ان کے پہنچنے پر فوت ہو گیا یہ سن کر حضرت اقدس نے فرمایا انسان کا کیا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں جہاں تک ہو سکے والے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہونا چاہئے ساری بیماریوں کا علاج ہے مگر یہ موت ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

مثالہ پہنچ کر اس باغ میں جو پکھری کے سامنے ہے ڈیرا کیا اور حوائج ضروریہ کے بعد کاغذ طلب کیا فرمایا کہ راہ میں چند شعر کہے ہیں ان کو لکھ لوں چنانچہ مفتی صاحب نے اپنی نوٹ بک پیش کی اور آپ لکھنے لگے۔ کھانا ساتھ ہی تھا حکم دیا کہ پہلے کھانا کھالیا جاوے
 شعی محمد یوسف صاحب اپیل نویس مروان سے مخاطب ہو فرمایا کہ
 آپ ایک دینی جماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔

سلسلہ الہدٰی جلد نمبر ۳ صفحہ ۱۳ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۹۲ء

سلسلہ الہدٰی میں ہے

شعی محمد یوسف صاحب کو حضور طیبہ السلام نے فرمایا کہ

آپ دیکھتے ہیں آپ ایک دینی جماد میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس سلسلہ کو ایسا پھیلا دے گا کہ یہ سب پر
 بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

میں نے ایڈیٹر الحکم کو حکم دیا ہے کہ وہ سارا مباحثہ الحکم میں چھاپ دیں جو زائد کا پیاں آپ کو مطلوب ہوں ان سے لے لیں زائد اخراجات آپ کو برداشت نہ کرنے پڑیں گے اور ثواب بھی ہو گیا

اور فرمایا کہ

آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس - سلسلہ کو پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں پھیلائے۔

نہننا" فرمایا کہ :-

کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے یہ خدا کا فعل ہے اور عجیب - یہ خدا کا نشان اور اعجاز ہے۔

مسیح ناصری کے متعلق صحابہ کرام کا عقیدہ

فرمایا :-

یہ صحیح نہیں ہے کہ صحابہ حضرت مسیح کی اس شان کے قائل تھے جو خدائی کے ناوائف مسلمانوں نے ان کی بنا رکھی ہے اگر وہ مسیح کو اسی شان سے مانتے کہ وہ حقیقی مردے زندہ کرتے تھے اور جی و قیوم تھے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کی صفات کو یقین کرتے تو وہ اخلاص اور وفاداری ان میں پیدا نہ ہوتی۔

حضرت مسیح علیہ السلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان

فرمایا :-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان کا تمیہ کیا اور ان الزاموں سے پاک کیا جو ان پر ناپاک یہودی لگاتے تھے جو یہودی مسلمان

بقیہ ماشیہ صلی گذشتہ

قالب ہوں گے اور آجکل کے موجودہ اطلاق دور ہو جائیں گے خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ ہر ایک کام بتدریج ہو۔ کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے اور اس کا نشان۔

(الہدٰی جلد ۲ نمبر ۲ ص ۲۳ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۹۲ء)

ہوتا تھا کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اسے پہلے اقرار کرنا پڑتا ہے۔
فرمایا :-

عیسائی مذہب ایسا ہے کہ اس کو پیدا ہوتے ہی صدمہ پہنچا جیسے کوئی لڑکی پیدا ہوتے ہی اندھی ہو ایسا ہی اس مذہب کا حال ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کیا اور اس کو پاک کیا۔

نبی کا ہر سفر حکمت الہی پر مبنی ہوتا ہے

مثالہ آنے کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ
ہمارا یہاں آنا تو کوئی اور ہی حکمت رکھتا ہے ورنہ یہ شہادت کیا اور شہادت بھی لا علمی کی ہے۔

اس پر آپ نے فرمایا کہ
دو بزرگ ابوالقاسم اور ابو سعید نام تھے۔ اتفاق سے دونو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ان کے ایک مرید نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال ہے اتفاق سے دونو ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آئے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ ابوالقاسم نے کہا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض

لے (الہدے) مسیح علیہ السلام کے ذکر پر فرمایا کہ

ان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں کہ آپ نے ہر طرح کے الزامات سے ان کو بری کیا جو کہ یہودی لوگ ان پر لگاتے تھے ورنہ وہ تو تجارت جس دن پیدا ہوئے اسی دن لوگوں کی لعنت کے مورد ہوئے کیا یہودیوں نے ان کے ساتھ قہوڑی کی ہے ابتدا بھی ان کی لعنت سے ہے اور انتہا بھی لعنت سے ہے دراصل تو ان کا صدق کوئی نظر نہیں آتا۔ یہود تو لعنت کرتے ہی تھے جو حواری تھے وہ بھی لعنت کرتے تھے ایک نے ان میں سے تین بار لعنت کی پھر چھوڑ کر چلے گئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے صدق بنے۔ کہ ہر ایک صیب سے ان کی برکت کی بھلا اس سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے کہ بجائے لعنت کے رحمت کا خطاب ان کو دیا اب کوٹھل مسلمان رَحْمَةُ اللهِ كَالْفُطْرَانِ کے لئے ہوتے ہیں

(الہدے جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲۶ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۴۰۳ھ)

لے (الہدے)

ہمارا اس جگہ آنا بھی حکمت الہی پر مبنی ہے ورنہ یہ شہادت ایک ایسا معاملہ ہے جس کا جواب ہمارے پاس سوائے لا علمی کے اور کچھ نہیں۔

(الہدے جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۲۶ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۴۰۳ھ)

کمالات مخفی تھے ان کا ہروز اور ظہور وہاں آنے سے ہوا۔
ابو سعید نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے وہاں آئے تھے کہ بعض ناقص لے ابھی
موجود تھے ان کی تکمیل کے لئے آئے۔

گویا دونوں نے اپنے اپنے رنگ پر اپنی انکساری کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کی تکریم کی اسی
طرح ہمارے یہاں آنے کی غرض تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ میاں نبی بخش سے ملاقات ہو گئی کچھ
تبلیغ ہو جائے گی بہت لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔

شہادت کا چھپانا گناہ ہے

شہادت کے تذکرہ پر فرمایا کہ

شہادت کا چھپانا گناہ ہے اور جب سرکار بلائے تو ضرور حاضر ہونا چاہئے شہادت سے جب کسی
کی بھلائی ہو اور حق کھل جاوے تو کیوں ادا نہ کرے۔

ہر جگہ جو انسان قدم رکھتا ہے اس میں خدا کی حکمت ہوتی ہے زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب
تک آسمان پر تحریک اور مقدر نہ ہو۔

ایک سائل نے اگر کچھ مانگا آپ نے میرا صاحب کو حکم دیا کہ
اس کو کچھ دے دیں اور جو آجائیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔

عیسائیوں سے مباہثات

ایک مولوی صاحب جو عیسائیوں سے مباہثات کے بہت شائق تھے انہوں نے حضور کا نیاز حاصل
کیا حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :-

۱۔ (الہد سے)

”بعض لوگ مدینہ میں ناقص تھے اور معرفت کے پاس تھے ان کو کامل کرنے اور ان کے دلوں کی پیاس بجھانے کے لئے
آپ کہ سے مدینہ تشریف لے گئے“

۲۔ (الہد سے)

شہادت تو ایک بہانہ تھا ورنہ اصل غرض اللہ تعالیٰ کی بعض لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا سو یہ تبلیغ کیا۔

(الہد جلد اول صفحہ ۳۲۷ سورہ غافر نوہر ۴۴)

اب آپ لوگوں کے وہ پرانے ہتھیار کام نہیں دیتے وہ کند ہو گئے ہیں اور ان سے اسلام کو
الٹا ضرر پہنچتا ہے انہیں لاکھ کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں۔
فرمایا :-

مباحثات کا اثر بحیثیت مجموعی دیکھنا چاہئے فردا "فردا" کچھ پتہ نہیں لگا کرتا۔
منشی نبی بخش صاحب نے ایک عیسائی کا سوال پیش کیا کہ وہ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ
الْخُلْدَ (الانبیاء : ۳۵) سے مسیح کی الوہیت ثابت کرتے ہیں۔
عیسائی لوگ اس آیت سے استدلال کر کے ان لوگوں کے سامنے الوہیت مسیح ثابت کرتے
ہیں جس کا ان لوگوں سے کچھ جواب بن نہیں آتا۔ عیسائی اس آیت سے مسیح علیہ السلام کو بشریت
سے الگ کر کے ان کو قائل کرتے ہیں کہ جب وہ زندہ آسمان پر ہیں تو بہر حال الوہیت کے رنگ
میں ہیں اگر مسیح علیہ السلام بشر ہوتے تو فوت ہو گئے ہوتے۔
فرمایا :-

یہ سوال تو ان کا بڑا معقول ہے ان مولویوں کو چاہئے کہ اس کا جواب دیں اب دیکھئے کہ
مسلمانوں کے دو چار جلسوں میں یہ سوال پیش ہو اور مولوی اس کے جواب میں ساکت رہیں اور
قاصر رہیں تو پھر اسلام کی ذریت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے ایسے ایسے سوالوں کے بعد اگر مسلمان مرتد نہ
ہوں تو کیا کریں؟

اس کے علاوہ ان لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں کہ اگر ان کا عیسائیوں کو پتہ لگ جائے تو بحث
کرنے کو ڈنگے کی چوٹ بلائیں یہ لوگ تو خطرناک ہیں ان لوگوں نے اگر مسیح کو خدا نہیں بنایا تو خدا
بنانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں کا تو وہی حال ہے جس طرح کوئی شخص کہے کہ ظاں
مفصص مرا تو نہیں۔ ہاں مگر اس کی نبض بھی نہیں چلتی سانس بھی نہیں لیتا پیٹ بھی پھول گیا ہے
حرکت بھی نہیں کرتا غرض ساری علامات مردوں کی ہیں مگر مرا نہیں۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے کہ
مسیح کو خدا نہیں کہتے مگر خدائی کی ساری صفات کو ان میں جمع کر دیتے ہیں ان عیسائیوں کا ہم کیا رد
کریں ہمارے تو یہ اندرونی عیسائی ہی امت پر چھری چلا رہے ہیں۔

الحکم میں درج ہے فرمایا کہ
بے شک ان لوگوں پر جو مسیح کو زندہ آسمان پر بٹھاتے ہیں یہ سوال بڑا معقول ہے انسان اپنے

اقرار سے پکڑا جاتا ہے ان مسلمانوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور آسمان پر بیٹھا ہے اور ایسا ہی اس کے معجزات خالق طیور ہونا بہت سی باتیں ہیں جن سے عیسائیوں کو مدد ملی ہے ہم عیسائیوں کو کیا روئیں ہمارے گھر میں خود یہ مسلمان اسلام پر چھری چلا رہے ہیں۔

الہام اَنْتَ مِیْنِیْ وَ اَنَا مِنْکَ کے معنی

لالہ کاہن چند صاحب مختار عدالت بمالہ (جو توحید پسند ہندو ہیں) نے آپ سے الہام اَنْتَ مِیْنِیْ وَ اَنَا مِنْکَ کی تشریح و تفسیر کے متعلق سوال کیا۔
فرمایا :-

اس کا پہلا حصہ تو بالکل صاف ہے کہ توجو ظاہر ہوا۔ یہ میرے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے جس انسان کو خدا تعالیٰ مامور کر کے دنیا میں بھیجتا ہے اس کو اپنی مرضی اور حکم سے مامور کر کے بھیجتا ہے جیسے حکام کا بھی یہ دستور اور قاعدہ ہے

اب اس الہام میں جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا مِنْکَ اس کا یہ مطلب اور غشاء ہے کہ میری توحید میرا جلال اور میری عزت کا ظہور تیرے ذریعہ سے ہو گا ایک وقت آتا ہے کہ زمین فسق و فجور اور شرف و فساد سے بھر جاتی ہے لوگ اسباب پرستی میں ایسے فنا اور منہمک ہوتے ہیں کہ گویا خدا کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔

ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ اپنے اظہار کے واسطے ایک بندہ اپنی طرف سے بھیج دیتا ہے ہندوؤں نے جو اوتار کا مسئلہ مانا ہے یہ بھی اسی کا ہرنگ ہے گویا خدا تعالیٰ ان کے اندر مجازی طور پر بولتا ہے۔

اس زمانہ میں اسباب پرستی اور دنیا پرستی اس طرح پھیل گئی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان نہیں رہا دہریت اور الحاد کا زور ہے جو کچھ حالت اس وقت نہانے کی ہو رہی ہے اس پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ بزبان حال پکار رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔

عملی حالت ایسی کمزور ہو گئی ہے کہ کھلی بے حیائی اور فسق و فجور بڑھ گیا ہے یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کی ہیبت اٹھ گئی ہے اور کوئی یقین اس ذات پر نہیں۔ ورنہ کیا بات ہے کہ انسان کو اگر معلوم ہو جاوے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے۔ تو وہ کبھی اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا پھر یہ بے حیائی اور فسق و فجور۔ اخطاف حقوق جو بڑھ گیا ہے کیا اس سے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔ یا یہ کہو کہ خدا گم ہو گیا ہے اس

وقت خدا تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور مجھے مبعوث کیا اس لئے مجھے کہا اَنْتَ مِیْتٰی وَاَنَا مِنْکَ۔

اور اس کے یہی معنی ہیں کہ میرا جلال اور میری توحید و عظمت کا ظہور تیرے ذریعہ ہو گا چنانچہ وہ نصرتیں اور تائیدیں جو اس نے اس سلسلہ کی ہیں اور جو نشانات ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی اس کی توحید اور عظمت کے اظہار کے ذریعے ہیں

یہ امر کوئی ایسا امر نہیں کہ مشتبہ یا مشکوک ہو بلکہ تمام مذاہب میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک وقت خدا تعالیٰ کے ظہور کا آتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ خدا اس وقت گم ہوا ہوا سمجھا جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی ہستی اور توحید اور صفات پر ایمان نہیں رہتا اور عملی رنگ میں دنیا دہریہ ہو جاتی ہے اس وقت جس شخص کو خدا تعالیٰ اپنی تجلیات کا منظر قرار دیتا ہے وہ اس کی ہستی، توحید اور جلال کے اظہار کا باعث ٹھہرتا ہے اور وہ اَنَا مِنْکَ کا مصداق ہوتا ہے

اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی ذریعہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس نے اس عالم اسباب میں ایسا ہی پسند فرمایا ہے۔ دیکھو۔ پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے مگر یہ پیاس اور بھوک پانی اور کھانے کے بغیر فرو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس قدر قوتیں اور طاقتیں ہیں اور ان کے تقاضے ہیں وہ اسی طرح پورے ہوتے ہیں دنیا کی تمدنی زندگی کی اصلاح اور انتظام کے لئے اس نے بادشاہوں اور حکومت کے سلسلہ کا نظام رکھا ہے جو شریروں کو سزا دیتے اور مخلوق کے حقوق ان کے جان و مال اور آہو کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا خود اتر کر تو نہیں آتا۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہی حفاظت کرتا ہے اور شریروں کی شرارت سے بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔

اسی طرح روحانی نظام کے لئے بھی اس کا ایسا ہی قانون ہے۔ حقیقی پاکیزگی اور طہارت اور وہ ایمان جس سے معرفت۔ بصیرت اور یقین پیدا ہو، خدا ہی کی طرف سے آتا ہے اور اس کا مامور لے کر آتا ہے اور وہ ذریعہ ٹھہرتا ہے خدا کے جلال اور عظمت کا۔ اور وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا میں حقیقی پاکیزگی نہیں رہتی اور خدا تعالیٰ سے دوری اور بعد ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا ہی نہیں اور جب دنیا کے ہاتھ میں صرف پوست رہ جاتا ہے اور مغز نہیں رہتا تب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعہ اپنا ظہور فرماتا ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں اس نے مجھے بھیجا ہے اس لئے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اَنْتَ مِیْتٰی وَاَنَا مِنْکَ۔

بابو کاہن چند۔ آپ نے اپنے رسالہ میں اور معنی کئے ہیں؟
فرمایا :-

ہم نے اور معنی کبھی نہیں کئے ہم تو ہمیشہ ہی معنی کرتے ہیں آخر ہم نے بھی یہ سوال ہم سے کیا تھا اور اس کو یہی جواب دیا گیا تھا انسان کو چاہئے کہ انصاف ہاتھ سے نہ دے یہ تو عداوت کی بات ہے انسان اس سے اپنا ایمان بڑھاتا ہے اگر یہ بات نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ آج کل لوگ خدا تعالیٰ کے قائل نہیں رہے بلکہ دہریہ ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔

كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ (البقرہ : ۲۹) کی تشریح

ہڈت صاحب کے چلے جانے کے بعد ایک شخص نے آیت كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (البقرہ : ۲۹) کے معنی پوچھے۔
فرمایا :-

انسان پر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ نطفہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا پھر درجہ رسد سے گذر کر اس پر ایک موت آتی ہے اور پھر اسے ایک احیاء دیا جاتا ہے یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ ہر حیات سے پہلے ایک موت ضرور آتی ہے۔

اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ان پر ایسا گذرا ہے کہ وہ بالکل مود تھے یعنی ہر قسم کی ضلالت اور غفلت میں جلاء تھے پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زندگی عطا ہوئی اور پھر ان کی تکمیل اور ایک موت ان پر وارد ہوئی جو فانی اللہ کی موت تھی اس کے بعد ان کو بھلا اللہ کا درجہ ملا اور ہمیشہ کے لئے زندگی پائی۔

ایک حدیث کا ذکر

ایک حدیث مولوی فتح الدین صاحب نے پیش کی جس کی تاویل کر کے اسے صحیح موعود پر چسپاں کیا جاتا تھا۔
فرمایا :-

کیا ضرورت ہے اس بات کی خدا تعالیٰ نے کھلی کھلی تائیدیں ہمارے لئے رکھ دی ہیں کیا مَنَّاكُمْ ثَلَاثَةً ہمارے مخالفین کے لئے کافی نہیں ایک بخاری کا مِنْكُمْ (اِمَّا مِنْكُمْ مِنْكُمْ) مسلم کا بِكُمْ (اَنْكُمْ مِنْكُمْ) اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ (النور : ۵۶)

بیعت کرنے والے ہمارے بدن کے جزو ہو گئے

غشی نعمت علی صاحب نے کھانے کے لئے عرض کیا۔ فرمایا :-
کلف کی کیا ضرورت ہے ہم کھانا کھا چکے ہیں جب تم لوگوں نے بیعت کر لی تو گویا ہمارے بدن کے جزو ہو گئے پھر الگ کیا رہ گیا یہ باتیں تو اجنبی کے لئے ہوتی ہیں۔

جماعت کی اعجازی ترقی

جماعت کی اعجازی ترقی کے ذکر پر فرمایا کہ
ہماری طرف سے کوئی سعی نہیں کی جاتی ہمارے واعظ نہیں بائیں ہمہ اس قدر ترقی ہو رہی ہے کہ عقل حیران ہے اور اصل یہ ہے کہ اگر ہماری سعی اور کوشش سے کچھ ہوتا تو شاید شرک ہوتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ خود جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ممالک مغربی و شمالی میں جہاں ہم کو تین آدمیوں کا بھی علم نہیں مروج شماری کے رو سے نو سو سے زائد آدمی ہیں اور یہ جماعت اب ایک لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں۔ خود مخالف محرک ہو رہے ہیں بعض لوگوں کے خطوط آئے ہیں کہ محمد حسین کے رسالوں میں کوئی مضمون دیکھتے تھے تو ان سے معلوم ہوا کہ آپ حق پر ہیں اور بعض ایسے خطوط بھی آئے ہیں کہ کوئی فقیر ایک کتاب لایا تھا وہ کتاب چھوڑ گیا اور اس کا پتہ نہیں۔

غرض اس پر ذکر فرماتے رہے کہ

مخالفوں نے ہر طرح مخالفت کی مگر خدا نے ترقی کی۔ یہ سچائی کی دلیل ہے کہ دنیا ٹوٹ کر زور لگا دے اور حق پھیل جاوے۔ اب ہمارے مقابل کونسا دقیقہ مخالفت کا چھوڑا گیا مگر آخر ان کو ناکامی ہی ہوئی ہے یہ خدا کا نشان ہے اس میں دو چیزوں نے بڑی مدد دی۔ طاعون نے بیعت کرنے والوں کو بڑھایا اور مروج شماری نے تصدیق کی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

حق کی یہ بھی ایک پہچان ہے اور اس کی شناخت کا یہ ایک عمدہ معیار ہے کہ دنیا اپنے سارے ہتھیاروں سے اس کی مخالفت پر ٹوٹ پڑے جان سے مال سے اعضاء سے عزت سے

اور اندرونی اور بیرونی لوگ اور اپنے اور پرانے گویا سب ہی اس کی مخالفت پر کھڑے ہو جائیں اور پھر بھی وہ حق آگے ہی آگے قدم رکھتا جائے اور کوئی روک اس کی ترقی کو روک نہ سکے چنانچہ قرآن شریف میں ہے: **فَلْيَكِيدُوا فِي بَيْعِنَا لَعَلَّكُمْ تَكْذِبُونَ** (ہود : ۵۶) سو اس معیار سے ہمارے سلسلہ کو پرکھا جائے تو ایک طالب حق کے واسطے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا دیکھو نہ ہمارا کوئی واعظ ہے نہ لکچرار اور دشمن کیا بیرونی اور کیا اندرونی سب اکٹھے ہو کر ہمارے چاہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کامیاب کیا اور دشمن ذلیل ہوئے کفر کے فتوے لگائے قتل کا مقدمہ کیا غرضیکہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھانہ رکھا مگر کیا خدا تعالیٰ نے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ہماری ترقی کے خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں بہت لوگوں نے انہیں کے رسائل سے اطلاع پا کر ہماری بیعت کی۔ اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا اور یہ بھی ایک شعبہ شرک کا ہو جاتا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ایک آپاشی اور ختم ریزی تو کسان کرتا ہے اور ایک خود خدا کرتا ہے ہم اور ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی ختم ریزی اور آپاشی سے ہیں۔ خدا کے لگائے ہوئے پودا کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟

مختلف باتوں کے دوران فرمایا :-

قبول حق کے لئے قوت اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اس کی توفیق کے سوا کوئی چارہ

نہیں۔

انبیاء کے معجزات

فرمایا :-

انبیاء نے کبھی تماشے نہیں دکھائے البتہ جب ان پر شدا ند اور مصائب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تماشہ دکھایا کرتا ہے۔ جیسے **قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ** (الانبیاء : ۷۰) سے معلوم ہوتا ہے ایسا ہی ہم پر قتل کا مقدمہ بھی ایک نار تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔

ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ

انبیاء بھی قینچی کا کام کرتے ہیں ایک طرف سے قطع کرتے ہیں اور دوسری طرف پیوست

کرتے ہیں۔

صحابہ کرام پاک صاف رہتے تھے

کسی شخص نے کہا کہ صحابہ کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے فرمایا :-

یہ جھوٹ ہے میلے کچیلے ہونا اور بات ہے اور پیوند ہونے اور بات ہے قرآن شریف میں آیا ہے
وَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهَا جَدُّ (المذثرہ: ۳) پس پاک صاف رہنا ضروری ہے ایسا ہی قرآن شریف میں فرمایا
لَا يَسْتَبْشِرُونَ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ (الواقحہ: ۸۰)

۸ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ہر احمدی کیلئے تین نصائح

مونا گھیر سے محمد رفیق صاحب بی اے اور محمد کریم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے دونوں نے نماز فجر کے وقت حضرت اقدس سے بیعت کی۔ بیعت کر چکے تو حضور نے فرمایا کہ ہماری کتابوں کو خوب پڑھتے رہو تاکہ واقفیت ہو اور کشتی نوح کی تعلیم پر ہمیشہ عمل کرتے رہا کرو اور ہمیشہ خط بھیجتے رہو۔

مخالفت باپ کیلئے دعا کی نصیحت

ظہر کے وقت حضور نے ایک نووارد صاحب سے ملاقات کی اور ان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والد کے حق میں جو سخت مخالف ہیں دعا کیا کریں انہوں نے عرض کی کہ حضور میں دعا کیا کرتا ہوں اور حضور کی خدمت میں بھی دعا کے لئے ہیضہ لکھا کرتا ہوں حضرت اقدس نے فرمایا کہ توجہ سے دعا کرو باپ کی دعا بیٹے کے واسطے اور بیٹے کی باپ کے واسطے قبول ہوا کرتی ہے اگر آپ بھی توجہ سے دعا کریں تو اس وقت ہماری دعا کا بھی اثر ہوگا۔

مسیح موعود کی صداقت کے متعلق خوابیں

لاہور سے ایک شخص کا خط آیا کہ اسے خواب میں حضرت اقدس کی نسبت بتلایا گیا ہے کہ

آپ سچے ہیں اس شخص کی ارادت ایک فقیر کے ساتھ تھی جو کہ داتا گنج بخش کے مقبرہ کے پاس رہا کرتا ہے اس شخص نے اس فقیر سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی اتنے عرصہ سے ترقی ہونا ان کی سچائی کی دلیل ہے پھر ایک اہل مست فقیر وہاں تھا اس نے کہا بابا ہمیں بھی پوچھ لینے دو دوسرے دن اس نے بتلایا کہ خدا نے کہا کہ مرزا مولا ہے پہلے فقیر نے کہا کہ مولانا کہا ہو گا کہ وہ تیرا اور میرا ہم جیسے سب کا مولا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ۔

آجکل خواب اور رویا بہت ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوابوں کے ذریعہ اطلاع دے خدا تعالیٰ کے فرشتے اس طرح پھرتے ہیں جیسے آسمان میں مڑی ہوتی ہے وہ دلوں میں ڈالتے پھرتے ہیں کہ مان لو مان لو۔

پھر ایک اور شخص کا حال بیان کیا جس نے حضور کے رو میں مکتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو تور لکھتا ہے اور اصل میں مرزا صاحب سچے ہیں۔

ساعت کا علم کسی کو نہیں

بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے اور ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصل قیامت کا علم تو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو بھی نہیں حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں اور وہاں سَاعَة کا لفظ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتوں کے حمل کی میعاد نو ماہ دس دن ہوتی ہے جب نو ماہ پورے ہو جائیں تو اب باقی دس دنوں میں کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کونسے دن وضع حمل ہو گا مگر ہر ایک فرد بچہ جننے کی گھڑی کا منتظر رہتا ہے اسی لئے قیامت کا نام سَاعَة رکھا ہے کہ اس گھڑی کی کسی کو خبر نہیں۔

خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اس کی جو علامات ہیں ممکن ہے کہ ان سے کوئی آدمی قریب قریب اس زمانہ کا پتہ بھی دیدے مگر اس سَاعَة کی کسی کو خبر نہیں ہے جیسے وضع حمل کی ساعت کی کسی کو خبر نہیں۔ ایک ڈاکٹر سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا نو ماہ اور دس دن۔ مگر جو نئی نو ماہ گزریں پھر فکر رہتی ہے کہ دیکھیں کون سے دن اور کونسی گھڑی ہو کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ ہزار سال بعد قیامت قریب ہے اب چھ ہزار سال تو گزر گئے ہیں قیامت تو قریب ہو گی مگر اس گھڑی کی کسی کو خبر

کشمیر سے ایک پُرانے صحیفہ کی برآمدگی

اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے ایک خط سنایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کشمیر سے ایک پرانا صحیفہ ایک پادری نے حاصل کیا ہے جو کہ دو ہزار سال کا ہے اس میں مسیح کی آمد اور اس کے منجی ہونے کی پیشگوئی ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

بعض وقت پادری لوگ عیسوی مذہب کی عظمت دل نشین کرانے کے واسطے ایسی مصنوعات سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس صحیفہ میں تثلیث کا ذکر ہو تو سمجھنا چاہئے کہ مصنوعی ہے کیونکہ خود عیسویت کی ابتدا میں تثلیث کا عقیدہ نہ تھا بلکہ بعد میں وضع ہوا ہے۔

عیسیٰ اصل ہے یا یسوع

پھر اس امر پر تذکرہ ہوتا رہا کہ قدیم اور اصل لفظ عیسیٰ ہے یا یسوع۔ حضور نے فرمایا کہ پرانا نام عیسیٰ ہی ہے تمام عرب میں عیسیٰ کا لفظ ہے یسوع کا ذکر پرانے عرب اشعار میں بھی نہیں پایا جاتا چونکہ عیسیٰ نبی تھے اس لئے مصلح انہوں نے کسی موقع پر عیسیٰ کو بدل کر یسوع بنا لیا ہو یہ بھی تعجب ہے کہ آج تک کسی اور نبی کا نام نہیں الٹا صرف انہی کا الٹا اور مذہب انہیں کا الٹا ایسا ہی کسی کا شعر ہے۔

نہ ہو کیونگر ہمارا کام الٹا

ہم الٹے بات الٹی یار الٹا

اس کے بعد حکیم نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ ساری اناجیل میں کہیں عیسیٰ کا نام نہیں آیا یسوع کا آیا ہے۔

اعجاز احمدی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے لکھی گئی ہے

حسب معمول نماز مغرب کے بعد حضور شہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے اور جو مضمون مشمولہ قصائد عربی آج کل زیر تحریر ہے اس کے متعلق زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسبت دل گواہی دیتا ہے۔ کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

(مولوی عبدالکریم صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا)

آپ بھی دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا جس طرح کلمہ کی گواہی دی جاتی ہے اسی طرح اس کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ منجانب اللہ ہے یہ حالت بھی ہوتی رہی ہے کہ ذرا اونگھ آئی اور ایک شعر الہام ہو گیا اسی طرح کئی اشعار اس میں الہامی ہیں وحی جلی بھی ہوتی ہے اور خفی بھی۔ یہی معلوم ہوتا تھا کہ دل میں مضمون پڑ جاتا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں گویا یہ میری طرف سے نہیں ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے) خدا تعالیٰ کی مدد سے اس قدر یقین ہے کہ یہ کاروبار ایک دن میں ہو سکتا تھا دیر تو اس لئے لگتی ہے کہ دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کاپی وغیرہ بھی صحیح کرنا فرض ہے ہر ایک بات میں دیکھا گیا ہے کہ سب سامان خدا تعالیٰ نے اول ہی سے کئے ہوئے ہیں قصیدوں میں واقعات کا نبھانا ایک مشکل امر ہوا کرتا ہے شاعر ایسا نہیں کر سکتے ان کو قافیہ ردیف کے لئے بالکل بے جوڑ باتیں اور الفاظ لانے پڑتے ہیں (اس مقام پر عربی کے دو فقرے مقامات حریری سے پڑھے جن میں محض تلازم شعر کے لئے بالکل بے تعلق باتیں ذکر کی ہوتی تھیں اس کے بالمقابل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ (الاخلاص : ۲-۳) کو دیکھو۔

قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت کے دعویٰ پر بعض نادان آریہ اور عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ مقامات حریری وغیرہ بھی فصیح و بلیغ ہیں مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان میں یہ دعویٰ کہاں کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں کہاں پر یہ بقرع لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تحدی کے مقابلہ میں ہیں اور علاوہ ازیں ان کو قرآن کے مقابلہ میں پیش کرنا بالکل لغو ہے کیونکہ قرآن شریف میں حقائق و معارف کو

بیان کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں صرف لفظوں کا اتباع کیا گیا ہے۔ واقعات سے کوئی غرض ہی نہیں رکھی گئی ہے۔

مبائعین کی خوش قسمتی

آج کے مبائعین میں سے ایک نے کچھ اظہار محبت کے کلمات کہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو بڑے بڑے مولوی تھے ان کے لئے خدا نے دروازے بند کر دیئے اور آپ کے لئے کھول دیئے خدا تعالیٰ کا آپ لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے دعا کی درخواست پر فرمایا کہ

میں اپنے دوستوں کے لئے بیچ وقت نمازوں میں دعا کرتا ہوں اور میں تو سب کو ایک سمجھتا ہوں۔

ایک پنجابی نظم

اس کے بعد ایک امرتسری دوست نے اپنی پنجابی نظم سنائی۔ جس میں انہوں نے اپنے ایک خواب کا ذکر اور حضرت اقدس کی زیارت کا شوق اور بیعت کی کیفیت اور حضرت اقدس کے فیوض و برکات کا ذکر درود دل اور دلکش پیرایہ میں کیا ہوا تھا حضرت اقدس خود بار بار زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ

”درد اور رقت سے لکھا ہوا ہے“

سید احمد شہید کے شروع کردہ کام کا اتمام

ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہند میں دو واقعہ ہوئے ہیں ایک سید احمد صاحب کا اور دوسرا ہمارا۔ ان کا کام لڑائی کرنا تھا انہوں نے شروع کر دی مگر اس کا اتمام ہمارے ہاتھوں مقدر تھا جو کہ اب اس زمانہ میں بذریعہ قلم ہو رہا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو نامرادی تھی وہ چھ سو برس بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رفع ہوئی۔ خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وہ کامیابی اب ہوئی۔

دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہیں

دجال کے یک چشم ہونے پر فرمایا کہ میں نے اس کی نسبت یہ بھی سنایا دیکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی عیب دار ہوں گی۔ جیسے کہا کرتے ہیں کہ ایک چشم گل اور دیگر بالکل۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے دو کتابوں پر غور کرنی تھی ایک توریت، دوسرے قرآن مجید۔ سو قرآن مجید کے متعلق تو آنکھ رہی نہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے اور توریت پر بھی کچھ دھندلی سی نظر ہے کہ اسے اپنی تائید میں برائے نام رکھتے ہیں۔

۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

فجر کے وقت مولوی محمد علی صاحب شاعر یا لکھنؤ سے فرمایا کہ آپ کو مختلف مقامات دیہات میں تبلیغ کے لئے پھرنا ہوگا جسے مولوی صاحب نے بطیب خاطر منظور کیا۔

اعجاز احمدی

ظہر کی نماز سے پشتر حضرت اقدس نے مضمون زیر قلم پر فرمایا کہ: کلام کا معجزہ آدم علیہ السلام سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک چار ہزار برس ہوئے ہیں سوائے قرآن مجید کے اور کسی نے نہیں دکھایا اور نہ کسی نے دیکھا۔ چونکہ یہ معجزہ ایک ہی کتاب کے متعلق ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر زور ڈالا جائے کہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ کیا ان مخالف لوگوں کے پاس قلم نہیں؟ وقت نہیں یا الفاظ نہیں؟ میرا تو ایمان ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور ایک آفتاب کی طرح نظر آتا ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا خدا تعالیٰ ہی نے سب کچھ کروایا ورنہ ہم تو سب کچھ چھوڑ بیٹھے تھے مَا زَمَيْنَتْ اِذْ زَمَيْنَتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَنٰی (الانفال : ۱۸)

کشتی نوح کی شہادت کثرت کی جائے

خواجہ کمال الدین صاحب نے نماز مغرب سے پیشتر حضرت اقدس کا نیاز حاصل کیا اور پشاور اور کوہاٹ کلڈ کر بنایا کہ وہاں پر اکثر اشتہارات جو کہ ضمیمہ شمعہ ہند میرٹھ میں حضور کی مخالفت میں شائع ہوئے ہیں اس نظریے سے پڑھے جاتے ہیں کہ گویا وہ حضور کے اشتہارات ہیں اسی مغالطہ سے سرزد کیے لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق یہ خیالات ذہن نشین ہیں کہ نعوذ باللہ جناب نے رلاتے اپنے خدام کو معاف کر دیئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی ہے اور کہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے میں ان سے افضل ہوں غرض یہ اشتہار اس وضع اور عنوان سے لکھے ہوئے ہیں کہ عوام الناس کو دھوکا لگتا ہے اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کا مضمون اور آپ کی تحریر ہے

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

کشتی نوح وہاں کثرت سے تقسیم کر دی جائے یہی کافی ہے

خواجہ صاحب نے کہا ایک ذی وجاہت شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اسے پڑھ کر کہا کہ کتاب (کشتی نوح) تو عمدہ ہے اگر آخر میں مکان کے چندہ کا ذکر نہ ہوتا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ کیا تم سے بھی ایک پیسہ مرزا صاحب نے مانگا ہے؟ یا تم نے دیا ہے؟ حضرت مرزا صاحب نے تو ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ان سے تعلق انیسیت کا رکھتے ہیں۔ کیا اگر ایک باپ اپنے بیٹوں سے دو ہزار اس لئے طلب کرے کہ اسے ایک مکان بنانا ہے تو کیا یہ فعل اس کا قابل اعتراض ہو گا؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔

مخالفین کے اشتہارات ترقی میں مانع نہیں

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ سب باتیں تو ہیں لیکن اندری اندر ترقی ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کا فضل ہے اس طرح کے اشتہارات جو مخالفین کی طرف سے شائع ہوتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی کارروائی میں مضر معلوم نہیں ہوتے کیونکہ جب تک تپش نہ ہو بارش نہیں ہوتی۔ ہم سب پر بد ظنی نہیں کرتے انہیں میں سے لوگ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم پہلے مخالف تھے گالیاں دیتے تھے مگر اب ایک راہ چلتے سے اشتہار دیکھ کر بیعت کرتے ہیں اس سے پیشتر بھی یہ کارروائیاں چپ چاپ نہیں ہوتیں۔ مکہ میں کیا ہوتا رہا خدا تعالیٰ تماشا دیکھتا ہے کیا کفار امن سے رہتے تھے وہ بھی

ہمیشہ ہر وقت لڑائیوں اور فسادوں میں رہتے تھے ابو جہل ہی کو دیکھو کہ بدر کی جنگ میں مباہلہ بھی کر لیا **اَللّٰهُمَّ مَنْ كَانَ مِنَّا اَقْطَعُ لِلدِّخْرِ اَفْسَدُ فِي الْاَرْضِ فَاَحْنَهُ الْيَوْمَ** یعنی ہم دونوں میں سے جو زیادہ قطع رحم کرتا ہے اور زمین میں فساد ڈالتا ہے اس کو آج ہی ہلاک کر پھر اسی دن وہ قتل ہو گیا اس کو تو یہی خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد بپا کر دیا ہے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اور ہر روز کا قتلہ بپا ہے لوگ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے ناحق ان کو چھیڑ دیا ہے اس کا اسی بناء پر یہ خیال تھا کہ یہ ضرور مفسد ہے۔

ایک قتلہ لعنت ہوتا ہے اور ایک قتلہ رحمت ہوتا ہے کوئی نبی نہیں آیا جس نے قتلہ نہیں ڈالا ہمیشہ نوبت جدائی اور فساد کی پہنچتی رہی۔ پھر آخر انہیں میں سے جو نیک تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا رہا۔ دنیا میں ہمارے اس سلسلہ کے متعلق گھر گھر شور ہے بعض آدمی راقمیں سے بڑھ گئے ہیں لعنت کی تسبیح رات دن پھیرتے ہیں اور انہی مخالفوں میں سے بعض ایسے نکلے ہیں کہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہیں ہماری طرف سے کوشش ہی کیا ہوئی ہے آسمان پر ایک جوش ہے وہی کشاں کشاں لوگوں کو لا رہا ہے۔

عیسائیوں کا مذہب

اس کے بعد ایک شخص نظم سناتے رہے ایک مقام پر عیسائیوں کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنا فلسفہ اور ہیئت پڑھ کر ڈوبے ہوئے ہیں چوڑھوں کا بھی کچھ مذہب ہوتا ہے کہ کچھ بات پیش کرتے ہیں مگر یہ تو بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔

خواب میں گالیاں دینے کی تعبیر

پھر ایک صاحب نے ایک خواب سنایا۔ ایک شخص اسے گالیاں دے رہا ہے حضور نے تعبیر فرمائی کہ خواب میں جو شخص گالیاں دینے والا ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے اور جس کو گالی دی جاتی ہے وہ غالب ہوتا ہے۔

۱۴ نومبر ۱۹۶۲ بروز شنبہ

دینی کاموں کیلئے دن رات ایک کر دو

ظہر کے وقت حضور تشریف لائے اور احباب کو فرمایا کہ یہ وقت بھی ایک قسم کے جماد کا ہے میں رات کے تین تین بجے تک جاگتا ہوں اس لئے ہر ایک کو چاہئے کہ اس میں حصہ لے اور دینی ضرورتوں اور دینی کاموں میں دن رات ایک کر دے۔

کلام کا نشان دائمی ہوتا ہے

کلام کی فصاحت اور بلاغت پر فرمایا کہ دو ہفتی قلم کے حسن قدر نشانات ہوتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتے ہیں مگر اس طرح کا نشان ہمیشہ قائم رہتا ہے بھلا اب موسیٰ کے ساتھ کوئی دکھا سکتا ہے؟ مگر کلام کا معجزہ اور نشان ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ فلاں شخص (موجود خدا) نے یہ کلام بطور نشان کے پیش کیا اور مخالف کچھ نظیر نہ لاسکے اور کچھ جواب نہ بن آیا۔

حافظ محمد یوسف کی نیش زنی

نماز مغرب سے پچھتر میر نامر نواب صاحب نے امرتسر سے آکر بیان کیا کہ حافظ محمد یوسف صاحب ملے تھے اور ان سے باتیں ہوئیں آخر وہ نیش زنی پر اتر آئے حضرت اقدس نے فرمایا۔ اگر ہم کاذب ہیں تو ہم ادنیٰ سے ادنیٰ جو آدمی ہے اس سے بھی بدتر ہیں۔ کاذب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے۔

فارقلیط اور احمد

عماد اللہ کے بعد مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے بیان کیا کہ ایک شخص نے فارقلیط کے بارے میں یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کے معنی میگزین میں حق و باطل میں تمیز کرنے والا کے کئے گئے ہیں پھر یہ معنی لفظ احمد پر کیسے چسپاں ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارقلیط سے مراد احمد ہے لفظ احمد کی مددگوئی کا ذکر کتب سابقہ میں کہاں ہے؟

خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ کتب توریت وغیرہ سے یہ لفظ نکال کر دکھائیں جب قرآن مجید نے ان کتب کو محرف و مبدل قرار دیا ہے تو ہم کہاں سے نکالیں؟ جب فارقلیط ہی محرف ہے تو ممکن ہے کوئی اور بھی لفظ ہو جس کے معنے احمد کے ہوں۔

لسان العرب میں لکھا ہے کہ فارقلیط لفظ فارق اور یط کا مرکب ہے فارق بمعنی فرق کرنے والا اور یط بمعنی شیطان۔ یعنی شیطان کو الگ کر دینے والا دوسری یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیط بھی ہے کیونکہ آپ صاحب فرقان ہیں اور فرقان کے معنے فرق کرنے والا کے ہیں اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں لفظ شیطان ہے جو یط کا معنی ہے اس طرح آپ کا نام فارقلیط بھی ہو گیا اور احمد کے معنے بہت تعریف کرنے والا کے ہیں تو آپ سے بڑھ کر اور کون ہو گا جو توحید کے ذریعہ سے ہر ایک قسم کی شیطنت کو دور کرے فارقلیط بننے کے واسطے احمد ہونا ضروری ہے احمد وہ ہے جو دنیا میں سے شیطان کا حصہ نکال کر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنے والا ہو فارقلیط کا منشاء دوسرے الفاظ میں احمد ہے۔

کرشن اور راجندر کی پرستش

مدرسہ سے ایک ہندو عقیدت مند آئے حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے شہر میں کرشن اور راجندر اور پتھر کے بتوں کی بھی پرستش ہوتی ہے؟ لالہ صاحب نے جواب دیا کہ ہاں لوگ کرتے ہیں مگر میں نہیں کرتا۔

مدرسہ سے ہندو کا آنا بھی نشان ہے

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان کا دور دراز مقام سے آنا بھی يٰٓاَتُوْنَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْنٍ کا مصداق ہے اگر ایسے نشانوں کو ہم جمع کریں تو دس ہزار سے بھی زیادہ نکلتے ہیں اور گواہ بھی محمد حسین کافی ہے۔

آتھم کا رجوع

آتھم کے تذکرہ پر فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ میں نے اسی وقت مباحثہ میں سنا دیا تھا کہ اس مباحثہ اور بحثگوئی

کی بنیاد یہ ہے کہ آتھم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دجال رکھا تو اسی وقت ”آتھم نے توبہ کر کے کانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ مرزا صاحب مجھے ناحق مارتے ہیں میں نے تو دجال نہیں کہا“ (مولوی عبدالکریم صاحب نے کہا مجھے یہ الفاظ خوب یاد ہیں) کیا یہ اس کا عمل رجوع تھا یا نہیں؟

لندن میں جھوٹے مسیح پگٹ کے بعد سچے مسیح کا قدم ہوگا

مفتی محمد صادق صاحب نے ایک خط مسٹر پگٹ مدعی مسیح کو لندن میں لکھ کر مزید حالات اس کے دعویٰ کے دریافت کئے تھے جس کے جواب میں اس کے سکریٹری نے دو اشتہار اور ایک خط روانہ کیا تھا وہ حضرت اقدس کرسنائے۔ پگٹ کے اشتہار کا جو عنوان انگریزی لفظوں میں تھا اس کے معنی ہیں کشتی نوح۔ حضرت اقدس نے فرمایا :-

اب ہماری کشتی نوح جھوٹی پر غالب آجائے گی یورپ والے کہا کرتے تھے کہ جھوٹے مسیح آنے والے ہیں سو اول لندن میں جھوٹا مسیح آگیا اس کا قدم اس زمین میں اول ہے بعد ازاں ہمارا ہو گا جو کہ سچا مسیح لے ہے اور یہ جو حدیثوں میں ہے کہ دجال خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو مونے رنگ میں اب اس قوم نے وہ بھی کر دکھایا ڈوئی امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پگٹ لندن میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے پگٹ کا خدا ہونا دوسرے لفظوں میں یہ گویا انجیل کی شرح آئی ہے اسے ایک فائدہ ہوا ہے کہ مسیح کو خدا ماننے سے چھوٹ گیا کیونکہ آپ جو ساری عمر کے لئے خود خدا ہو گیا۔

لے اٹھ کے الفاظ یہ ہیں :-

پگٹ نے مفتی محمد صادق صاحب کو ان کے خط کے جواب میں دو نوٹ بھیجے جو پڑھ کر سنائے۔ حضرت اقدس نے فرمایا :-
مقتل باتوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ نہ جاتی ہیں لیکن جاہلانہ باتوں کی رونق دو تین سطروں میں جاتی رہتی ہے۔ جھوٹے نبیوں اور مسیحوں کا قدم پہلے لندن میں رکھا گیا اور سچے مسیح کی آواز اس کے بعد لندن میں پہنچی۔

(الحکم ۷۱ نمبر ۱۳۳۲ھ)

آخری زمانہ کی علامات

بعد نماز مغرب مفتی محمد صادق صاحب نے سنایا کہ ایک انگریزی رسالہ میں لکھا ہے کہ ان ایام میں دنیا میں مختلف مقامات پر بڑی کثرت سے زلزلے آرہے ہیں اور آتشین مادے زمین سے نکل رہے ہیں اور زمین اونچی ہوتی جا رہی ہے فرانس کے محققین نے لکھا ہے کہ دنیا کی قدیم سے قدیم تواریخ میں زمین کے اس عظیم تغیر کی کہیں خبر نہیں ملتی۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یوں تو زمین سے ہمیشہ کانیں نکلتی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں مگر اب خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا اٹھنا یہ آخری زمانہ کی علامتوں میں سے ہے اور
اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْعَالَهَا (الزلزال : ۳) اسی طرف اشارہ ہے زمانہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خاص تصرفات زمین پر کرنا چاہتا ہے۔

اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ

حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ لوہا آج تک اس کثرت سے زمین سے نکلا ہے کہ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک اور ہمالہ پہاڑ بن جائے۔ لوہے کی کانوں کی آج تک تہہ نہیں ملی کہ کہاں تک نیچے ہی نیچے نکلتا آتا ہے
حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ نے بھی سونا اور چاندی کو چھوڑ کر اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ (حدید : ۲۶) ہی فرمایا ہے
(یعنی یہی نوع انسان کے لئے زیادہ نفع رساں ہے)

کلام کے معجزہ کی اہمیت

پھر کلام کے معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ
صفحہ روزگار میں یاد رکھنے کے لئے جیسے یہ نشان ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک ختم نبوت کا نشان تھا اب بھی قرآن شریف کو جو کوئی دیکھے گا تو اسے معجزہ ہی نظر آئے گا اگر موسیٰ علیہ

السلام کا سونٹا بھی اسی شان کا ہوتا تو چاہئے تھا کہ وہ بھی کسی صندوق میں آج تک محفوظ چلا آتا اور یہودی لوگ اس کی زیارت کرواتے کہ یہ موسیٰ کا سونٹا ہے جسے انہوں نے سانپ بنایا تھا یہی حال مسیح کے مریضوں کی صحت کا ہے اب تو عیسائی لوگ پچھتاتے ہوں گے کہ کاش عیسیٰ علیہ السلام کوئی کتاب ہی بنا کر چھوڑ جاتے مگر یہ خاصہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی نبی کا نہیں۔

نیت پر ثواب

مدرسہ سے جوالہ صاحب آئے ہوئے تھے ان کی نسبت حضرت اقدس اور حکیم صاحب اور مولوی صاحب یہ تذکرہ کرتے رہے کہ اس شخص کے دل میں کیا شوق ہے کہ اتنی دور دراز مسافت طے کر کے زیارت کے لئے آیا ہے حالانکہ یہ شخص نہ ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے حضور نے فرمایا

اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت پر ثواب دے دیتا ہے۔

۱۳ نومبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

تو تعلیم یافتہ ملحدین

بعد نماز مغرب نئی روشنی کے تعلیم یافتہ جو کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کے احکام کو جواب دیئے بیٹھے ہیں ان کے ذکر پر حضور نے فرمایا کہ وہ خدا جس میں ساری راحتیں مخفی ہیں وہ ان سے بالکل دور ہو گیا ہے جیسے کوڑھا کو س دور ہے اس صورت میں ان کا پھر خدا تعالیٰ سے کیا تعلق؟ اور جن کو یہ مہذب کہتے ہیں ان کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ (گویا خدائی کا منصب و قالب سب ان کو دے دیا ہے) محبت دنیا اور محبت جاہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔

ایک شخص نے ذکر کیا کہ علی گڑھ کے ایک طالب علم نے اسی فیض میں ایک مضمون لکھا

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ سے خالی نہ تھے اگرچہ اور انبیاء سے بزرگ تر ہیں جن کے گناہ ان سے زیادہ تھے
حضرت اقدس نے فرمایا :-

اصل میں یہ لوگ مذہب سے خارج ہیں خدا تعالیٰ کا خوف مطلق نہیں۔ صرف کتبہ کا ہے۔

وہابیوں کی ظاہر پرستی

اس کے بعد حضرت اقدس نے وہابیوں کے اخلاق اور ادب رسول پر اپنا ایک ذکر سنایا کہ ایک دفعہ جب آپ امرتسر میں تھے تو غزنوی گروہ کے چند مولویوں نے آپ کو چائے دی چونکہ حضرت اقدس کے دائیں ہاتھ میں بچپن سے ضرب آئی ہوئی ہے اور ہڈی کو صدمہ پہنچا ہوا ہے آپ نے بائیں ہاتھ سے پیالی لی تو اس پر غزنوی صاحبان نے فوراً بلا وجہ دریافت کئے کہنا شروع کیا کہ یہ خلاف سنت ہے آپ نے ان کو سمجھایا کہ آداب اور روحانیت بھی سنت ہے پھر ان کو اصل وجہ بتلا دی گئی اس کے بعد ان لوگوں نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی تصنیفات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے اس قدر نہ چاہئے تھی ہم تو ان کو اسی قدر مانتے ہیں جس قدر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یونس بن متی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔

فرمایا :-

جسمانی طور پر جس قدر ترقیات آج تک ہوئی ہیں کیا وہ پہلے زمانوں میں تھیں؟ اسی طرح روحانی ترقیات کا سلسلہ ہے کہ ہوتے ہوتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں جب ان (وہابیوں) کی یہ حالت ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سچی محبت کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

فرمایا کہ

میرا دل ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوا اور مجھے یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ مجھے وہابی کہا جائے اور میرا نام کسی کتاب میں وہابی نہ لکے گا۔ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں۔ ہمیشہ لفاعی کی بو آتی رہی ہے یہی معلوم ہوا کہ ان میں نرا چھلکا ہے مغز بالکل نہیں ہے مولوی محمد حسین صاحب نے خود حدیث کی نسبت اپنے اشاعت السنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک صاحب الہام

یا اہل کشف صحیح حدیث کو ضعیف یا ضعیف کو صحیح قرار دے سکتا ہے کیونکہ وہ کشفی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصحیح کرا لیتا ہے مگر تاہم میں نے یہ التزام رکھا ہے کہ میں اپنے کشف یا الہامات پر تحمل نہیں کرتا جب تک قرآن اور سنت اور صحیح حدیث اس کے ساتھ نہ ہو۔ محمد حسین صاحب سے پوچھا جائے کہ جب عبد اللہ صاحب غزنوی احادیث میں اس طرح دخل دے سکتے ہیں تو پھر حکم نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے ہر رطب و یابس ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

باقی رہنے والی دوستی

شخص ہند نے جو مخالفت مولوی محمد حسین صاحب کی کی ہے اس پر فرمایا کہ جو لوگ اپنی نفسانی اغراض کے پرستار ہوتے ہیں ان میں دوستی نہیں ہوتی اگر ہو تو جلد جاتی رہتی ہے خدا کے واسطے دوستی ہو تو وہ باقی رہتی ہے وہ ذات پاک قدوس ہے وہی دلوں میں پاکیزگی بھرتا ہے اور سینوں کو کدورتوں سے صاف کرتا ہے۔

تقویٰ اور استقامت اختیار کرو

شیخ فضل حق صاحب نو مسلم پشاور سے آئے تھے ان کی موجودہ حالت پر فرمایا کہ اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے صحابہؓ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ بچے کھا کھا کر گزارا کیا بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ بھلائی نہ کرے جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** (الطلاق : ۳-۴) خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اس سے سب کچھ حاصل ہو گا استقامت چاہئے انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں۔ خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے؟

بیعت پر آخر دم تک قائم رہو

اسکے بعد تین احباب نے بیعت کی حضرت اقدس نے ان کو فرمایا :-

جو بیعت کی ہے اس پر آخر دم تک قائم رہو۔ تب خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا وہ اس کو نجات دے گا اس لئے تقویٰ اختیار کرو۔

فرمایا :-

ہماری جماعت دراصل مطعون تو ہو چکی ہے کہ مخالفین کا نشانہ بنی ہوئی ہے اس طرح سے طاعون اپنا کام اس میں کر چکی ہے۔

ناول نویسی

ایک صاحب نے حکیم صاحب کی معرفت کہا کہ اگر بعض واقعات حقہ کو ناول کے پیرایہ میں بیان کیا جائے تو یہ امر معیوب تو نہیں۔

فرمایا :-

اس میں معصیت نہیں ہے مطالب کو سمجھانے کے واسطے ہمیشہ زید و بکر کا ذکر فرضی طور پر رکھ لیتے ہیں خود تقریرات ہند میں مثالیں موجود ہیں۔

۱۴ نومبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

اس زمانہ کا جہاد

بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شہ نشین پر جلوہ گر ہوئے مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے رخصت طلب کی اور عرض کیا کہ میں جا کر صرف چند روز گھر پر رہوں گا پھر وہ بہ وہ پھر کر پنجابی نظم کے پیرایہ میں حضور کے سلسلہ کی تبلیغ اور اتمام حجت کروں گا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

یہ بہت عمدہ کام ہے اور اس زمانہ کا یہی جہاد ہے جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں آپ ان کے لئے

بہت مفید کام کرتے ہیں۔

نجات خدا کے فضل سے ہوتی ہے

سید سرور شاہ صاحب نے مدراس سے آنے والے ہندو لالہ بڈیاپا کی طرف سے یہ عرض کی کہ رات کو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اسلام کے سوا غیر مذاہب کے لوگ جو نیکی کرتے ہیں کیا ان کو نجات ہے کہ نہیں؟

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوا کرتی ہے اس فضل کے حصول کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے وہ اسے کبھی باطل نہیں کرتا وہ قانون یہ ہے إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران : ۳۲) اور وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران ۸۵) اگر اس پر دلیل پوچھو تو یہ ہے کہ نجات ایسی شے نہیں ہے کہ اس کے برکات اور ثمرات کا پتہ انسان کو مرنے کے بعد ملے بلکہ نجات تو وہ امر ہے کہ جس کے آثار اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کہ نجات یافتہ آدمی کو ایک بہشتی زندگی اسی دنیا میں مل جاتی ہے دوسرے مذاہب کے پابند مطلقاً اس سے محروم ہیں اگر کوئی کہے کہ اہل اسلام کی بھی یہی حالت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی لئے اس سے بے نصیب ہیں کہ کتاب اللہ کی پابندی نہیں کرتے اگر ایک شخص کے پاس دوا ہو اور وہ اسے استعمال نہ کرے اور لا پرواہی دکھائے تو وہ بہر حال اس کے فوائد سے محروم رہے گا یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید جیسی پاک کتاب موجود ہے مگر وہ اس کے پابند نہیں ہیں مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام سے اعراض کرتے ہیں وہ ہمیشہ انوار و برکات سے محروم رہتے ہیں پھر اعراض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صوری، ایک معنوی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں اعراض ہو اور دوسرے یہ کہ اعتقاد میں اعراض ہو اور انسان کو انوار و برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے كُنُوزًا مَّعَ الْقَادِقِينَ (التوبة : ۱۱۹) بات یہی ہے کہ خیر سے خیر لگتا ہے اور یہی قاعدہ ابتداء سے چلا آتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ انوار و برکات تھے جن میں سے صحابہؓ نے بھی حصہ لیا پھر اسی طرح خیر کی لاگ کی طرح آہستہ آہستہ ایک لاکھ تک ان کی نوبت پہنچی اور اس سے بڑھ کر دلیل یہ ہے کہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں برکات نہیں ہیں اور اسلام کے سوا اور کسی مذہب میں رکھا ہوا کیا ہے؟

ہندوؤں کو دیکھو وہ بت پرست ہیں عیسائیوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بت پرست نہیں ہیں تو جب ہم اس کی تفتیش کریں گے تو ثابت کر دیں گے۔ آریہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں خود کلام خدا کا قبیح نہ ہونا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا سے مل جاؤں گا یہ بھی گمراہی ہے جیسے حدیث میں ہے کہ اے لوگو تم سب اندھے ہو مگر جسے میں آنکھیں دوں جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے کلام کے سوا نجات پالوں گا وہ بھی مشرک ہے نجات کی کنجی تو خدا کے ہاتھ میں ہے وہی جس کے لئے چاہے اس کے دروازے کھول دے خدا تعالیٰ بار بار یہی فرماتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو اگر ایک باغ ہو اور اس میں لاکھوں پھل ہوں مگر جب تک باغبان اجازت نہ دے تو کوئی اس میں سے ایک پھل بھی نہیں کھا سکتا اسی طرح بازاروں میں کئی قسم کی اشیاء ہوتی ہیں اور ہزاروں ہوتی ہیں مگر مالک کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا اسی طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریق ہے اور یہ آدم علیہ السلام سے اسی طرح چلا آتا ہے اس میں بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ایک نور اور معرفت کی نظیر اور جگہ مل ہی نہیں سکتی۔

حقیقی کرامت

فرمایا :-

انسان کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسے تقویٰ بخشے جو دل پلید ہوتے ہیں ان کا بیان کرنا ہی بے فائدہ ہے اگر کوئی ہمارے پاس آکر ایک کانڈ کا کیو تر بنا کر دکھا دے تو کیا اسے ہم کرامت سمجھ لیں گے؟ بات یہی ہے کہ انسان کی زندگی پاک ہو فراست ہو اور تقویٰ ہو۔

معجزہ کی حقیقت

دوسرا سوال یہ تھا کہ معجزہ کی قسم کے بعض امور اور لوگ بھی دکھاتے ہیں۔

فرمایا

میں قصوں کو نہیں سنتا یہ جو فرانس یا کسی اور جگہ کے قصے سنائے جاتے ہیں یہ کافی نہیں سب سے پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ انسان پاک دل ہو بھلا پلید دل کیا معجزہ دکھا سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا دل نہ ہو تو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ متقی ہو اور اس میں دیانت ہو اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تماشے دکھانے والے کیا کچھ نہیں کرتے جانندھر میں ایک شخص نے بعض

شعبدے دکھائے اور اس نے کہا کہ میں مولویوں سے ان کی بابت کرامت کا فتویٰ لے سکتا ہوں مگر وہ خود جانتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے بعد میں وہ اس سلسلہ میں داخل ہو گیا اس نے توبہ کی۔ جن ملکوں کے قصے بیان کئے جاتے ہیں وہاں اگر معجزے دکھانے والے ہوتے تو یہ فسق و فجور کے دریا وہاں نہ ہوتے۔ خدا تعالیٰ کے نشانات دل پر ایک پاک اثر ڈالتے ہیں اور اس کی ہستی کا یقین دلاتے ہیں مگر یہ شعبدے انسان کو گمراہ کرتے ہیں ان کا خدا شناسی اور معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی پاک تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اس لئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے۔

۱۵ نومبر ۱۹۷۲ء بروز شنبہ

تائیدات الہیہ کا ذکر

ظہر کے وقت حضرت اقدس ان تائیدات الہی کا ذکر فرماتے رہے جو ان ایام میں حضور کے شامل حال ہوتی جاتی ہیں اور باعث فتح۔ نصرت و اقبال بن رہی ہیں۔ (یعنی اعجاز احمدی کی معجزانہ تصنیف اور اس کے بالمقابل مخالفوں کی شرمساری۔) بعد اداۓ نماز مغرب حضور شبہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے۔

طاعون کا علاج

بعض مریضوں کے حالات اور ان میں فوری تیز جلاہوں سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے تھے ان کا ذکر حکیم نور الدین صاحب کرتے رہے حضرت اقدس نے اس کی تائید میں فرمایا کہ :- جب بمبئی میں طاعون کثرت سے پھیلی تو وہاں سے زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر نے مجھے لکھا تھا کہ یہ ایک بارہا تجربہ شدہ اور مفید علاج دیکھا گیا ہے کہ طاعون کے آثار نمودار ہوتے ہی پانچ یا چھ تولہ کے قریب میگنیشیا سالٹ مریض کو پلا دیا گیا ہے تو اسے پھر بفضل خدا ضرور آرام آ گیا ہے۔

۱۵ اہم جلد ۶ نمبر ۴۱ صفحہ ۷ مورخہ ۱۵ نومبر ۱۹۷۲ء

۱۶ اہم جلد ۶ نمبر ۴۱ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۷۲ء

۱۶ نومبر ۱۹۷۲ء بروز یکشنبہ

ترجمہ کا فائدہ

ظہر کے وقت حضرت اقدس نے کچھ عرصہ مجلس فرمائی مولوی محمد اسحاق صاحب امروہی ایک نظرا عجاز احمدی پر کر رہے تھے چونکہ یہ کتاب رات کو چھپی تھی اس لئے بعض جگہ سہو کاتب سے غلطی رہ گئی تھی اور بعض جگہ نقطہ وغیرہ لگانا یا دور کرنا رات کو اندھیرے میں رہ گیا تھا اس کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ

یہ کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی کیونکہ ساتھ ہی ترجمہ ہے اگر کوئی لفظ عربی ہے اور نقطہ وغیرہ کی غلطی ہے تو نیچے دیا ہوا ترجمہ اس کی صحت کرتا ہے اور اگر ترجمہ میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو پھر اصل عبارت عربی موجود ہے اس سے اس کی صحت ہو جاتی ہے۔

وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو سچا تقویٰ اختیار کرے گا

نماز مغرب کے بعد اعجاز احمدی کے بارے میں اور اس کے اثر کے متعلق مختلف احباب ذکر کرتے رہے پھر سید عبداللہ صاحب عرب نے حضرت اقدس سے عرض کیا کہ میرے اطراف میں درد ہوتا رہتا ہے۔ طاعون کا خطرہ ہے اگر حضور اپنا کرتہ عطا فرمائیں تو میں اسے پہنے رہوں حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہم کرتے تو دے دیں گے مگر بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا کرتہ نہ ہو تو پھر کوئی شے کام نہیں آتی دیکھو میں جانتا ہوں کہ گویا بار بار اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اور میری جماعت کی اس ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے گا۔ مگر رسمی مسلمان یا رسمی بیعت والے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے جب تک کہ ہمارے ساتھ والے کو حقیقی تقویٰ نصیب نہ ہو۔ ایک مسلمان نے ایک دفعہ ایک یہودی کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا اس یہودی نے کہا کہ تو اگرچہ مسلمان ہے مگر تو کوئی عمدہ آدمی نہیں ہے اس لئے تم صرف صورت پر ناز نہ کرو بلکہ حقیقت کام آتی ہے۔ سنو۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام خالد رکھا گیا جس کے معنی ہیں ہمیشہ رہنے والا اور پھر اسی دن اسے دفن کر آئے وہ مر گیا اور خالد کا لفظ اس لڑکے کے کوئی کام نہیں آیا۔ اسی طرح ہمیشہ انسان کے کام میں حقیقت اور روحانیت ہی کام دے گی۔

میرا دل ہرگز یہ قبول نہیں کرتا کہ ہماری جماعت میں جو سچا تقویٰ اور طہارت بھی رکھتا ہو

اور جسے خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بھی ہو تو پھر خدا اسے ذلت کی موت مارے۔ اگرچہ طاعون مختلف وقتوں میں آتی رہی ہے مگر ہر زمانہ کا حکم الگ الگ ہے بعض وقتوں میں ایسا کوئی آدمی نہ تھا جو اس وقت تم میں بول رہا ہے پس ایسے وقت خدا تعالیٰ فرق کرنا چاہتا ہے اور وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو خدا تعالیٰ کے منشاء کو سمجھ کر سچا تقویٰ اختیار کرے گا اور خدا سے کوئی فرق نہ رکھے گا خدا تعالیٰ نے ہمیں خوب سمجھا دیا ہے کہ جو دل سعی اور فرق کرنے والے ہیں ان سے یہ عذاب خدا تعالیٰ نے پھیر دیا ہے اس لئے ایک متقی کب اس میں شریک ہو سکتا ہے اگر ہماری جماعت میں کوئی موت طاعون کی ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی نوع غفلت کی تھی میرے وہم اور خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ پر بد ظنی کی جائے کہ وہ خلعت الوعد ہو۔

اپنے ارد گرد ایک دیوار رحمت بنالو

پس راتوں کو اٹھ کر روؤ۔ دعائیں مانگو اور اس طرح سے اپنے ارد گرد ایک دیوار رحمت بنالو خدا تعالیٰ رحیم کریم ہے وہ اپنے خاص بندہ کو ذلت کی موت کبھی نہیں مارتا۔ (اگر خدا نخواستہ ہماری جماعت میں سے کسی کو ذلت کی موت آئی تو لوگ اعتراض کریں گے کیونکہ اگر ہم اشتہار نہ دیتے تو کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا مگر اب تو ہم نے خود مشتہر کیا ہے اسلئے لوگ ضرور اعتراض کریں گے۔) پس تم کو چاہئے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو مجھے امید ہے کہ جو پورے درد والا ہو گا اور جس کا دل شرارت سے دور نکل گیا ہے خدا اسے ضرور بچائے گا توبہ کرو۔ توبہ کرو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے الہام ہوا تھا۔

”آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے“

حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ ہو گا اسے طاعون نہیں ہوگی اور جو شخص ضرر اٹھائے گا اپنے نفس سے اٹھائے گا اگر تم خدا سے صفائی نہیں کرتے تو کوئی طبیب تمہارا علاج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دوا فائدہ بخش سکتی ہے یہ ذمہ داری صرف خدا کا فعل ہے دل کا پاک و صاف کرنا بھی ایک موت ہوتی ہے جب تک انسان محسوس نہ کرے کہ میں اب وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا تب تک اسے سمجھنا چاہئے کہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جب اسے معلوم ہو کہ میں اب گندی زندگی جہالت اور طولِ امل سے بہت دور آگیا ہوں تو سمجھے کہ اب میں نے تقویٰ پر قدم رکھا ہوا ہے۔ نفس بہت دھوکے دیتا ہے بیگانے مال کی خواہش رکھتا ہے حسد سے دوسرے کے مال کا زوال اور نقصان چاہتا ہے۔ تو یہ باتیں آخری اور نفس سے نکلنے کی ہوتی ہیں۔ اور یہ وہی آخری وقت ہے

خدا کا خوف ایسی شے ہے کہ انسان کو خفی کر دیتا ہے۔

ایک روایا

نماز عشاء کے بعد حضور پھر تھوڑی دیر کے لئے شہ نشین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے روایا ہوا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی سر سے ننگا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا ہے اس سے مجھے سخت بدبو آتی ہے میرے پاس آکر کہتا ہے کہ میرے کان کے نیچے طاعون کی گٹھی نکل ہوئی ہے میں اسے کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جا۔ پیچھے ہٹ جا۔ آپ نے فرمایا کہ :-

اس کے ساتھ تفہیم الہی کوئی نہیں ہوئی۔

۷ نومبر ۱۹۰۲ء بروز دو شنبہ

اعجاز احمدی اور مخالفین

حضرت اقدسؒ آٹھ بجے کے قریب سیر کے لئے تشریف لائے اور قادیان کی مشرقی طرف چلے۔ اعجاز احمدی کا ذکر ہوتا رہا۔ کہ یہ مخالف اب اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں بعض یہ کہیں گے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کا جواب لکھ سکتے ہیں اس پر نواب محمد علی خاں صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر سنایا کہ وہی میں ایک مولوی نے اعجاز مسیح کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ اگر چاہیں تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں مگر کون وقت ضائع کرے حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ یہ وہی مثال ہے کہ ایک شخص نے مشتر کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو شیر کو مار لیتی ہے بشرطیکہ وہ چاہے۔

فرمایا

یہی حیلہ کریں گے اگر ہم چاہتے تو جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ ارادہ نہیں کرتے یہی ان کا حیلہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ

اعجاز احمدی کا اردو حصہ بھی ہمارے تمام رسالوں کا نچوڑ ہے۔ پھر فرمایا کہ ابھی کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت کے کون کون پوشیدہ لوگ ان کے درمیان ہیں وقت آئے

گا۔ تو سب آجائیں گے اس کی مثال ایک شرابی کی مثال ہے کہ وہ جب تک بیہوش ہوتا ہے تو سب کچھ کہتا رہتا ہے پھر جب ہوش آئے تو سنبھل جاتا ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی حسد اور تعصب کی شراب کی بیہوشی ہے۔

مولوی محمد حسین بٹالوی کا انجام

ایک شخص نے ذکر کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اگر آخر کار ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان تصانیف اور دیگر تحریروں میں ان کی جو گت بن چکی ہے وہ صفحہ روزگار پر یادگار رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ

یہ تمام ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا خدا کی شان ہے کہ اس کے جو ارادے ہمیں ذلت پہنچانے کے تھے وہ تمام اس پر الٹ پڑے خود اسکی اپنی جماعت میں اس کی عزت نہ ہوئی۔

خدا تعالیٰ کی قدر تیں

فرمایا :-

خدا کی قدر تیں عجیب ہیں جس کو چاہے عزت عنایت کرے یہ تمام اسکی لہریں ہیں انسان کی غلطی ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے جس قدر وہ لذات چاہتا ہے خدا تعالیٰ قادر ہے کہ حلال ذریعہ سے پہنچا دے۔ کوئی دوست کسی کی ایسی پاسداری نہیں کرتا جیسے وہ کرتا ہے اس کے خلق اسباب میں عجیب مزا آتا ہے۔ قتل کے مقدمہ پر نظر ڈالو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب میں پھوٹ ڈال دی۔ میرا تو یہ خیال ہے۔ کہ اگر حاکم کے سامنے بھی آدمی جاوے تو اسے ہرگز نہ کوئے کیونکہ اگر خدا کو یہ راضی کرتا ہے تو خدا خود اس حاکم کے دل کو اس کی طرف پھیر دے گا سب کچھ اسی کے پنجہ میں ہے جسے جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس رنگ میں ایک مزا وجودی مذہب کا آجاتا ہے مگر ان کا قدم ذرا آگے پھسلا ہوا ہے لیکن اگر یہاں تک قدم نہ پڑے تو پھر توحید کا بھی مزا نہیں آتا۔

سب سے زیادہ ضروری شے خدا کی ہستی پر یقین ہے

فرمایا :-

دراصل لوگوں کو شبہات پڑ گئے ہیں اس لئے وہ گناہ سے پرہیز نہیں کرتے ہر ایک میں کچھ نہ

کچھ غفلت کا حصہ رہ جاتا ہے۔ خدا اب چاہتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ لیں جس طرح نوحؑ کے زمانہ میں ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم طاعون سے بچنے کے لئے ٹیکہ کی پناہ میں آجائیں گے مگر نہیں جانتے کہ سب سے زیادہ ضروری شے خدا کی ہستی پر یقین ہے بغیر اس یقین کے اعمال میں برکات ہرگز پیدا نہیں ہوتیں۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ذرا ہم بھی چلتے چلیں۔ اگر لوگ آج ہی توحید پر قائم ہو جائیں تو آج ہی یہ بلا (طاعون) جاتی رہتی ہے خدا تعالیٰ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ توحید پر قائم ہیں کہ نہیں بہت سے عمل توکل کے برخلاف اور توحید کے برخلاف ہوتے ہیں خواہ وہ کسی طرح سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مکر وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے اور یہی فسق ہے آج کل جس قدر اسباب پر بھروسہ کیا جاتا ہے اس کی نظیر زمانہ سابق میں نہیں ملتی اگرچہ ان وقتوں میں بھی فسق فحور ہوتا تھا مگر خدا کا خوف بھی دلوں میں ہوتا تھا ایک وقت آتا ہے کہ لوگ يَا مَعْشَرَ الْخَالِقِ عَدُوْنَا کہیں گے مگر اس وقت وہ سب ناس ہی رہ جائیں گے جیسے رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر : ۳) مگر ایسے وقت پر ان لوگوں کو ایماں چنداں قائم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ (السجدة : ۳۰) اس سے طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ توبہ قبول نہ ہوگی بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے بخشے تو بخشے ان کی توبہ کوئی حقیقت نہ رکھے گی۔ یہ امر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہو گا جیسے فرمایا إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ (ہود : ۱۰۹) مگر مومنوں کے حق میں فرمایا۔ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ (ہود : ۱۰۹)

طاعون مامور ہے اور لوگوں کیلئے ایک تازیانہ ہے

فرمایا :-

طاعون بھی مامور ہے اس کا کیا قصور ہے جیسے اگر ایک شخص سپاہی ہو تو خواہ اسے اپنے حقیقی بھائی کے نام وارنٹ ملے اسے اس کو گرفتار ہی کرنا پڑے گا کیونکہ فرض منصبی ہے میں تو خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ لوگوں کو سیدھا کرنے کا اب وقت آگیا ہے خدا کی رحمت عظیم ہے کہ اپنی طرف سے خود ہی ایک تازیانہ مقرر کر دیا کہ یہ لوگ غافل نہ رہیں۔ اب یہ لوگ سالک نہ ہوئے بلکہ مجذوب ہوئے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود بھیگہری کی ہماری جماعت میں ہماری طرف سے نصائح کا سلسلہ تو جاری تھا مگر اس کا اثر کچھ کم ہی ہوتا تھا اب اس نے طاعون کا تازیانہ چلایا کیونکہ طاعون

کو دیکھ کر ان لوگوں کے دل متاثر ہوں گے اور ان نصائح کو خوب سمجھیں گے اب ان لوگوں کے لئے ایک عمدہ موقعہ اولیاء اور اصفیاء بننے کا ہے ورنہ آرام کے زمانہ میں ان نصائح کا کیا اثر ہوتا۔ بعض وقت انسان مار کھانے سے درست ہوتا ہے اور بعض وقت مار دیکھنے سے۔ زنا کی سزا کے لئے بھی خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دی جائے۔ اسی طرح دوسروں کو تازیانہ پڑ رہا ہے اور ہماری جماعت دیکھ رہی ہے بہت سے آدمی تھے جنہوں نے ہمارے منشاء اور ارادہ کو آج تک نہیں سمجھا تھا مگر اب خدا دوسروں کو تازیانہ لگا کر ان کو سمجھا رہا ہے طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور : ۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طائفہ میں کوئی کسر ہوگی۔ اس کی اصلاح اس طرح سے ہو جائے گی کہ وہ دوسرے کو سزا ملتی دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے اور اس میں کل مومنوں کو بھی نہیں کہا بلکہ ایک طائفہ کو کہا ہے۔

ایک رؤیا

اس کے بعد فرمایا کہ :-
رات میں نے خواب میں کچھ بارش ہوتی دیکھی ہے یونہی ترش سا ہے اور قطرات پڑ رہے ہیں مگر بڑے آرام اور سکون سے۔

ایمان کی حفاظت سرگرمی سے ہوتی ہے

فرمایا :-
سرگرمی انسان کے اندر ہو تو ایمان رہتا ہے ورنہ نہیں۔ کافور کے ساتھ کالی مرچ اس لئے رکھتے ہیں کہ کافور نہ اڑے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کالی مرچ میں تیزی ہوتی ہے وہ اسے اڑنے سے بچائے رکھتی ہے۔

۱۸ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ایک عظیم الشان رؤیا

فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ

نماز فجر سے کوئی بیس یا پچیس منٹ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک زمین خرید لی ہے کہ اپنی

جماعت کی میتیں وہاں دفن کیا کریں تو کہا گیا کہ اس کا نام ہشتی مقبوہ ہے جو اس میں دفن ہو گا ہشتی ہو گا۔

پھر اس کے بعد کیا دیکھا ہوں کہ کشمیر میں کس صلیب کے لئے یہ سامان ہوا ہے کہ کچھ پرانی انجیلیں وہاں سے نکلی ہیں میں نے تجویز کی کہ کچھ آدمی وہاں جائیں اور وہ انجیلیں لائیں تو ایک کتاب ان پر لکھی جائے۔ یہ سن کر مولوی مبارک علی صاحب تیار ہوئے کہ میں جاتا ہوں۔ مگر اس مقبوہ ہشتی میں میرے لئے جگہ رکھی جائے میں نے کہا کہ خلیفہ نور الدین کو بھی ساتھ بھیج دو۔ یہ خواب حضرت اقدس نے سنایا اور فرمایا کہ

اس سے پیشتر میں نے تجویز کی تھی کہ ہماری جماعت کی میتوں کے لئے ایک الگ قبرستان یہاں ہو سو خدا تعالیٰ نے آج اس کی تائید کر دی اور انجیل کے معنی بشارت کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہاں سے کوئی بڑی بشارت ظاہر کرے اور جو شخص وہ کام کر کے لائے گا وہ قطعی ہشتی ہو گا۔

(بوقت ظہر و عصر)

ایک نشان

چند ایک احباب مع مولوی عبدالستار صاحب جو آج تشریف لائے تھے ان سے حضور نے ملاقات فرمائی ان کے تجھے تحائف لے کر جو انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کئے تھے فرمایا کہ

ان کا آنا بھی ایک نشان ہے اور اس الہام **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلِيُّ** کو پورا کرتا ہے۔

کشمیر میں قبر مسیح

مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے حضرت اقدس حسب معمول مسجد کے شمال مغربی کونہ میں بیٹھ گئے اور فجر کی خواب پر حضرت اقدس اور اصحاب کبار تذکرہ کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کشمیر میں مسیح کی قبر کا معلوم ہونے سے بہت قریب ہی فیصلہ ہو جاتا ہے اور سب جھگڑے طے

لے۔ فجر والے خواب پر تذکرہ سے پہلے الہام میں ایک اور واقعہ ملا کہ ہے جو یہ ہے:-

مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کی ملاقات طبع کا ذکر آگیا کہ ان کو اضطراب بہت ہے۔ فرمایا کیونکہ اور گاؤں زبان بہت منفرد ہے اور فرمایا

بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ

ہو جاتے ہیں اگر فراست نہ بھی ہو تو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آسان بات کون سی ہے۔ اب آسان پر جانے کو کون سمجھے جو باتیں قرین قیاس ہوتی ہیں وہی صحیح نکلتی ہیں آج تک خدا کے اعلام سے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔ مگر اب خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اب تخم ریزی تو ہوئی ہے امید ہے کہ کچھ اور امور بھی ظاہر ہوں گے عادت اللہ اسی طرح ہے یہ خواب بالکل سچا ہے اور اس کے ساتھ کسی طرح کی آمیزش نہیں ہے۔ مجھے اس وقت خواب میں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا عظیم الشان کام ہے جیسے کسی کو لڑائی پر جانا ہوتا ہے اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہماری فراست نے خطا نہیں کی۔ یہ عقدہ اللہ تعالیٰ حل کر دے تو صد ہا برسوں کا کام ایک ساعت میں ہو جائے اور عیسائیوں اور ان مولویوں کے گھروں میں ماتم پڑ جائے۔

ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور پھر تو سارے انگریز رجوع باسلام ہو جائیں فرمایا :- دنیا میں ایک حرکت ہے اس کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے تسبیح کا (دھاگہ ٹوٹ کر) ایک دانہ نکل جائے تو باقی بھی نہیں ٹھہرتے خواہ پادری پیٹتے ہی رہ جائیں تمام انگریز ٹوٹ پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے داؤا ایسے ہی ہوتے ہیں مَكَدُوَا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ (آل عمران : ۵۵) پھر ڈوئی کا اخبار آپ نے سنا اور فرمایا کہ پگٹ کی شہرت ڈوئی سے بہت زیادہ ہے۔

۱۹ نومبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(بوقت سیر)

يَوْمَ اَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا (مریم : ۳۴) اس آیت پر فرمایا کہ ان مولویوں کو حسرت ہی ہوگی کہ اُبْسْتُ کا لفظ کیوں آیا کاش اَنْزِلُ کا لفظ ہوتا۔

بقیہ حاشیہ صلوٰۃ گذشتہ

کیوڑہ تو میرے پاس بہت اعلیٰ درجہ کا ہے جو سید رضوی صاحب نے حیدر آباد کن سے بھیجا ہے مگر گاؤ زبان نہیں۔ کیوڑہ میں لائے دیتا ہوں۔

چنانچہ حضور اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد کیوڑہ کی بوقت لے آئے۔

(نوٹ از ایڈیٹر) یہ ہمدردی یہ ہمت جس میں سستی اور غفلت نام کو نہیں۔ کسی عام انسان کا خاصہ نہیں ہو سکتی۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۴۲ صفحہ ۴ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۲ء)

الہدیر جلد ۹ نمبر ۲۵ صفحہ ۳۵ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء

پگٹ شیطان کا مظہر

اس کے بعد پگٹ کا ذکر ہوا کہ

ان لوگوں کو اس لئے دعویٰ کرنے کی جرأت ہو جاتی ہے کہ قوم نے مان لیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ مسیح آئے ورنہ اگر قوم کی کثرت رائے اس طرف ہوتی کہ وہ وقت دور ہے تو یہ دعویٰ نہ کرتا۔ شیطان کے بھی مظہر ہوتے ہیں شیطان نے اس زمانہ میں اپنے مظہر کے لئے پگٹ کو ہی پسند کیا ہے۔

فوٹو گرافی کا جواز اور اس کی ضرورت

فرمایا:-

فی زمانہ تصویر کی ان لوگوں کے بالمقابل کس قدر حاجت ہے۔ ہر ایک رزم رزم میں آجکل تصویر سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ پگٹ کی بھی تصویر شائع ہوئی ہے فوٹو کے بغیر آجکل جنگ (روحانی) ناقص ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کے ہتھیار مخالف تیار کریں تم بھی ویسے ہی تیار کرو اس سے فوٹو کا جواز ثابت ہے بندوقوں اور توپوں سے جنگ کرنے کا جواز بھی اسی طرح کیا گیا ہے ورنہ آگ سے مارنا تو حرام ہے جہاں ضرورت حقہ محرک اور مستعدی ہوتی ہے یا اس کے متعلق الہام ہوتا ہے اس مقام پر تصویر کی حرمت کی سند پیش کرنا حماقت ہے جبرائیل نے خود حضرت عائشہؓ کی تصویر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔

مولوی محمد احسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسی ہی ضرورت پیش آئی ہوگی حضرت اقدس نے فرمایا :-
ایسا ہی معلوم ہوتا ہے
پھر فرمایا :-

ایک حرمت حقیقی ہوتی ہے ایک غیر حقیقی جو غیر حقیقی ہوتی ہے وہ اسباب داعیہ سے اٹھ جاتی ہے۔

انسان انسان میں فرق

سیر کے دوران راستہ میں ایک سائل بلک بلک کر سوال کر رہا تھا۔ فرمایا :-
ایک یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں۔ کس طرح یہ ہر ایک دروازہ پر گرتا اور

سوال کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا تو ایسا کبھی نہ رہتا۔
 می تواند شد مسیحائی تواند شد یهود

پگٹ کا نام

پھر فرمایا :-

پگٹ کے نام کا جو سر ہے اس میں خنزیر کے معنے پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ عیسائیوں کا خدا آسمان پر جاتا ہے کہ زمین میں دفن ہوتا ہے دراصل خدا تعالیٰ کو ان لوگوں پر سخت غیرت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ایسے لوگ ہوں۔ اس حساب سے تو موسیٰ اور دوسرے کل نبی معاذ اللہ اس (پگٹ) کے بندے ہوئے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک ہی سلطنت کے نیچے دو مدعی۔ ایک جموں ایک سچا جیسے طاعون ہمارے لئے مفید پڑی ہے ویسے ہی پگٹ نے گردن نکالی ہے جو کچھ اول مقرر ہو چکا ہے ضرور ہے کہ وہ تمام ظاہر ہو جاوے۔

ڈوکی کے ذکر پر فرمایا :-

جو دولت کی مشکلات میں پھنسا ہے اسے دین میں کب راہ مل سکتی ہے۔

زندوں کا توسل جائز ہے

بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشہ میں تشریف فرما ہوئے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ آیا دعا کے بعد یہ کلمات کہنے کہ یا الہی تو میری دعا کو بظہیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام قبول فرما۔ جائز ہے یا نہیں؟
 حضرت اقدس نے فرمایا کہ شریعت میں توسل احیاء کا جواز ثابت ہوتا ہے بظاہر اس میں شرک نہیں ہے ایک حدیث میں بھی ہے

لے احکم میں یوں ہے کہ

فرمایا۔ احیاء کا توسل جائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعہ بارش کی دعا کی گئی تھی۔
 (الحکم جلد ۶ نمبر ۴۲ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۲ء)

لفظ اوی کی حقیقت

فرمایا :-

قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اوی کا لفظ یہ چاہتا ہے کہ اول کوئی مصیبت واقع ہو۔ اسی طرح الہام **إِنَّهُ أَوَى الْقَدِيَّةَ** چاہتا ہے کہ ابتداء میں خوفناک صورتیں ہوں۔ اصحاب کف کی نسبت بھی یہی **كَأَنَّهُ إِلَى الْكَهْفِ (۱) (کھٹ : ۵۸)** اور **وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ (المؤمنون: ۵۱)** ان تمام مقامات سے یہی مطلب ہے کہ قبل اس کے کہ خدا تعالیٰ آرام دے مصیبت اور خوف کا نظارہ پیدا ہو گا اور **تَوَلَّاهُ الْكَرَامَةُ لَهْلَكِ الْمَقَامُ** بھی اسی کے ساتھ ملتا ہے۔

اوائل عمر کی بیعت

ایک لڑکے کی بیعت کے ذکر پر فرمایا کہ

اوائل عمر کے لوگوں کی بیعت میں مجھے تردد ہوتا ہے جب تک انسان کی عمر چالیس برس کی نہ ہو تب تک ٹھیک انسان نہیں ہوتا۔ اوائل عمر میں تلون ضرور آتا ہے میرا ارادہ نہیں ہوتا کہ ایسی حالت میں بیعت لوں مگر بدیں خیال کہ دل آزارگی نہ ہو بیعت لے لیتا ہوں۔ انسان جب چالیس برس کا ہوتا ہے تو اسے موت کا نظارہ یاد آ جاتا ہے اور جس کے قریب ابھی موت کا خوف ہی نہیں اس کا کیا اعتبار۔

مسلمان بادشاہوں نے عربی زبان کی ترویج نہ کر کے معصیت کی

اس کے بعد یہ ذکر ہوتا رہا کہ آج تک بہت تھوڑے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس امر کو محسوس کیا اور حسرت کی کہ کیوں ہندوستان کے شاہان اسلام نے اس ملک میں سوائے عربی کے دوسری زبانوں کو رواج دیا حالانکہ عربی ایک بڑی وسیع زبان تھی جس میں ہر ایک مطلب مکمل طور پر بیان ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا کرتے تو یہ اسلام کی ایک بڑی امداد ہوتی مگر نہ معلوم کہ کیوں کسی کو خیال نہ آیا۔ اس سے ایک نقص یہ بھی پیدا ہوا کہ ہندوستان کی اسلامی ذریت کو اس وجہ سے کہ ان کو اپنی مذہبی زبان کا علم نہیں۔ قرآن شریف اور دیگر علوم عربیہ سے بہت کم حصہ ہے۔ حضرت اقدس بھی ان باتوں کی تائید فرماتے رہے اور فرمایا کہ یہ ان سے ایک معصیت ہوئی۔

رسالت اور نبوت

پھر رسالت اور نبوت کے مضمون پر حضرت اقدس علیہ السلام فارسی میں تقریر فرماتے رہے جو ذیل میں درج کی جاتی ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَآ كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الاحزاب : ۴۱) لیکن انہما برائے استدراک آمدہ ست چوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کس را پدر نیست۔ پس ہاں اعتراض کہ بر دشمنان کردہ شدہ وگفتہ کہ اِنَّ شَآئِنَكَ هُوَ الْاَبْتُ (الکوثر : ۴) بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے آید گویا کہ خدا تعالیٰ تصدیق معترض سے کند برائے ازالہ اس وہم فرمودہ است وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی پہنچ ابدال و قطب و اولیاء بجز ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخواہد شد۔ حکام را ہمیں حالت است کہ اگر بر کاغذ ہر سرکاری نشود صحیح نئے داند۔ ہر کسے را کہ الہام و مکالمہ الہی سے شود از ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شود و ازیں معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ را پدر است۔ در یک معنی نفی نبوت سے شود و در یک معنی اثبات نبوت سے شود اگر گوئیم کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع شدہ و اکنوں کسے را الہام و مکالمہ و مخاطبہ الہی نئے شود ہمہ اسلام تباہ میشود۔ سلسلہ ما را اس مثال است کہ اگر کسے در آئینہ صورت سے پسند آنچہ در شیشہ نظر سے آید چیزے دیگر نیست ہاں

لے ترجمہ از مرتب :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَآ كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لیکن یہاں استدراک کے لئے آیا ہے چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں پس وہی اعتراض جو دشمنوں نے آپ پر کیا تھا اور کہا تھا اِنَّ شَآئِنَكَ هُوَ الْاَبْتُ آنحضرت پر لازم آتا ہے گویا خدا تعالیٰ معترض کی تصدیق کرتا ہے اس وہم کا ازالہ کرنے کے لئے فرمایا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی اب ابدال قطب اور اولیاء میں سے کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرگے بغیر نہیں ہو گا دنیا میں بھی حکام کی یہی حالت ہے کہ اگر کاغذ پر سرکاری مہر نہ ہو تو وہ اسکو صحیح نہیں سمجھتے ہر وہ شخص جس کو الہام یا مکالمہ الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہی حاصل ہوتا ہے اور ان معنوں کی رو سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے باپ ہیں۔ ایک معنی سے نبوت کی نفی کی گئی ہے اور ایک معنی سے نبوت کا اثبات کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع نہیں ہوا اور اب الہام اور مکالمہ الہی کا شرف نہ ملے گا تو اسلام تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے

ہست کہ پیش شیشہ است۔ اس مردوں دریں آیت کریمہ غور نہ کنند و من خوب سے دانم کہ اس ہمہ عقیدہ سے وارد کہ سلسلہ مکالمات الہیہ منقطع شدہ است۔ کلام بمعنی وحی است در قرآن ہم ذکر الہام نیامدہ بلکہ ذکر وحی آمدہ و قطعیت الہام و وحی یک معنی دارد و نہ پندارند کہ اگر اس سلسلہ منقطع شود باقی از برکات اسلام چہ سے ماند۔ پس ہمیں معنی است کہ گفتیم در مثال آئینہ و ظل کہ ظل ہمہ نقوش اصل در خود دارد و ظل نبوت ہمیں طور است البتہ آن نبوت منقطع است کہ بلا تواسل و سلسلہ رسول اللہ آید و ہر کسے کہ ازیں انکار سے کند کافر میشود و از دین خارج سے شود اگر دین بایں طور مردہ است کدام توقع نجات باید داشت اگر انسان اندرین عالم تکمیل معرفت نکند چہ دلیل دارد کہ در روز آخرت خواہد کرد۔ بجز ایں صورت کہ ما پیش سے کنیم دیگر صورت نیست **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْفٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی** (بنی اسرائیل : ۳۷) از بسیار مقامات قرآن معلوم سے شود کہ ایں امت خیر امت است پس کدام خیر است کہ در امت موسوی الہام مکالمہ وغیرہ سے شدی و در ایں امت نے شود و کدام مشابہت ایناں را بامت موسوی خواہد

سلسلہ کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آئینہ میں اپنی صورت دیکھے تو جو آئینہ میں نظر آئے گا وہ کوئی اور چیز نہ ہوگی بلکہ وہی کچھ ہوگا جو آئینہ کے سامنے ہے۔

یہ لوگ اس آیت پر غور نہیں کرتے اور میں خوب جانتا ہوں کہ یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ کلام وحی کے معنوں میں ہے۔ قرآن میں الہام کا ذکر نہیں ہے بلکہ وحی کا ذکر ہے اور الہام اور وحی قطعی طور پر ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو اسلام کی برکات میں سے کیا باقی رہ جائے گا پس یہی معنی ہیں جو میں نے اس مثال میں بیان کئے ہیں جو آئینہ اور اس کے عکس کے ہے کہ ظل (عکس) ہمیشہ اپنے اصل کے تمام نقوش اپنے اندر رکھتا ہی اور نبوت کا ظل بھی اسی طرح ہے البتہ وہ نبوت منقطع ہو گئی ہے جو بلا تواسل اور سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آتی ہے۔ اور ہر شخص جو اس سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے اگر دین اس طرح مردہ ہے تو نجات کی توقع کہاں کی جانی چاہئے۔

اگر انسان اس عالم میں معرفت کی تکمیل نہ کرے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ آخرت کے دن اس کی تکمیل کرے گا سوائے اس صورت کے جو ہم پیش کرتے ہیں دوسری کوئی صورت نہیں۔ **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْفٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی** قرآن کریم کے کئی مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے پس خیر کہاں؟ جب کہ امت موسوی میں تو الہام اور

ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کنندہ اس عالم اند یعنی کمال اس عالم بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شدہ و اس معنی ختم نبوت است کہ کسی دیگر نبی نہ ہو حتی کہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر نبوت او نشود چنانکہ مثال آل دریں دنیا دیدہ بود کہ بیچ پروانہ سرکاری تصدیق نہ شود حتی کہ مہر سرکاری براو نہ بود۔ پس ازیں آیت معلوم میشود کہ اللہ تعالیٰ بطور جسمانی نفی ابوت سے فرماید و بطور روحانی اثبات نبوت میکند بہر حال ایمان باید آورد کہ برکات و افادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری است۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ (آل عمران: ۳۲)

دریں آیت معنی محبت پیست اس معنی ہرگز نیست کہ خدا ہر کسے را کہ محبت میکند دریں عالم او را کور سے دارد۔ اگر اس دنیاں را عقل بودے میدانندے۔ انسان ہماں باشد کہ طالب مغز شود نہ کہ پوست ہمہ ابدال طالب مغز شدہ اند ایمان ہمیں است کہ ایساں میخواستند کہ چشم آہما پیا شود نہ کہ کور باعث مغضوب شدن اہل اسلام پیست ہمیں کہ از زبان میگویند کہ ایمان آوردیم و در دل بیچ شیئے نیست و ہمیں معنی اس آیت است مَا قَدَّرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ

مکالمہ مخاطبہ الہی ہوتا رہے اور اس امت میں نہ ہو اور اس امت کی امت موسوی سے مشابہت کہاں ہو سکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے تکمیل کرنے والے ہیں یعنی اس عالم کا (روحانی) کمال آپ پر ختم ہو گیا ہے اور یہی معنی ختم نبوت کے ہیں کہ اور کوئی نبی نہیں ہو گا جب تک آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کی نبوت پر نہ ہو۔ چنانچہ اس کی مثال اس عالم دنیاوی میں ہی دیکھی جاسکتی ہے کسی بھی سرکاری پروانہ کی اس وقت تک تصدیق نہیں ہوتی جب تک اس پر سرکاری مہر نہ ہو۔ پس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی ابوت کی نفی فرماتا ہے اور روحانی طور پر نبوت کا اثبات کرتا ہے بہر حال ایمان رکھنا چاہئے کہ برکات و افادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ اس آیت میں محبت کے کیا معنی ہیں؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ خدا جس کسی سے محبت کرتا ہے اس دنیا میں اس کو اندھا رکھتا ہے اگر ان کم ظرف لوگوں کو عقل ہوتی تو جانتے کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مغز کا طالب ہو نہ کہ چھلکے کا۔ سارے کے سارے ابدال ہمیشہ طالب مغز ہوئے ہیں۔ ایمان یہی ہے کہ وہ اس بات کے طالب رہیں کہ ان کی آنکھیں پیا ہوں نہ کہ اندھی۔ اہل اسلام کے مغضوب ہونے کا باعث کیا ہے؟ یہی کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے اور دل میں کچھ بھی نہیں اور یہی معنی اس آیت

ہے اور یا یہ کہ آئندہ توبہ نہ کریں گے اور یہ معنی بھی اس کے ہیں لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ اور یہ مطلب بھی اس سے ہے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا اللہ تعالیٰ پر یہ افتراء اور منصوبہ باندھا اور اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوگا حقیقت میں یہ بڑی شوخی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا جائے۔

وہابیوں اور چکڑالویوں کا افراط و تفریط

چکڑالوی کا ذکر آنے پر معلوم ہوا کہ اس نے نماز میں بھی کچھ رد و بدل کی ہے التعمیات اور درود شریف کو نکال دیا ہے اور بھی بعض تہذیبیاں کی ہیں۔ حضرت اقدس نے چکڑالوی کے فتنہ کو خطرناک قرار دیا اور آپ کی رحمت اور رحمیت اسلامی نے تقاضا کیا کہ اس کے متعلق ایک اشتہار بطور محاکمہ کے لکھا جاوے جس میں یہ دکھایا جائے کہ اس نے اور مولوی محمد حسین نے افراط اور تفریط کی راہ اختیار کی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو صراط مستقیم پر رکھا ہے۔

فرمایا نہ۔ نبی ہمیشہ دو چیزیں لے کر آتے ہیں۔ کتاب اور سنت۔ ایک خدا کا کلام ہوتا ہے اور دوسرے سنت۔ یعنی اس کتاب پر خود عمل کر کے دکھا دیتے ہیں دنیا کے کام بھی بغیر اس کے نہیں چل سکتے دقیق مسائل جو استاد بتاتا ہے پھر اس کو حل کر کے بھی دکھا دیتا ہے پس جیسے کلام اللہ یقینی ہے سنت بھی یقینی ہے۔

خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا رکھا ہے وہابیوں نے افراط کی اور قرآن پر حدیث کو قاضی ٹھہرایا اور قرآن کو اس کے آگے مستغیث کی طرح کھڑا کر دیا اور چکڑالوی نے تفریط کی کہ بالکل ہی حدیث کا انکار کر دیا۔ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے اس کی اصلاح ضروری ہے ہم کو خدا تعالیٰ نے حکم ٹھہرایا ہے اس لئے ہم ایک اشتہار کے ذریعہ اس غلطی کو ظاہر کریں گے اور مضمون پیچھے لکھیں گے۔ اول خویش بعد درویش جس راہ پر خدا تعالیٰ نے ہم کو چلایا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو ایک لذت آتی ہے قرآن شریف نے کیا ٹھیک فیصلہ فرمایا قِبَايَتِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَةٍ يُؤْمِنُونَ (الجاہلیہ : ۷) یہ ایک قسم کی ہتھکڑی ہے جو ان وہابیوں کے متعلق ہے اور سنت کی نفی کرنے والوں کے لئے فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَجْزِبْكُمْ اللّٰهُ (آل عمران : ۳۲)

۲۱ نومبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

لندن میں اول ولد الاسلام

حضرت اقدس اول شیخ رحمت اللہ صاحب سے ان کے حالات سفر دریافت فرماتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آپ پکٹ سے ملنے گئے تھے شیخ صاحب نے سنایا کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ ہم سے ملا نہیں۔ شیخ صاحب کو ایک اور فرزند ان کی یورپین منکوحہ سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کا نام حضرت اقدس کے ارشاد کے مطابق عبداللہ رکھا گیا ہے اس کے حالات دریافت فرمانے کے بعد فرمایا کہ :-

لندن میں وہ اول ولد الاسلام ہے۔

بعد ازاں طاعون اور ٹیکہ کا ذکر ہوتا رہا۔ حضور نے فرمایا :-

آخر کار آسمانی ٹیکہ ہی رہ جائے گا۔

جمعہ پڑھ کر فرمایا :-

رات میں نے محمد حسین اور چکڑالوی کے متعلق جو مضمون لکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں (یعنی چکڑالوی اور مولوی محمد حسین) میرے سامنے موجود ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ خُصِفَ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ فِي رَمَضَانَ فَبَآئِيَ الْآلَاءُ رَبِّكُمْ تَكْذِبُ اور آلاء سے مراد میں خود ہوں۔

۲۵ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

بعد اداۓ نماز مغرب لوگوں کا دستور ہے کہ وہ پروانہ دار گرتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک قدم آگے ہو جاؤں تاکہ حضرت اقدس کے دہن مبارک سے جو کلمات طیبات نکلتے ہیں وہ اچھی طرح سن سکوں یہ کشمکش دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ ”آپس میں مل جل کر بیٹھ جاؤ جس قدر تم آپس میں محبت کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تم سے محبت

کرے گا۔

مضمون زیر قلم کی نسبت ایک استفسار پر فرمایا کہ
یونہی امتحان میں نے دیکھنا چاہا تھا کہ کچھ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں مگر چند ہی حرف لکھنے کے بعد سر کو
چکر آگیا اور میں گرنے کے قریب ہو گیا۔

مصری اخبار اللواء کے اعتراض کا جواب

مصر کے اخبار اللواء نے کشتی نوح میں مندرجہ آیت کا ذکر کر کے اعتراض کیا تھا کہ یہ
لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کو پتہ نہیں کہ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا ذَلَّةٌ وَّادٌّ حَدِثْ مِیْنْ ہے اس پر ایمان
نہیں لاتے۔ حضور نے فرمایا کہ

اس نے ہمارے مطلب کو نہیں سمجھا اور پہلی آیت کو دیکھ کر صرف اپنے اندرونی بغض کی
وجہ سے ایک شاعرانہ مذاق میں مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ ہم دواؤں سے کب انکار کرتے ہیں ہم
تو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے میں فوائد رکھے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس
(طاعون) کے متعلق ہمیں قبل از وقت سمجھا دیا ہے کہ یہ اس کا حقیقی علاج ہے اور یہ امر اس نے
ہمیں بطور نشان کے دیا ہے تو اب ہم نشان کو کیسے مشتبہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نشان دے تو
اسکی بے قدری کرنا صرف معصیت ہی نہیں بلکہ کفر تک لویت پہنچا دیتا ہے۔

مگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

حفظ مراتب کا لحاظ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آتا یا افراط ہے یا تفریط۔
خیر اب اس کے مقابلہ میں بھی لکھنے کا عمدہ موقع مل گیا ہے بہتر ہے کہ ایک اشتہار میں مختصراً
اپنے دعاوی اور دلائل لکھ دیئے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بہانے ڈھونڈتا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تبلیغ کا کوئی عمدہ ذریعہ نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح
دشمنوں کے ہاتھوں سے تبلیغ کراتا تھا کوئی شاعر آتا تو شعر کہہ جاتا لوگ برے برے پیراؤں میں
آپ کا ذکر کرتے مگر سعید روحیں انہیں کے الفاظ سے آپ کی طرف کچی چلی آتیں۔ یہ ہمیشہ سنت
اللہ ہے۔

سعادت کے نشان

یالہ میں طاعون کا ذکر سن کر فرمایا کہ

یہ سرزمین بہت گندی ہے خوف ہے کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی مصیبت کے وارد ہونے پر ڈرتا ہے جو امن کے وقت خدا تعالیٰ کو نہیں بھلاتا۔ خدا تعالیٰ اسے مصیبت کے وقت نہیں بھلاتا اور جو امن کے زمانہ کو عیش میں بسر کرتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعائیں مصروف رہتا ہے صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے۔ اپنے اعمال کو سنوار کر بجاتا ہے یہی سعادت کے نشان ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ جو علاج فرماتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے

فرمایا :-

اصل میں انسان جوں جوں اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے اور یقین میں پکا ہوتا جاتا ہے توں توں اللہ تعالیٰ اس کے واسطے خود علاج کرتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں رہتی کہ دوائیں تلاش کرتا پھرے وہ خدا تعالیٰ کی دوائیں کھاتا ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کا علاج کرتا ہے بھلا کوئی دعویٰ سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں دوا سے فلاں مریض ضرور ہی شفا پا جائے گا ہرگز نہیں۔ بلکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دوا الٹا ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ بعض وقت تشخیص میں غلطی ہوتی ہے بعض وقت دواؤں کے اجزاء میں غلطی ہو جاتی ہے۔ غرض حتمی علاج نہیں ہو سکتا ہاں خدا تعالیٰ جو علاج فرماتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ مگر یہ بات ذرا مشکل ہے کامل ایمان کو چاہتی ہے اور یقین کے پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود معالج ہوتا ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ دانت میں سخت درد تھا میں نے کسی سے دریافت کیا کہ اس کا کیا علاج ہے اس نے کہا کہ موٹا علاج مشہور ہے۔ علاج دندان اخراج دندان۔ اس کا یہ فقرہ میرے دل پر بہت گراں گذرا کیونکہ دانت بھی ایک نعمت الہی ہے اسے نکال دینا ایک نعمت سے محروم ہونا ہے اسی فکر میں تھا کہ غنودگی آئی اور زبان پر جاری ہوا **وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ** اس کے ساتھ

ہی معا" درد ٹھہر گیا اور پھر نہیں ہوا غرضیکہ لوگ اعتراض کے واسطے دوڑتے ہیں حقیقت کے واسطے نہیں دوڑتے اور نہ اسے دیکھتے ہیں۔ اعتراض کی صورت کوئی نظر آجائے تو اس کے واسطے عید ہو جاتی ہے ہم نے کشتی نوح میں کہاں لکھا ہے کہ دوائیں لغو محض ہیں۔ ٹیکہ نہ کروانے کی صاف وجہ لکھی ہے کہ چونکہ ہمیں آسمانی ٹیکہ لگایا گیا ہے جو کہ ایک نشان ہے اس لئے اس مادی علاج کو خدا تعالیٰ کے نشان میں مشترک کر کے ہم شرک کے مرتکب ہونا نہیں چاہتے حقائق اپنے اپنے محل پر ہی چسپاں ہو سکتے ہیں دیکھئے روزہ کیسے خدا تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا موجب ہے لیکن اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے تو کیا وہ ثواب کا مستحق ہو گا یا کسی عذاب کا؟ ان لوگوں نے ہمارے متعلق ذرا سوچ سے کام نہیں لیا اگر تقویٰ اور نیک نیتی سے کام لیتے اور سوچتے تو اتنا غوغا نہ کرتے بلکہ ان کو حق سمجھ آ جاتا اور وہ ہلاک نہ ہوتے خدا تعالیٰ نیک نیت کو ضائع نہیں کرتا۔

موضع مد میں میاں محمد یوسف صاحبک بائیکاٹ

حضرت اقدس کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ موضع مد میں محمد یوسف صاحب کا پانی بند کرنے اور تعلقات لین دین، گفتگو، سلام پیام سب ترک کرنے کی تحریک جاری ہے اس لئے ان کے گھرانے کو سخت تکلیف ہے فرمایا کہ :-
خدا تعالیٰ آسمان پر دیکھتا ہے ان کو اس کا اجر دے گا اور تکلیف دینے والوں کو سزا دے گا یونہی ان کو چھوڑتا نہیں۔

جنات

جنات کے وجود اور ان کی معرفت اشیاء منکوانے اور کھانے کا سوال ہوا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ :-
اس پر ہمارا ایمان ہے۔ عرفان نہیں نیز جنات کی ہمیں اپنی عبادت، معاشرت، تمدن اور سیاست وغیرہ امور میں ضرورت ہی کیا ہے۔

خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عہد فرمایا ہے مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَسْزُومِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ انساني عمر بہت تھوڑی ہے سفر بڑا کڑا اور لمبا ہے اس واسطے زاد راہ لینے کی تیاری کرنی

چاہئے یہودہ محض اور لغو کاموں میں پڑے رہنا مومن کی شان سے بعید ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی صلح کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت ور نہیں۔ بات یہ ہے کہ نرے الفاظ اور باتوں سے کچھ نہیں بنتا جب تک خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دلوں میں نہ گاڑ دے۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہی ہر مرض کا علاج ہوتا ہے میرے نزدیک یہ عالمگیر موت جو آتی ہے اس کا علاج بجز ایمان کے صیقل کرنے اور یقین کی جلا کے ہرگز ممکن نہیں۔

طاعون کا علاج

یہ (طاعون) زمینی چیز نہیں ہے کہ زمین اس کا علاج کر سکے یہ آسمان سے آتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ رَجَزُ مِنَ السَّمَاءِ (العنکبوت : ۳۵) ہے سابقہ انبیاء کے وقت بھی یہ بطور عذاب کے ایک نشان ہوتا رہا ہے پس اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اس کی انتہائی غایت تک پہنچا دو۔ اس کے آنے سے پیشتر خدا تعالیٰ سے صلح کرو۔ استغفار کرو۔ توبہ کرو۔ دعاؤں میں لگو۔ اس (مرض طاعون) کی کوئی دوائی نہیں ہے مرض ہو تو دوا ہو۔ یہ تو ایک عذاب الہی اور قہر ایزدی ہے۔ بجز تقویٰ کے اس کا اور کیا علاج ہے؟ یاد رکھو کہ اگر گھر بھر میں ایک بھی متقی ہو گا تو خدا تعالیٰ اس کے سارے گھر کو بچائے گا بلکہ اگر اس کا تقویٰ کامل ہے تو وہ اپنے محلے کا بھی شفیع ہو سکتا ہے اگرچہ متقی مر بھی جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے مگر ایسے وقت میں جبکہ یہ موت ایک قہر الہی کا نمونہ ہے اور بطور نشان کے دنیا پر آئی ہے میرا دل ہرگز شہادت نہیں دیتا کہ کوئی متقی اس زلت کی موت سے مرے۔ متقی ضرور بچایا جائے گا۔

کشتی نوح کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ

میں نے بار بار اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم نرے اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا۔ اس کی حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے تب تک نجات نہیں۔ قشر پر صبر کرنے والا مغز سے محروم ہوتا ہے اگر مرید خود عامل نہیں تو پیر کی بزرگی اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ جب کوئی طیب کسی کو نسخہ دے اور وہ نسخہ لے کر طاق میں رکھ دے تو اسے ہرگز فائدہ نہ ہوگا کیونکہ فائدہ تو اس پر لکھے ہوئے عمل کا نتیجہ تھا۔ جس سے وہ خود محروم ہے کشتی نوح کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَلِكُمْ (الشمس : ۱۰) یوں تو ہزاروں چور، زانی، بدکار، شرابی، بد معاش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کیا وہ درحقیقت ایسے ہیں؟ ہرگز نہیں امتی وہی ہے جو آپ کی تعلیمات پر پورا کاربند ہے۔

طاعون

یہ طاعون کوئی مرض نہیں ہے صرف لوگوں کو سیدھا کرنے کے لئے آئی ہے تم اس کے سیدھا کرنے سے سیدھے نہ بنو بلکہ خدا تعالیٰ کے واسطے سیدھے ہو جاؤ تاکہ شرک سے بری رہو۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے صرف غریب لوگ ہی مرتے ہیں۔ یہ ایک اور بد قسمتی ہے بجائے عبرت پکڑنے کے الٹا اعتراض کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف بیماری ہے اس کو نماز روزے اور نیکی بدی سے کیا تعلق ہے۔ ڈاکٹروں سے علاج کروانا چاہئے غرضیکہ بے باکی کی یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے اور طاعون تو خدا کا ایک آئینہ ہے جس میں خدا اپنا چہرہ دکھائے گا۔ یاد رکھو کہ طاعون کا نام خدا نے رحمت نہیں رکھا کہ اس سے مرنے والا شہید ہو۔ یہ تو زمانہ تہدی کا ہے بطور نشان کے آئی ہے مومن اور غیر مومن میں فرق کر کے جائے گی۔ اس کا نام رجز ہے اور میرے الہام میں بھی اسے غضب کہا گیا ہے آج سے تیرہ سو برس پہلے قرآن مجید میں اس کی خبر ہے اَخْرِجْنَا لَهُمْ ذَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ... (النمل : ۸۳) یعنی جب گمراہی اور ضلالت کا زمانہ ہو گا ایسے وقت میں لوگوں کا ایمان خدا پر صرف بچوں کے کھیل کی طرح ہو گا۔ تب ہم ان میں ایک کیرا نکالیں گے جو ان کو کاٹے گا غرض یہ (طاعون) خدا تعالیٰ کا ایک قہر ہے جس سے بچنے کے واسطے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنی نجات کا آپ سامان کرے۔

۲۶ نومبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

خدا تعالیٰ کی طرف رجوع

بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ چند ایک نووارد احباب نے بیعت کی اس کے بعد طاعون کے ذکر پر فرمایا :-

جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو لاپرواہ ہے خدا تعالیٰ اس سے لاپرواہ ہے اب اس وقت بھی جو نہ سمجھے تو اس کی قسمت ہی بد ہے۔

چند نوجوانوں کا اخلاص

بیعت میں تین نوجوان ایسے بھی شامل تھے جو کہ صرف ایک دن کی رخصت پر آئے تھے عصر

کے وقت قایمان پہنچے اور اگلے روز انہوں نے کیپ میں حاضر ہونا تھا۔

ان کے اس اخلاص اور محبت پر فرمایا کہ

بادوجودیکہ فوجی نوکر ہیں مگر خدا تعالیٰ نے دین کی محبت دل میں ڈال دی ہے صدق اور اخلاص لے کر آئے ہیں خدا تعالیٰ ہر ایک کو یہ نصیب کرے۔

سرور و کا علاج

ایک صاحب نے عرض کی کہ میرے سر میں درد رہتا ہے گرمی کے وقت سخت تکلیف رہتی ہے دعا فرمائی جائے۔ حضرت اقدس نے فرمایا علاج بھی کیا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں کیا ہے مگر فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ

ہڈیوں کا شوربہ پیا کرو۔ ہڈیاں ایسی لیں جن میں کچھ گوشت چمٹا ہوا ہو ان کو ابال کر شوربہ ٹھنڈا کرو کہ چربی جم جائے۔ اس چربی کو نکال دو۔ باریک دھال پانی میں تر کر کے شوربہ اس میں چھانو کہ چربی اس میں لگ جائے اور خالص شوربہ رہ جائے وہ پیا کرو ہم دعا بھی کریں گے۔

صبر بھی ایک عبادت ہے

پھر اس شخص نے عرض کی کہ میرے گاؤں میں ایک مولوی جو مدرسہ میں ملازم ہے سخت مخالف ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے حضور دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کی تبدیلی وہاں سے کر دے۔ حضرت اقدس نے اس موقع پر تبسم فرمایا اور پھر اسے اس طرح سمجھایا کہ

اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو۔ اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیو کر ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ (۳) برس دکھ اٹھائے تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچیں ہیں مگر آپ نے صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ آخر کار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعہ سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے جو شخص دکھ دیتا ہے یا توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں

کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں مگر بھی ایک عبادت ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے۔ دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور وہ دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ مگر جیسی کوئی شے نہیں ہے۔

یہ زمانہ مامورین اللہ کے آنے کا ہے

زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

عجیب بات ہے کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ایک بڑے اوتار کا ہے۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ نزول مسیح میں کوئی شخص چودھویں صدی سے آگے نہیں بڑھتا۔ (یعنی جس قدر مکاشفات اور اخبار ہیں وہ تمام چودھویں صدی تک کی خبر دیتی ہیں) ترقی قمر بھی چونہ تک ہی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے **وَالْقَمَرُ قَدْ زُلْزِلَ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ** (یس : ۴۰)

قرآن کریم کی ایک خاصیت

ایک حافظ نے درخواست کی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی میری منزل ٹھہر جائے مگر ناکامیاب ہی رہتا ہوں۔ دعا فرمائیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ قرآن خود یہ خاصیت رکھتا ہے کہ اس نقص کو رفع کر دے محبت سے پڑھتے رہو ہم بھی دعا کریں گے۔

۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

اعجاز احمدی کے متعلق جعفر زٹلی کے اعتراض کا جواب

بعد نماز مغرب حضرت اقدس مسجد کے گوشہ میں تشریف فرما ہوئے جعفر زٹلی نے اپنے اخبار

میں لکھا تھا کہ یہ بیان غلط ہے کہ اعجاز احمدی پانچ دن میں تیار ہوئی بلکہ اس کا مسودہ ایک عرصہ سے تیار ہو رہا تھا۔ صرف ہڈ کے واقعات کا تھوڑا سا مضمون ان ایام میں بنایا ہے۔ اس سفید جھوٹ پر حضرت تبسم فرماتے رہے اور تعجب کرتے رہے کہ ان لوگوں کو اس قدر جھوٹ پر جھوٹ کی کس طرح جرأت ہوتی ہے پھر فرمایا کہ :-

ہر ایک بات کے واسطے فیصلہ ہوتا ہے جب تک خدا تعالیٰ ان لوگوں پر اول سبقت نہ کرے ہم بھی نہیں کرتے۔

صد اقت کے دلائل کی بنیاد

اس کے بعد حضرت اقدس نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ :-
اگر طبیعت درست ہو جائے تو نزول مسیح کو مکمل کر کے ایک رسالہ بزبان فارسی تحریر کیا جائے جس میں دلائل کی بنیاد تین چیزوں پر رکھی جائے جن کو ہر ایک نبی پیش کرتا رہا ہے اول نصوص۔ دوسرے معجزات۔ تیسرے عقل۔

عادت ایک زنگ ہے

پھر فرمایا :-

مشکل یہ ہے کہ عادت بھی ایک زنگ ہے جب دل پر بیٹھ جائے تو ہزار ہا دلائل ہوں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے ایک ہندو کے دل میں گنگا کی جو عظمت بیٹھی ہے اس سے دلائل پوچھو تو کچھ نہ دے گا صرف عادت کے طور پر اس کی بزرگی ہی مانتا جائے گا۔ اسی طرح نزول مسیح کے بارے میں ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ یہی مانتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ آسمان سے آئے گا۔ یہ مرض بھی حق کی طرح لگا ہے لیکن میں اس پر خوش ہوں کہ میرا خدا ہر ایک شے پر قادر ہے۔ وہ اس مرض کے دفعیہ کے ہزار ہا سامان پیدا کرے گا۔

جمعہ کی تعطیل

جمعہ کی تعطیل کے لئے ایک میموریل دربار دہلی کی تقریب پر گورنمنٹ ہند کی خدمت میں پیش کرنے کی تجویز حضرت اقدس نے کی ہے جو کہ عنقریب شائع ہو گا۔

جماعت کی ترقی

اس کے بعد جماعت کی ترقی کا ذکر ہوا کہ:-

یہ ایک عظیم الشان امر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین سالوں میں ظاہر کیا ہے۔ ان تین سالوں سے پیشتر ہماری جماعت صرف کئی سو تھی اور اب ان تین سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی باوجودیکہ ہر طرف سے مزاحمت ہوتی رہی مخالفت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور ناخنوں تک زور لگایا۔

۲۹ نومبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

(بوقت سیر)

ٹیکہ طاعون کے منفی نتائج

آٹھ بجے کے قریب حضرت اقدس تشریف لائے اور احباب کے ہمراہ سیر کو چلے۔ گذشتہ شب سول ملٹری گزٹ اور پاپو نیئر کے حوالہ سے ٹیکہ طاعون کے خطرناک نتائج جو حضرت اقدس کو سنائے گئے تھے کہ ملکوال میں انیس موتیں ٹیکہ لگنے کے باوجود ہوئیں۔ اس پر فرمایا کہ

یہ بھی خدا تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہماری کشتی نوح میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آسمانی ٹیکہ کے علاوہ اور اس کے مقابلہ پر کسی اور طرح سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمارا دعویٰ جھوٹا۔ اس ٹیکہ کے انتظام پر گورنمنٹ کا لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے (مگر نتیجہ ظاہر ہے۔)

اس میں بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہماری کشتی نوح پر بڑے بڑے متعصب اخباروں نے حتیٰ کہ مصر کے اللواء نے بھی مخالفت میں مضمون درج کیا کیا ان کی رو سیاحی ہوئی یا نہیں؟ حق کا رعب ایسا ہوتا ہے کہ منہ بند ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کہ اللواء کیا لکھے گا اور اب بھی شرمندہ ہو گا یا نہیں؟

ایک دو دن اور ٹھہر جائیں اور دیکھ لیں۔ ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ان موتوں کے مفصل حالات دریافت کر کے پھر اللواء کو پیش کئے جائیں یہ اس کے لئے ایک بڑا تازیانہ ہو گا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں اور اسی کا کام ہے۔

سلسلہ کی تائید

تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے چکانے اور ہمارے اس سلسلہ کی تائید میں اس قدر کثرت کے ساتھ زور دے رہا ہے پھر بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ یہ بھی عادت اللہ ہے کہ مکذبین کی تکذیب خدا تعالیٰ کے نشانات کو کھینچتی ہے۔ جب ان کی تکذیب ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہ نشانات بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ برسات میں جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر بارش زور سے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت کا نظارہ دکھلا دیا ہے اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے ہماری تائید میں آسمان کو چھوڑا نہ زمین کو، مگر ان لوگوں نے کسی سے فائدہ نہ اٹھایا ہمیشہ سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ صدی کے سر پر کوئی آیا کرتا ہے اس صدی میں سے بیس سال گزر گئے مگر آج تک ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اب تو قیامت کا سامنا باقی ہے اور تو کوئی کسریاقی نہیں۔ ایک مخالف نے ایک دفعہ مجھے خط لکھا کہ آپ کی مخالفت میں لوگوں نے کچھ کی نہیں کی مگر ایک بات کا جواب ہمیں نہیں آتا کہ باوجود اس مخالفت کے آپ ہر بات میں کامیاب ہی ہوتے جاتے ہیں یہ تائید کیوں ہوتی ہے؟

ایمان کی لذت

ایمان کی لذت بھی یہی ہے کہ خدا کی نصرتوں کو انسان آنکھوں سے دیکھ لے تب آنکھیں کھلتی ہیں جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ سچ یہی ہے تو پھر اس پر مرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی نصرتیں چمک کر ظاہر نہیں ہوتیں اس وقت تک تو تذبذب میں رہتا ہے مگر جب ان کی چمکار نظر آتی ہے تو سینہ کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کا تزکیہ نفس کرنے لگا ہے اولیاء خدا تعالیٰ کے وفادار بندے ہی ہوا کرتے ہیں اور کون ہوتے ہیں۔

۱۔ اہم میں اس جگہ مزید مضمون بیان ہوا ہے جو الہد میں نہیں الہد کی باقی دائری اہم کی بہت زیادہ مفصل ہے مگر ذیل کا مضمون اس میں نہیں اہم میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ "دو پہلو غور کے لائق ہیں اول یہ کہ میں سال ہوئے جبکہ ہمارے پاس ایک بھی شخص نہ تھا اور اس وقت نہ ٹھکانی ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ ایک جماعت کثیر ہوگی۔ دوم۔ ظالموں کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہنقد شرارتیں اور کمزور فہم تم کر سکتے ہو کہ۔ پھر ہم اس کو بھرا کر دکھا دیں گے جیسے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْقَضَىٰ أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ یعنی اس وقت ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ہماری جماعت اور ہمارا سلسلہ سچا نہ تھا۔ (اہم جلد ۶ نمبر ۲۳ صفحہ ۶ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۹۲ء)

فرمایا۔ یہ بھی ایک الہام ہے کہ

آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔

طاعون بھی ایک آگ ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہشتی ایک دفعہ دودخ کی سیر کو جائیں گے اور ایک پیر آگ پر رکھیں گے کہ آگ کس طرح جلاتی ہے تو آگ کہے گی اے مومن ذرا پیچھے ہٹ جا تو مجھے بجھاتا ہے۔

ایک روایا

عصر کی نماز سے پیشتر آپ نے تھوڑی دیر مجلس فرمائی اور ایک خواب بیان فرمایا۔ جو حضور نے قریباً دو ہفتے قبل دیکھا تھا وہ خواب یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں۔

میں ایک مقام پر کھڑا ہوں۔ ایک شخص اگر چیل کی طرح جھپٹا مار کر میرے سر سے ٹوپی لے گیا پھر دوسری بار حملہ کر کے آیا کہ میرا عمامہ لے جائے مگر میں اپنے دل میں مطمئن ہوں کہ نہیں لے جا سکتا۔ اتنے میں ایک نحیف الوجود شخص نے اسے پکڑ لیا مگر میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ یہ شخص دل کا صاف نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آگیا جو قادیان کا رہنے والا تھا اس نے بھی اسے پکڑ لیا میں جانتا تھا کہ موخر الذکر ایک مومن متقی ہے پھر اسے عدالت میں لے گئے تو حاکم نے اسے جاتے ہی چار یا چھ یا نو ماہ کی قید کا حکم دیا۔

غیروں کی مساجد میں نماز

ایک شخص نے بعد نماز مغرب بیعت کی اور عرض کیا کہ اہکم میں لکھ' ہوا دیکھا ہے کہ غیر از جماعت کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ فرمایا:-

ٹھیک ہے اگر مسجد غیروں کی ہے تو گھر میں اکیلے پڑھ لو۔ کوئی حرج نہیں اور تھوڑی سی صبر کی بات ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسجدیں بھاد کر کے ہمارے حوالہ کر دے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کچھ عرصہ صبر کرنا پڑا تھا۔

عذاب کے بارہ میں عادت اللہ

موجودہ حالت میں ہندوؤں کے طاعون سے نیاہ مرنے پر فرمایا کہ :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ مِّنْ نَّقْصِهَا مِن اَطْرَافِهَا

(الرعد : ۴۲) یعنی ہم دور دور سے زمین کو گھٹاتے چلے آتے ہیں یہ عادت اللہ ہے کہ اول عذاب ایسے لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو دور دور ہوتے ہیں اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں۔ یہ توقف یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صرف انہیں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں مگر عذاب لپک کر ان تک پہنچتا ہے جن کو خبر نہیں ہوتی اور بے پروا ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اور شوخی کر لیں لوگوں کو اس طاعون کی خبر نہیں ہے وہ مجھے لکھتے ہیں اور اشتہاروں میں شائع کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک مرض ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اب ان پر لازم ہے کہ ڈاکٹروں سے علاج کروائیں۔ آخر سول (CIVIL) نے لکھ دیا کہ ہم کہاں تک اس پر پردہ ڈالیں خود گورنمنٹ کو بھی اس نیکہ سے تکلیف پہنچی ہے۔

طاعون کی اقسام

فرمایا:-

طاعون تین قسم کی ہے ایک خفیف جس میں صرف گلٹی نکلتی ہے اور تپ نہیں ہوتا۔ دوسری اس سے تیز کہ اس میں گلٹی کے ساتھ تپ بھی ہوتا ہے تیسری سب سے تیز اس میں تپ نہ گلٹی۔ بس آدمی سویا اور مر گیا ہندوستان کے بعض دیہات میں ایسا ہی ہوا ہے کہ دس آدمی رات کو سوئے تو صبح کو مرے ہوئے پائے گئے۔ اس کا اصل باعث طعن ہے یہ لوگ ٹھنڈہ کرتے ہیں مگر ان کو پتہ لگ جائے گا جو مخالف ہو اس کیا کرتے ہیں ان پر یک لخت پتھر نہیں پڑا کرتے اول ان کو دور سے آگ دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔

خدا تعالیٰ اس وقت اپنا چہرہ دکھلانا چاہتا ہے

شیخ نور احمد صاحب نے عرض کی حضور اب بھی مخالف کہتے ہیں کہ ہمیں طاعون کیوں نہیں ہوتی۔ فرمایا:-

قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے تھے کبھت یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو کہ ہمیں ہدایت ہو جائے طاعون ہی مانگتے ہیں دراصل یہ لوگ دہریہ ہیں خدا پر ان لوگوں کو ایمان نہیں ہے خدا تعالیٰ اس وقت اپنا چہرہ دکھلانا چاہتا ہے۔ اس وقت جس قدر عیاشی، فسق و فجور۔ حقوق العباد میں محصم وغیرہ ہو رہے ہیں کیا اس کی کوئی حد ہے۔ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکانداروں کی طرح ایک دکاندار ہے مگر غریب خدا تعالیٰ ان کو تالا دے گا کہ دکان تو ہے مگر خدا تعالیٰ کی دکان ہے ایک صریح کشف آسمان سے ہے اور صریح خدا تعالیٰ کے ارادے معلوم ہیں کہ

وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔

قادیان آنے والا ہر تحفہ اور نذر ایک نشان ہے

میرا ایک پرانا الہام ہے **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَمْرَكَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا** براہین کے وقت سے اسے دیکھو کہ کیسا برابر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے میں اس امر پر ایک دفعہ غور کرتا رہا کہ

يَا تَتُونَ مِنْ كُلِّ فَيْجَةٍ عَمِيْنِي وَيَا تَتِيكَ مِنْ كُلِّ فَيْجَةٍ عَمِيْنِي

ان دونوں الہاموں میں کیا مناسبت ہے تو معلوم ہوا کہ **يَا تَتُونَ مِنْ كُلِّ فَيْجَةٍ عَمِيْنِي** سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب اس قدر لوگ آویں گے تو ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی چاہئے تو آگے بتلایا کہ **يَا تَتِيكَ مِنْ كُلِّ فَيْجَةٍ عَمِيْنِي**

یعنی وہ کھانے والے بھی اپنے ہمراہ لائیں گے قادیان کے لوگ خوب واقف ہیں کہ اس وقت کیا حالت تھی۔ کیا یہ انسان کا کام ہے کہ مدت دراز کے بعد جو بات ہونے والی تھی وہ اس قدر پیشتر بتلائی گئی۔ اس لئے جو شخص آتا ہے اور جو تحفہ اور نذر وہ لاتا ہے ہر ایک ایک نشان ہوتا ہے اور اگر اس طرح سے ہم حساب کریں تو نشانات پچاس لاکھ تک پہنچتے ہیں۔

مکالیف کے ازالہ کا طریق

ایک شخص نے اپنی خانگی تکالیف کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ :-
پورے طور پر خدا تعالیٰ پر توکل، یقین اور امید رکھو تو سب کچھ ہو جائے گا اور ہمیں خطوط سے ہمیشہ یاد کراتے رہا کرو ہم دعا کریں گے۔

۳۰ نومبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

(بوقت سیر)

تقویٰ

آٹھ بجے کے قریب حضرت اقدس سیر کے لئے تشریف لائے۔ طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے مجھے تو اسی میں مزا آتا ہے ساری جڑہ تقویٰ اور طہارت

ہے اسی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کی آپکاشی ہوتی ہے۔ اور نفسانی جذبات دبتے ہیں۔

سلسلہ کی ترقی

پھر اعجاز احمدی اور اپنے سلسلہ کی بے نظیر ترقی پر فرمایا کہ:-
اگر کذاب کا یہ حال ہے تو پھر صدق کی مٹی پلید ہے ان لوگوں میں ایسی رو میں بھی ہیں۔ جن پر ایک سخت انقلاب آئے گا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابوسفیان ایک بڑا ضعیف القلب اور کم فراست والا آدمی تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فتح پائی تو اسے کہا کہ تجھ پر او بیٹا!

اس نے جواب میں کہا کہ اب سمجھ آگئی ہے کہ حیرا خدا سچا ہے اگر ان بتوں میں کچھ ہوتا تو یہ ہماری اس وقت مدد کرتے۔ پھر جب اسے کہا گیا کہ تو میری نبوت پر ایمان لاتا ہے؟ تو اس نے تردد ظاہر کیا اور اس کی سمجھ میں توحید آئی۔ نبوت نہ آئی۔ بعض مادے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں فراست کم ہوتی ہے جو توحید کی دلیل تھی وہی نبوت کی دلیل تھی مگر ابوسفیان اس میں تفریق کرتا رہا۔ اسی طرح سعید لوگوں کے دلوں میں اثر پڑ جائے گا سب ایک طبقہ کے انسان نہیں ہوتے۔ کوئی اول جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کوئی اوسط درجہ کے۔ کوئی آخری درجہ کے۔

میری ایک پرانی وحی ہے **يَخْذُونَ عَلَى الْأَذْقَانِ سُجَّدًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ كُنَّا خَاطِئِينَ** یعنی پیچھے آنے والے یہ کہیں گے ان کے لئے آگے خوشخبری بھی ہے **لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** محمد حسین کو فرعون کہا گیا ہے اور نذیر حسین کو ہامان۔ ہامان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح نذیر حسین بے نصیب گیا اور میرا استنباط یہ ہے کہ جس طرح فرعون نے **أَمَنْتُ أَكْثَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ** (یونس : ۹) کہا تھا ویسے ہی یہ (محمد حسین) بھی کہے گا۔ محی الدین صاحب ابن عربی نے لکھا ہے

لے العلم ہے:-

معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ابھی ایسی رو میں بھی ہیں کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ جب ایک انقلاب نظر آئے گا۔ جیسے ابوسفیان میں فراست کم تھی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کہا کیا جواب بھی نہیں سمجھتا؟ تجھ پر او بیٹا۔
تجھے اب تک پتہ نہیں لگا کہ یہ انسانی ہاتھ کا کام نہیں۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۴۴ صفحہ ۶ مورخہ ۱۰/۱۰/۱۹۹۰ء)

کہ قرآن مجید سے یہ ثابت نہیں کہ فرعون جہنم میں جاوے گا یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو جہنم میں ڈالا۔ شاید یہ رعایت اس کے ساتھ اس لئے ہو کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ پرورش کیا۔ تعلیم دلوائی، تربیت کی۔ مگر ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کی تربیت کا ذریعہ نہیں ملا۔ صرف خدا تعالیٰ نے ہی کی۔

نماز اور استغفار دل کی غفلت کا علاج ہیں

سیر سے واپس ہوتے ہوئے ایک حافظ صاحب نے آپ سے مصافحہ کیا اور عرض کی کہ میں ناپیدا ہوں ذرا کھڑے ہو کر میری عرض سن لیں۔ حضور کھڑے ہو گئے اس نے کہا میں آپ کا عاشق ہوں اور چاہتا ہوں کہ غفلت دور ہو حضرت اقدس نے فرمایا کہ

نماز اور استغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں نماز میں دعا کرنی چاہئے کہ اے اللہ! مجھ میں اور میرے گناہوں میں دوری ڈال۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جائے جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی۔ زمیندار ایک کھیت بوتا ہے تو اسی وقت نہیں کاٹ لیتا۔ بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے نیک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتا۔ بے صبری کرنے والے بڑے بڑے بد نصیب دیکھے گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کنواں کھودے اور میں ہاتھ کھودے اور ایک ہاتھ رہ جائے تو اس وقت بے صبری سے چھوڑ دے تو اپنی ساری محنت کو بھاد کرتا ہے اور اگر صبر سے ایک ہاتھ اور بھی کھود لے تو گوہر مقصود پالیوے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ذوق اور شوق اور معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے اگر ہر ایک نعمت آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی۔ سعدی نے کیا حمد کہا ہے ۔

گر نباشد بد دست راہ بردن
شرط عشق است در طلب مردن

مخالفت نفس بھی ایک عبادت ہے

مخالفت نفس بھی ایک عبادت ہے انسان سوا ہوا ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ اور سولے گروہ مخالفت نفس کر کے مسجد چلا جاتا ہے تو اس مخالفت کا بھی ایک ثواب ہے اور ثواب نفس کی مخالفت تک ہی محدود ہوتا ہے ورنہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو پھر ثواب نہیں۔ عبدالقادر

جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ جب نفس مطمئن ہو گیا تو ثواب کیسے رہا؟ نفس کی مخالفت کرنے سے ثواب تھا وہ اب رہی نہیں۔

بے صبر نہیں ہونا چاہیے

قرآن شریف میں ہے **وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ** (الرحمان : ۲۷) یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس کا درجہ ثواب کا نہ رہا تو یہ بات بے صبری سے نہیں ملتی۔ انسان کو یہاں تک صبر کرنا چاہئے کہ اس کا دل یقین کر لے کہ میرے جیسا کوئی صابر نہیں۔ آخر خدا تعالیٰ مہمان ہو کر روزانہ کھول دیتا ہے اسی طرح ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو تمام عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ عبادات ترک کر دیتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ عبادات کی بجائے آوری میں اسے جو تکلیف ہوتی تھی وہ ساقط ہو جاتی ہے اب عبادات محبوبات نفس میں شامل ہو گئیں جیسے کھانا پینا وغیرہ اس کی محبوبات نفس تھیں ایسا ہی نماز، روزہ ہو گیا۔ خدا تعالیٰ جیسا وقادار اور کوئی نہیں۔ دوستی اور اخلاص کا حق جیسے وہ ادا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا انسان بڑے جوش والا ہے وہ صبر سے حقوق ادا نہیں کر سکتا جلدی بے صبر نہیں ہونا چاہئے۔

محبت کا اثر

فرمایا:-

ہماری جماعت کو چاہئے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتے رہیں اور کچھ دن یہاں رہا کریں۔ انسان کا دماغ جیسے خوشبو سے حصہ لیتا ہے ویسے ہی بدبو سے بھی حصہ لیتا ہے اسی طرح ذہریلی محبت کا اثر اس پر ہوتا ہے۔

مخالفین کی موجودہ حالت پر فرمایا کہ

مکہ معظمہ کی حالت کا تو کسی نے معائنہ نہیں کیا مگر اب اس وقت کی حالت دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ ایسا ہی حال اس وقت تھا۔

مکہ کے دو عمر

ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے۔ مگر میرے نزدیک وہ تو فرعون سے بڑھ کر ہے فرعون نے تو آخر کہا اَمَنْتُ اَنْتَ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتَ بِهٖ بَنُوْا اِمْدَاوِيْلَ (نفس : ۹) مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا لے مکہ میں سارا فساد اسی کا تھا اور بڑا متکبر اور خود پسند۔ عظمت اور شرف کو چاہنے والا تھا اس کا اصل نام بھی عمر تھا اور یہ دونو عمر مکہ میں تھے خدا کی حکمت کہ ایک عمر کو کھینچ لیا اور ایک بے نصیب رہا اس کی روح تو دونوں میں جلتی ہو گی اور حضرت عمرؓ نے ضد چھوڑ دی تو بادشاہ ہو گئے۔

سورۃ الکوثر کی تفسیر

فرمایا:-

جیسے اِنَّكَ كُنْتَ هُوَ الْاَبْتُ (الکوثر : ۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے ایسا ہی میرا بھی الہام ہے۔

یہ کم بخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر ہر دو طرح اہتر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (الکوثر : ۲) یہاں کوثر کا قرینہ فَصْلٌ لِّرَبِّكَ وَاَنْحَزَ ہے نَحْرُ اولاد کے لئے ہوتا ہے کہ جب حقیقہ ہوتا ہے تو قرابیاں دیتے ہیں۔ پس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ روحانی ہوئی نہ جسمانی تو نحر کس کے لئے آیا؟

عبداللہ غزنوی کا الہام

اس وقت قرآن کی حکمت بالکل دلوں میں نہیں رہی عبداللہ غزنوی صاحب کا بھی ایک کشف ہے جو اس کے متعلق تھا کہ اس میں ان کو الہام ہوا تھا کہ هٰذَا كِتَابِي وَعِبَادِي۔ فَاَقْرَأْ كِتَابِي عَلَى عِبَادِي۔

اے اہم سے ”مرنے وقت سر کاٹنے والے کو کہا کہ ذرا گھٹا لپی کر کے کاٹا تاکہ وہ سہل سے یہ سر بیٹا دکھائی دے۔“ کہا
(۱) اہم جلد ۶ نمبر ۴۴ صفحہ ۷ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۹۲ء

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ

حضرت عمرؓ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے غصہ والے ہوتے تھے اب غصہ مسلمان ہونے سے دور ہو گیا فرمایا۔ دور تو نہیں ہوا مقتصد ہو گیا ہے اور اب اپنے ٹھکانے پر چلتا ہے۔

۳۰ نومبر ۱۹۰۲ء

دربار شام

بھٹانیہ اور کابل

فرمایا:-

گورنمنٹ انگلیش نے بڑی آزادی دے رکھی ہے اور ہر قسم کا امن ہے مگر کابل میں تو لوگ ایک طرح سے اسیر اور مقید ہیں۔ وہ باہر جانا چاہیں تو ان پر کئی قسم کی پابندیاں ہیں اور بے ہودہ گھرانوں کی جاتی ہیں خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو اسی لئے اس مبارک سلطنت کے ماتحت رکھا۔

فرمایا:-

جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں وہ مود نہیں بلکہ عورتیں ہیں۔

فرمایا:-

جو خدا کی پروا نہیں کرتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بد قسمتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا یہ آثار اچھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انصاف پسند کافر کو ظالم کلمہ گو کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے اس سلسلہ کے لئے گورنمنٹ انگلیش کے سوا دوسری حکومتیں سخت معز ہیں۔ ان میں امن نہیں ہے۔

یکم دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

(بوقت سیر)

حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے تو آتے ہی فرمایا کہ آج ہی کے دن میرے کل سے انشاء اللہ روزہ شروع ہو گا۔ تو چارپانچ دن تک میرے بند رہے گی تاکہ طبیعت روزے کی عادی ہو جائے اور تکلیف محسوس نہ ہو۔

مخالفین کی طرح اعجاز احمدی کا جواب لکھنے کی تیاری

اعجاز احمدی کی نسبت ایڈیٹر صاحب الحکم نے سنایا کہ شعبہ ہند نے لکھا ہے۔ کہ شروع سال میں اس کا جواب اعجازی طور پر شائع ہو گا اور اس نے تین ہزار روپیہ لوگوں سے طلب کیا ہے کہ اس روپے سے وہ کتاب تصنیف کر کے شائع کرے اور دس ہزار روپے انعام حاصل کر لے اس طرح سے تیرہ ہزار روپیہ لینا چاہتا ہے حضرت نے فرمایا :-
کیسا کر دھوکہ باز اسی طرح سے نادانوں کو دھوکہ دے کر لوٹا کرتے ہیں۔

مخالفت

مخالفت کے ذکر پر فرمایا کہ
اس سے تحریک ہو کر نشان ظاہر ہوتے ہیں اور مخالفوں کی تحریک ایسی ہے جیسے کل (مشین) سے گنواں نکالا جائے ورنہ موافقین جو آمنا کہہ کر چپ کر گئے۔ ان سے کیا تحریک ہو سکتی ہے اعجاز احمدی سے خود لوگ اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن دانی اور عہدیت کی اصل جڑ انہیں لوگوں میں (احمدیہ مشن میں) ہے کیونکہ وہ نتیجہ نکال لیں گے کہ جن کی عربی دانی یہ ہے کہ اس کی مثل لوگ نہیں لاسکتے تو ضرور ہے کہ قرآن دانی بھی انہیں میں ہو۔

ایک تفسیری نکتہ

اعجاز احمدی میں بہت سی مشکوئیاں بھی ہیں اور اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
لَا تُؤْخَذُوا بِسُورَةٍ مِّنْهُنَّ مِثْلًا الْبَقَرَة : ۲۳ اس میں من مثله کے معنی بھی اکثر مفسرین نے کئے ہیں کہ اگر مقابلہ میں کوئی لکھ کر لائیں تو مشکوئیاں بھی اسی طرح ہوں جیسے قرآن شریف میں ہیں۔

عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد

فرمایا :-

مخالف یا مور کی عمر کو بچھاتے ہیں اور وہ گویا سلسلہ نبوت کی رونق کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کی مخالفت سے تحریک پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی غیرت عرش میں آتی ہے جب مخالفت اٹھ جاتی

ہے تو گویا مامور بھی اپنا کام کر چکتا ہے اور وہ فتح یاب ہو کر اٹھایا جاتا ہے۔
 دیکھو جب تک کفار مکہ کی مخالفت کا زور شور رہا اس وقت تک بڑے بڑے اعجاز ظاہر ہوئے
 لیکن جب **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر : ۲)** کا وقت آیا اور یہ سورۃ اتری تو گویا
 آپ کے انتقال کا وقت قریب آگیا۔ فتح مکہ کیا تھی آپ کے انتقال کا ایک مقدمہ تھی۔ غرض ان
 مخالفانہ تحریکوں سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ہماری جماعت ان مخالفوں ہی میں سے
 نکل کر آتی ہے اور اگر یہ مخالفت نہ ہوتی تو اس زور شور سے تحریک اور تبلیغ نہ ہوتی۔

وجودی فرقہ کی حالت

فرمایا :-

ایک ذرہ حرکت اور سکون نہیں کر سکتا جب تک آسمان پر اول حرکت نہ ہو۔ ذلت و جودی کی
 اس سے ہے کہ وہ اس مقام پر لغزش کھا جاتا ہے طریق تادب یہ تھا کہ وہ اس مقام پر ٹھہر جاتے
 اور جو فرق عبد اور معبود کا ہے اس سے آگے نہ بڑھتے۔ مگر وہ ایسے طریق پر ہیں کہ عملی حالت میں
 رہے جاتے ہیں نماز روزہ سے آخر کار فارغ ہو بیٹھتے ہیں۔ بھنگ وغیرہ مسکرات استعمال کرنے لگ
 جاتے ہیں۔ دہریت میں اور ان میں انہیں ہیں کا فرق ہے اور ان کی پیہا کی دلالت کرتی ہے کہ اس
 فرقہ میں خیر نہیں ہے عیسائیوں نے ایک کو خدا بنا کر آگ لگائی اور انہوں نے ہر ایک وجود کو خدا
 بنایا۔ ہندوؤں پر بھی ان کا بد اثر پہنچا ہے حرمت کی پروا نہیں ہے۔ اس لئے منہاں وغیرہ سب جائز
 رکھتے ہیں۔ صورت پرست ہوتے ہیں نامحرموں پر بد نظری کرتے ہیں اس زمانہ کا بگاڑ سخت ہے۔

اصل تقویٰ دنیا سے اٹھ گیا ہے

فرمایا :-

اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لئے انجام آتے
 ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے کوئی ہو گا جو **كَذَٰلِكَ أَمَلْنَا مِنَ الْآلِهَةِ (الحج : ۱۷)** کا مصداق ہو
 گا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔
 لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے۔ چور
 چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور سے مالدار کر دے۔ اسی

طرح زانی زنا کرتا ہے اگر میر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا انہیں ہے اصل جز اور مقصود تقویٰ ہے جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پاسکتا ہے بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صغائر اور کبار سے بچ سکے انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف رہے۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ کبھی نہ کرے اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا تقویٰ سے سب شے ہے قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے **إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** (الفتح ۵) سے مراد بھی تقویٰ ہے۔ کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرات نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے اور اسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اسی سے آئندہ کے لئے استعانت طلب کرتا ہے

تقویٰ کے ثمرات

پھر دوسری سورت بھی **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** سے شروع ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو۔ اس وقت خدا تمام داعی گناہ کے اٹھا دیتا ہے۔ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے۔ دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے۔ جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی۔

ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُلُوا أَلَّا تَكْفُلُوا** (الم الحجۃ : ۳۱) اس سے بھی مراد متقی ہیں **ثُمَّ اسْتَقَامُوا** یعنی ان پر رزق لے آئے۔ اظہار آئے۔ آندھیاں چلیں مگر ایک عہد جو اس سے کسب کے اس سے نہ پھرے۔ پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفا دکھائی۔ تو اس کا اجر یہ ملا **تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ** یعنی ان پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کہ تمہارا خدا متولی ہے۔ **وَأَنْبِشُرُوا بِالْبَحَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ** (الم الحجۃ : ۳۲) اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے۔ اور اس جنت سے یہاں مراد

دنیا کی جنت ہے جیسے قرآن مجید میں ہے۔ وَلَيَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ
(الرحمن : ۴۷) پھر آگے ہے نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
(حم السجدة : ۳۲) دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں۔

مومن کی دنیوی زندگی

بعض لوگ وَلَيَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ کی آیت کے معارض ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں اَلَّذِي نَاسِجَنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ مومن کئی قسم کے ہوتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر : ۳۳) مقتصد سے مراد نفس لواامہ والے ہیں اور یہ (دنیا کی) تکالیف نفس لواامہ تک ہی ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کے ساتھ کشاکش نفس امارہ کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ راحت اور آرام کی یہ بات اختیار کر اور لواامہ وہ نہیں کرتا۔ اس وقت انسان مجاہدہ کرتا ہے اور نفس امارہ کو زیر کرتا ہے اور اس طرح جنگ ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ امارہ شکست کھا جاتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ رہ جاتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر : ۲۸) یعنی تو میری جنت میں داخل ہو جا اور اسی وقت ہو جا اور مومن کی جنت خود خدا ہے یعنی جب وہ خدا کے بندوں میں داخل ہوا تو خدا تو انہیں میں ہے۔ اور وہ اس کے عباد میں آگیا تو اب اس حالت میں وہ جہن کہاں رہا؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ تکالیف میں ہوتا ہے جیسے جب کنواں کھودا جائے تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آئے مطمئنہ ہونا اصل میں پانی نکالنا ہے۔ جب پانی نکل آیا۔ اب کھودنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس آیت میں ظالم سے مراد نفس امارہ والے اور مقتصد سے مراد نفس لواامہ والے اور سابق بالخیرات سے مراد نفس مطمئنہ والے ہیں۔

پوری تبدیلی زندگی میں جب تک نہ آوے تب تک جنگ رہتی ہے اور لواامہ تک یہ جنگ ہے جب یہ ختم ہوئی تو پھر دارالنعیم میں آجاتا ہے۔ اس وقت اس کا ارادہ خدا کا ارادہ اور اس کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے اور وہ ان باتوں میں لذت اٹھاتا ہے جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ ایک عارف جس کی خدا سے ذاتی محبت ہو جائے تو اگر خدا اسے تلا بھی دے کہ تو دوزخی ہے خواہ عبادت کر خواہ نہ کر تو اس کی خوشی اسی میں ہوگی کہ خواہ دوزخ میں جاؤں مگر میں ان عبادات سے رک نہیں سکتا جیسے افیونی کو جب افیون کی عادت ہو جاتی ہے تو اسے کیسی ہی تکالیف ہوں اور خواہ وہ گھلتا ہی جائے مگر افیون کو نہیں چھوڑتا۔ جس طرح دنیا میں نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو

ایک دھن جب لگ جائے تو خواہ والدین کتنا روکیں منع کریں مگر وہ کسی کی نہیں سنتے اور اس دھن کی خوشی میں تکالیف کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایسا ہی اس مومن عارف کامل کا حال ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اجر ملے گا یا نہیں۔ یہ مقام آخری مقام ہے جہاں سلوک کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے سوا چارہ نہیں۔ اس حالت میں اس کا جوش کسی سارے پر نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب تک انسان کسی سارے سے کام کرتا ہے تو ممکن ہے شیطان اس میں کسی وقت دخل دیوے۔ مگر یہاں ذاتی محبت کے مقام میں سارا نہیں ہوتا جیسے ماں اور بچے کے جو تعلقات ذاتی محبت کے ہیں ان میں انسان تفرقہ نہیں ڈال سکتا۔ ماں کی فطرتی محبت ایک دوسرے سے ملاتی ہے مثل مشہور ہے ”ماں مارے اور بچہ ماں ماں پکارے“ اسی طرح اہل اللہ خدا کی مار کھا کر کہاں جا سکتے ہیں۔ بلکہ مار پڑے تو وہ ایک قدم اور بڑھاتے ہیں دوسرے تعلقات میں خدا کی محبت کا جلال زور کے ساتھ نازل نہیں ہوتا جیسے انسان کسی کو اپنا نوکر سمجھتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ نوکری اسی لئے کرتا ہے کہ اس کی اجرت ملے تو اسکی طرف محبت کامل سے التفات نہیں ہوتا اور وہ ایک نوکر شمار ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی شخص خدمت کرتا ہے اور آقا کو معلوم ہو کہ یہ نوکری کی خواہش سے نہیں کرتا تو آخر کار بیٹوں میں شمار ہوتا ہے۔

خدا بڑا خزانہ ہے۔ خدا بڑی دولت ہے۔

استغفار کی حقیقت

غفلت غیر معلوم اسباب سے ہے۔ بعض وقت انسان نہیں جانتا اور ایک دفعہ ہی زنگ اور تیرگی اس کے قلب پر آجاتی ہے۔ اس لئے استغفار ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ زنگ اور تیرگی نہ آوے۔ عیسائی لوگ اپنی بیوقوفی سے اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے سابقہ گناہوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ گناہ صادر ہی نہ ہوں ورنہ اگر استغفار سابقہ صادر شدہ گناہوں کی بخشش کے معنی رکھتا ہے تو وہ بتلاویں کہ آئندہ گناہوں کے نہ صادر ہونے کے معنوں میں کونسا لفظ ہے۔ غفر اور کفر کے ایک ہی معنی ہیں۔ تمام انبیاء اس کے محتاج تھے جتنا کوئی استغفار کرتا ہے اتنا ہی معصوم ہوتا ہے۔ اصل معنی یہ ہیں کہ خدا نے اسے بچایا معصوم کے معنی مستغفر کے ہیں۔

عیسائیت

عیسویت کی ترقی پر فرمایا کہ :-

جو ترقی انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے پورے طور پر انسان کو خدا بنا لیا۔ اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو پگٹ سے کیوں ناراض ہیں۔ بہت خدا مل جائیں گے تو طاقت زیادہ ہوگی۔

بغیر عذر کے دعوت رد کرنا اچھی بات نہیں

ایک خادم نے عرض کی کہ ایک تقریب پر اس کے ہاں خوشی ہے اور کچھ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے حضور بھی شام کو تشریف لا کر کھانا وہیں تناول فرمادیں تو عین سعادت ہے۔ فرمایا :-

دعوتِ راحت کے واسطے ہوتی ہے۔ مجھے ایسی مرض ہے کہ دن کے آخری حصہ میں وہ عود کرتی ہے اور میں بالکل چل پھر نہیں سکتا۔ اسی لئے دیکھتے ہو کہ پھرنے کا وقت صبح کا رکھا ہے ابھی ابھی نماز سے پیشتر پاؤں سرد ہو رہے تھے تو میں دوا پی کر آیا ہوں خیال آتا ہے کہ گھڑی گھڑی کیا کہوں کہ سرد ہو رہا ہوں اس لئے افاق خیزاں آجاتا ہوں۔ اس لئے شام کو میں جا نہیں سکتا ورنہ دعوت کا رد کرنا تو اچھی بات نہیں ہے مگر جب بیمار ہو تو انسان مجبور ہے۔

ماہِ رمضان کی عظمت اور اُس کے روحانی اثرات

مغرب کی نماز سے چند منٹ پیشتر ماہِ رمضان کا چاند دیکھا گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مغرب کی نماز گزار کر مسجد کی سقف پر چاند دیکھنے تشریف لے گئے اور چاند دیکھنے کے بعد پھر مسجد میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ :-

رمضان گذشتہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل گیا تھا۔

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (البقرة : ۱۸۶) سے ماہِ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے صوفیا نے لکھا ہے کہ یہ ماہِ تنویرِ قلب کے لئے عہدِ مبینہ ہے۔ کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلوٰۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلیِ قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد

یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جائے اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ پس اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرہ : ۱۸۶) میں یہی اشارہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ روزہ کا اجر عظیم ہے لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ میرے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سَلَمَاتُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ سلمان یعنی الصلحان کہ اس شخص کے ہاتھ سے دو صلح ہوں گی۔ ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ اور یہ اپنا کام رفتی سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے اور میں جب مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی تو میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے چنانچہ میں نے چھ ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جارہے ہیں یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا اور اگر اس وقت میں چاہتا تو چار سال تک روزہ رکھ سکتا تھا۔

نشاط و جوانی تا بہ سی سال

چمل آمد فرو ریزو پر و بال

اب جب سے چالیس سال گزر گئے دیکھتا ہوں کہ وہ بات نہیں۔ ورنہ اول میں بیٹا نہ تک کئی بار پیدل چلا جاتا تھا اور پیدل آتا اور کوئی کسل اور ضعف مجھے نہ ہوتا اور اب تو اگر پانچ چھ میل بھی جاؤں تو تکلیف ہوتی ہے چالیس سال کے بعد حرارت غریزی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے خون کم پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اوپر کئی صدمات رنج و غم کے گزرتے ہیں۔ اب کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بھوک کے علاج میں زیادہ دیر ہو جائے تو طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے۔

عبادات مالی و عبادات بدنی

خدا تعالیٰ کے احکام دو قسموں میں تقسیم ہیں۔ ایک عبادات مالی دوسرے عبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اسی کے لئے ہیں جس کے پاس مال ہو اور جن کے پاس نہیں وہ معذور ہیں اور عبادات بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے ورنہ ساٹھ سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بیٹائی میں فرق آ جاتا ہے۔ (کسی نے) یہ ٹھیک کہا ہے کہ پیری و صد عیب۔ اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اس کی برکت

بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے بڑھاپے میں بھی صدمہ رنج برداشت کرنے پڑتے ہیں ۔

موئے سفید از اجل آرد پیام

انسان کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجالاوے۔ روزہ کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ الْبَقَرَةُ : ۱۸۵** یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔

فدیہ کی غرض

ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لئے مقرر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے۔ تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خدا تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہئے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ پس میرے نزدیک خوب ہے کہ (انسان) دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ۔ یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ۔ اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا۔

روزہ کی فرضیت

اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینہ میں مجھے محروم نہ رکھ تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے مومن کو چاہئے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کرے جو شخص کہ روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درودل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا۔ اور روزہ رکھتا اور اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے تو فرشتے اس کے لئے روزے رکھیں گے بشرطیکہ وہ بہانہ مجنونہ ہو تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز

ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔

یہ ایک باریک امر ہے کہ اگر کسی شخص پر (اپنے نفس کے کسل کی وجہ سے) روزہ گراں ہے اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہو گا اور وہ ہو گا تو ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے۔ کب اس ثواب کا مستحق ہو گا۔ ہاں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آگیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں اور پھر وہ بوجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ مجو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکا دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں۔ تکلفات کا باب بہت وسیع ہے اگر انسان چاہے تو اس (کلف) کی رو سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے مگر خدا اس کی نیت اور ارادہ کو جانتا ہے جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے اور خدا تعالیٰ اسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ حیلہ جو انسان تاویلوں پر تکیہ کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ جب میں نے چھ ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے (کشف میں) ملا۔ اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔

خدا تعالیٰ کی شفقت

یہ لوگ ہیں کہ کلف سے اپنے آپ کو مشقت سے محروم رکھتے ہیں۔ اس لئے خدا ان کو دوسری مشقتوں میں ڈالتا ہے اور نکالتا نہیں اور دوسرے جو خود مشقت میں پڑتے ہیں ان کو وہ آپ نکالتا ہے۔ انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت نہ کرے بلکہ ایسا بنے کہ خدا تعالیٰ اس کے نفس پر شفقت کرے کیونکہ انسان کی شفقت اس کے نفس پر اس کے واسطے جہنم ہے اور خدا تعالیٰ کی شفقت جنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ پر غور کرو کہ جو آگ میں گرنا چاہتے ہیں تو ان کو خدا تعالیٰ آگ سے بچاتا ہے۔ اور جو خود آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سلم ہے اور یہ اسلام ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش آئے۔ اس سے انکار

نہ کرے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصمت کی فکر میں خود لگتے تو وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنْ
التَّائِسِ (المائدہ : ۶۸) کی آیت نازل نہ ہوتی۔ حفاظت الہی کا یہی سر ہے۔
(اوپر کی تقریر فارسی زبان میں تھی میں نے افادۂ عام کی خاطر اردو میں ترجمہ کر کے لکھی۔ ایڈیٹر)

۲ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

مولوی ثناء اللہ کی حیلہ جوئی

عصر کے وقت جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ ثناء اللہ لکھتا ہے کہ میری موت کی پیشگوئی کرو تو حضور نے فرمایا کہ :-

یہ حیلہ ہے ورنہ وہ جانتا ہے کہ ہم حکومت سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ موت کی پیشگوئی نہ کریں گے اس لئے دیدہ دانستہ لکھتا ہے۔ ورنہ ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ خود حسب شرائط شائع کر دے کہ جو کاذب ہے وہ پیشتر مر جائے۔ اسے اس طرح لکھنے سے کیوں خوف آتا ہے اس طرح نہ لکھنا اور ہمیں لکھنا کہ پیشگوئی کریں یہ صرف حیلہ جوئی ہے۔

۳ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

بعد از نماز مغرب

استغفار کی حقیقت

ماسٹر عبدالرحمان صاحب نو مسلم تھریڈ ماسٹر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان عیسائی پرچہ اچھی فیضی سے ایک مضمون سناتے رہے۔ جو کسی نے لفظ ذنب کے معانی پر مخالفانہ رنگ میں لکھا ہے کہ لفظ ذنب ایک ایسا لفظ ہے جو کہ قرآن میں کبار گناہ پر بولا گیا ہے اور مرزا صاحب اس کے معانی کو وسعت دے کر جب یہ لفظ عموماً کے حق میں آوے تو اس کے اور معنی کرتے ہیں اور جب عوام الناس پر بولا جائے تو اور معنی کرتے ہیں اور یہ لفظ اپنے معانی پر استعمال ہوتا ہے کہ گزشتہ گناہ جو انسان کر چکا ہے اس کی معافی طلب کی جائے۔ اس سے اس نے استدلال کیا ہے کہ ضرور ہے کہ

پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) سے گناہ سرزد ہوئے ہوں۔

اس کے جواب میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اگر استغفار کے یہ معنی ہیں کہ گذشتہ گناہوں سے معافی ہو تو پھر بتلائیں کہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لئے کون سا لفظ ہے۔ گناہ سے حفاظت یعنی عصمت تو انسان کو استغفار سے ملتی ہے۔ کہ انسان خدا تعالیٰ سے چاہے کہ ان قویٰ کا ظہور اور بروز ہی نہ ہو۔ جو معاصی کی طرف کھینچتے ہیں۔ کیونکہ جیسے انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ گذشتہ گناہ اس کے بخشنے جائیں اسی طرح اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ آئندہ اس کے قویٰ سے گناہ کا ظہور و بروز نہ ہو۔ یہ مسئلہ بھی قابل دعا کے ہے۔ ورنہ یہ کیا بات ہے کہ جب گناہ میں مبتلا ہو تو اس وقت تو دعا کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا نہ کرے۔ اگر انجیل میں یہ دعا نہیں ہے تو پھر وہ کتاب ناقص ہے۔ انجیل میں یہ لکھا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار مانگا آپ کو دیا گیا۔ مسیح نے نہ مانگا ان کو نہ دیا گیا۔ غرضیکہ طبعی تقسیم قرآن مجید نے کی ہے کہ گناہ سے حفاظت کے ہر ایک پہلو کو دیکھ کر استغفار کا لفظ رکھا ہے کیونکہ انسان دونو راہ کا محتاج ہے کبھی گناہ کی معافی کا اور کبھی اس امر کا کہ وہ قویٰ ظہور و بروز نہ کریں۔ ورنہ یہ کب ممکن ہے کہ قویٰ خدا تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر خود بخود بچے رہیں وہ کتاب کامل ہے عقل اور ضرورت خود دونو قسم کی دعا کا تقاضا کرتی ہے۔

پھر دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے ہاتھ پر توبہ بھی نہیں کی کہ آپ کا گنہگار ہونا ثابت ہو۔ مگر مسیح نے تو یحییٰ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی۔ ان سے تو یحییٰ ہی اچھا رہا جس نے کسی کی بیعت نہ کی۔ اب بتلاؤ کس کا گنہگار ہونا ثابت ہے۔ اگر مسیح گناہ سے صاف تھا تو اس نے غوطہ کیوں لگایا اور پھر روح القدس کا کبوتر ابتداء ہی سے کیوں نہ نازل ہوا؟

پھر استغفار کے معانی پر حضرت اقدس اور آپ کے برگزیدہ احباب وہ آیات قرآنی تلاش کر کے سناتے رہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار کی دعا آئندہ خطاؤں سے حفاظت کے لئے ہے اور پھر تلاش کرتے کرتے انجیل سے بھی ایسی آیات نکل آئیں جس میں مسیح علیہ السلام نے آئندہ گناہ سے بچنے کے لئے دعا مانگی ہوئی ہے۔

۵ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

بعد از نماز مغرب

ایک احمدی کا اخلاص

مدرس میں ایک تخلص حضرت اقدس کے غیبی عاشق ہیں۔ ایک کذاب نے ان کو خبر سنائی کہ قادیان میں طاعون ہے حالانکہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ طاعون وہاں نہ آئے گی۔ ان کے ایمان نے اس شنید پر یہ تقاضا کیا کہ ایک تار حضرت اقدس کی خدمت میں روانہ کیا جو اس مجلس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ اس میں درج تھا کہ اس خبر کے سننے سے میرے ایمان میں ترقی ہوئی ہے اور قادیان میں طاعون اس لئے آئی ہے کہ خدا تعالیٰ سچے مومنوں اور دوسرے لوگوں میں تمیز کر کے دکھانا چاہتا ہے اور جو جو خبریں ان کو غلط پہنچی ہیں۔ ہر ایک ان کی زیادت ایمان کا باعث ہوئی ہیں حضرت اقدس نے ان کے اخلاص کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ :-

ان کو اصل واقعات سے اطلاع دے کر اس شخص کا کذاب ہونا جتلا دیا جائے۔

۶ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

اعظم

ظہر کے وقت تشریف لا کر حضرت اقدس نے بیان فرمایا کہ :-
رات کو میری ایسی حالت تھی کہ اگر خدا تعالیٰ کی وحی نہ ہوتی تو میرے اس خیال میں کوئی شک نہ تھا کہ میرا آخری وقت ہے۔ ایسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر میں ہوں اور وہ کوچہ سروسہ سا معلوم ہوتا ہے کہ تین بھینسے آئے ہیں۔ ایک ان میں سے میری طرف آیا تو میں نے اسے مار کر ہٹا دیا۔ پھر دوسرا آیا تو اسے بھی ہٹا دیا۔ پھر تیسرا آیا اور وہ ایسا پر زور معلوم ہوتا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ اب اس سے مفر نہیں ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کہ مجھے اندیشہ ہوا تو اس نے اپنا منہ ایک طرف پھیر لیا میں نے اس وقت غنیمت سمجھا کہ اس کے ساتھ رگڑ کر نکل جاؤں میں وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے خیال آیا کہ وہ بھی میرے پیچھے بھاگے گا۔ مگر میں نے پھر نہ دیکھا اس وقت خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر مندرجہ ذیل

دعا القا کی گئی :-

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ قَا حَقِّظْنِي وَانصُرْنِي وَارْحَمْنِي

اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفت سے اسے نجات ہوگی۔

ایک آریہ میرے پاس دوا لینے آیا کرتا ہے۔ میں نے اسے یہ خواب سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے بھی لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا اور اس نے یاد کر لیا۔

ایک اور رؤیا

اس خواب کے بعد پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑے کا سوار ملا۔ جب میں گھر کے قریب آیا تو ایک شخص نے میرے ہاتھ پر پیسے رکھے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اس میں دوئی چونی بھی ہوگی۔ آگے آیا تو دیکھا کہ فوج (فضل نشاں) کشمیری عورت بیٹھی ہے۔ پھر جب مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ہزار ہا آدمی بیٹھے ہیں اور کپڑے سب کے پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ مسجد میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اس کی بڑی سی چاہپائی ہے یہ معلوم نہیں کہ کس کا جنازہ ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حضرت اقدس تشریف لے گئے اور کوئی ایک گھنٹہ بعد مسجد میں تشریف لائے فرمایا کہ

آج جو خواب میں الہام سے کلمات بتلائے گئے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو نماز میں دعا کے طور پر پڑھا جائے اور میں نے خود تو پڑھنے شروع کر دیئے ہیں۔

سوچنے کا کرنا اچھا نہیں

بد فطنی پر آپ نے فرمایا کہ :-

دوسرے کے باطن میں ہم تصرف نہیں کر سکتے اور اس طرح کا تصرف کرنا گناہ ہے۔ انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے اور پھر آپ اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ اہل اللہ تھے انہوں نے ایک دفعہ عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھوں گا ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے پہنچے (دیکھا) کہ ایک شخص ایک جوان عورت کے ساتھ کنارے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے اور ایک بوتل پاس ہے اس میں سے گلاس بھر بھر کر پی رہا ہے ان کو دور سے دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے عہد تو کیا ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھا نہ خیال

کروں۔ مگر ان دونوں سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ اتنے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آیا۔ ایک کشتی آرہی تھی وہ غرق ہو گئی وہ مرد جو کہ عورت کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا اٹھا اور غوطہ لگا کر چھ آدمیوں کو نکال لایا اور ان کی جان بچ گئی پھر اس نے اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے اچھا خیال کرتے ہو۔ میں نے تو چھ کی جان بچائی ہے اب ایک باقی ہے اسے تم نکالو۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ میرا ضمیر کیسے پڑھ لیا اور یہ معاملہ کیا ہے؟ تب اس جوان نے بتلایا کہ اس بوتل میں اسی دریا کا پانی ہے شراب نہیں ہے اور یہ عورت میری ماں ہے اور میں ایک ہی اس کی اولاد ہوں۔ قوی اس کے بڑے مضبوط ہیں اس لئے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے مجھے مامور کیا تھا کہ میں اسی طرح کروں تاکہ تجھے سبق حاصل ہو۔

پھر فرمایا کہ :-

خضر کا قصہ بھی اسی بناء پر معلوم ہوتا ہے سوء ظن جلدی سے کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ تصرف فی العباد ایک نازک امر ہے اس نے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا کہ انہوں نے انبیاء اور ان کے اہل بیت پر بد ظنیاں کیں۔

۸ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

ایک روایا

عصر کی نماز سے قبل حضور علیہ السلام نے ایک روایا سنائی فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر وضو کرنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ زمین پہلی ہے اور اس کے نیچے ایک غاری چلی جاتی ہے میں نے اس میں پاؤں رکھا تو دھنس گیا اور خوب یاد ہے کہ پھر میں نیچے ہی نیچے چلا گیا۔ پھر ایک جست کر کے میں اوپر آگیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہوا میں تیر رہا ہوں اور ایک گڑھا ہے مثل دائرے کے گول اور اس قدر بڑا جیسے یہاں سے نواب صاحب کا گھر۔ اور میں اس پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیر رہا ہوں سید محمد احسن صاحب کنارہ پر تھے۔ میں نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پر چلتے تھے اور میں ہوا پر تیر رہا ہوں اور میرے خدا کا فضل ان سے بڑھ کر مجھ پر ہے۔ حامد علی میرے ساتھ ہے اور اس گڑھے پر ہم نے کئی پھیرے کئے۔ نہ ہاتھ نہ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور بھی آسانی سے ادھر ادھر تیر رہے ہیں ایک

بچنے میں ہیں منٹ باقی تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔

بعد از نماز مغرب

بات وہ کرنی چاہیے جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو

ایک شخص امرتسری نے حضرت اقدس کو بہت فحش اور گندی گالیاں دی تھیں۔ ایک باغیرت اور مخلص خادم نے اس کا جواب درشتی سے دینا چاہا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :- جوش کے مقابلہ پر جوش ہو تو فساد کا باعث ہوتا ہے اور بات وہ کرنی چاہئے جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو۔ اگر ہم بدی کا جواب اس حد تک کی بدی سے دیویں تو پھر ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہتی۔ جوش اور اشتعال کے وقت کے لکھے ہوئے مضامین میں نصاحت اور بلاغت جاتی رہتی ہے۔ نصاحت اور بلاغت نرمی کا بیٹا ہے جس قدر نرمی ہوگی۔ اسی قدر عبارت فصیح ہوگی اہل حق کو درہم برہم نہ ہونا چاہئے۔ گندی بات قابل جواب ہی نہیں ہوا کرتی۔

اصحاب کے حضور کی شفقت

اصحاب کبار میں سے ایک نے ایک شے طلب کی۔ حضرت اقدس اسی وقت خود اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور وہ شے لا کر دی۔

۹ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

بعد از نماز ظہر

رسل بابا امرتسری کی موت

حضرت اقدس علیہ السلام کو بذریعہ خط معلوم ہوا کہ رسل بابا امرتسری میں بعارضہ طاعون فوت ہو گیا ہے اس پر آپ مولوی محمد علی صاحب کے کمرہ میں آکر گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا کہ :- گذشتہ شب کو مجھے یہ الہام ہوا ہے سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا اَبْرَاهِيْمَ۔ پھر اس کے بعد الہام ہوا

سَلَامٌ عَلَىٰ أَمِيرِكَ صِرْتَ فَائِزًا

یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام۔ تیرے کاروبار پر سلامتی ہو اور توبہ مراد ہو گیا
اسی اثناء میں نماز عصر کا وقت آگیا تو آپ نے مسجد میں تشریف لا کر یہ الہام پھر سنایا اور
رسل بابا کی موت پر ذکر ہوتا رہا کہ

تُخَدِّجُ الصَّدُورَ إِلَى الْقُبُورِ کا الہام بھی اس پر صادق آتا ہے اور الہام میں صدور کا لفظ
ہے جو کہ جمع پر دلالت کرتا ہے اور جمعہ کے دن جب میں بیمار تھا تو مجھے یہ الہام ہوا تھا۔

يَمُوتُ قَبْلَ يَوْمِنِ هَذَا

یعنی یہ میرے اس دن سے پیشتر مرے گا۔ یوم سے مراد جمعہ کا دن ہے جو کہ اصل میں خدا کا
دن ہے

سلسلہ کی خارق عادت ترقی

پھر فرمایا کہ

ان تین سالوں میں خارق عادت ترقی ہوئی ہے۔ براہین میں یہ بدیہگوئی ہے کہ میں تمہارے
لئے فوج تیار کروں گا وہ انہی تین سالوں میں تیار ہوئی۔

بعد از مغرب

دشمن کی خصوصیت

دشمن کے لفظ پر فرمایا کہ :-

اصل میں تشلیث کی جڑ دشمن ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور سمجھنے کے قابل ہے مگر ہمارے
مخالف خیال نہیں کرتے۔ دشمن سے مشرقی طرف اترنے کے یہی معنی ہیں کہ وہ تشلیث کا
استیصال کرے گا۔ مشرق ہمیشہ غرب پر غالب ہوتا ہے۔

۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

(ماہین مغرب و عشاء)

حالات کے مطابق دُعا کے الفاظ میں تبدیلی

میرنا صر نواب صاحب نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ یہ دُعا رَبِّتُ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ والی جو الہام ہوئی ہے اگر اس میں بجائے واحد متکلم کے جمع متکلم کا صیغہ پڑھ کر دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تو حرج تو نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا۔
کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۱ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

بدن تکلیف اٹھانے کیلئے ہے

بکثرت مضمون نویسی اور کاپی وغیرہ دیکھنے میں جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر ایک خادم نے (ظہر کے وقت) اس تکلیف میں حضور کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
بدن تو تکلیف کے واسطے ہے۔ اور کس لئے ہے۔

مصری اخبار اَللِّوَاء کا جواب

بعد ازیں فرمایا کہ :-

اَللِّوَاء کے متعلق مضمون لکھ رہا ہوں نیچے فارسی ترجمہ بھی کر دیا ہے تاکہ اس کی اشاعت اِتِّمَامًا لِلْحُجَّةِ بخارا۔ سرقد وغیرہ ممالک میں بھی ہو جائے۔
پھر حضور فرمانے لگے کہ میں وہ مضمون لا کر بطور نمونہ سناتا ہوں چنانچہ آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور مضمون لا کر اس کا عربی مسودہ اور فارسی ترجمہ سناتے رہے۔ فرمایا کہ :-
اس مضمون کو میں نے تین طرح پر تقسیم کیا ہے۔ اول۔ اجمال رکھا ہے۔ دوم۔ تفصیل کی

ہے کہ کیوں اس امر کی ضرورت پڑی کہ ٹیکہ سے ہم پرہیز کریں اور وجہ بتلائی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے اور لوگ گالیاں دیتے اور سب و شتم کرتے ہیں۔ سوم۔ خدا تعالیٰ نے اب تک کیا تفریق کر کے دکھائی ہے۔ اور مخالفوں کی مخالفت کے کیا نتائج ہوئے۔

آسمانی اور زمینی نشان

عشاء سے قبل قدرے مجلس کی اور اخبارات انگریزی سنتے رہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ :-
خدا تعالیٰ جو نشانات دکھاتا ہے اشتہاری دکھلاتا ہے۔ کسوف و خسوف بھی اشتہاری تھا اور وہ آسمانی تھا۔ اب یہ طاعون بھی اشتہاری ہے اور یہ زمینی ہے۔ اگر آج سے ایک ہزار برس پیشتر تک کی تواریخ پنجاب دیکھتے جاؤ تو جیسی طاعون اب ہے اس کی نظیر نہ ملے گی ابھی تو اس کے پاؤں جھے ہیں۔ اگر یہ سرسری ہوتی تو اس کا دورہ ختم ہو جاتا۔ موت اور خوف بھی خدا تعالیٰ کے رعب کا نظارہ ہے اور اصلاح کا وقت ہے ہر ایک قسم کی قبیح رسم خود بخود دور ہو جائے گی۔ ابھی تو کارروائی شروع ہے کسی کا قول ہے ۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا
آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا

۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

خود نماز جنازہ پڑھانا

حضور علیہ السلام نے جمعہ مسجد اقصیٰ میں ادا کیا۔ بعد اوائے جمعہ نماز جنازہ ایک احمدی بھائی مرحوم کی حضرت اقدس نے پڑھائی۔

ایک الہام

عصر کے وقت تشریف لا کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
یہ الہام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھا۔ وہ یاد نہیں رہا۔
يُنَادِي مِّنَ السَّمَاءِ

۱۳ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ایک ہندو تاجر کی حضرت اقدس سے عقیدت

عصر کے وقت نماز سے پیشتر ایک ہندو صاحب سوداگر پارچہ امرتسری نے آکر حضرت اقدس سے نیاز مندانہ طور پر نیاز حاصل کیا اور استفسار پر اس نے جواب دیا کہ ہم امرتسری میں ایک بڑے سوداگر ہیں۔ اس طرف تمام علاقہ میں ہماری دوکان سے کپڑا آتا ہے میں اپنی آسامیوں سے روپیہ وصول کرنے آیا تھا میرے بھائی نے کہا تھا کہ حضور کی قدم بوسی کرتا آؤں۔

پھر عصر کی نماز ہوئی اور ہندو صاحب الگ ایک گوشہ میں بیٹھے رہے۔ بعد نماز وہ پھر نیاز حاصل کر کے اور دست بوسی کر کے رخصت ہوئے۔

بجلی چمکنے کی تعبیر

مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا جس میں انہوں نے بجلی دیکھی تھی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ :-

شاید کوئی تیس برس کا عرصہ گزرا ہو گا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ اب جس مقام پر مدرسہ کی عمارت ہے وہاں بڑی کثرت سے بجلی چمک رہی ہے بجلی چمکنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ وہاں آبادی ہوگی۔

۱۴ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

ظہر کے وقت حضرت اقدس (علیہ السلام) تشریف لائے تو لاہور اور بہا سے آئے ہوئے احباب نے نیاز حاصل کیا۔

دانت درد کا علاج

ایک صحابی کے دانت میں سخت درد تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ :-

اس کے لئے مجرب علاج یہ ہے کہ ایک بوٹی بنام کارابارا نہر کے کنارے ہوتی ہے بارہا آزمایا ہے کہ جب اسے لے کر منہ میں رکھا اور چبایا اور اس کا اثر دانت پر پہنچا کیسا ہی سخت درد کیوں

نہ ہو آرام آجاتا ہے۔

ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کارا بارا اور کار بالک ایک ہی شے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہ۔

یہ عربی لفظ قَلْعَہ وَبَرَا ہو گا نہ کہ کار بالک

قیام فی ما أقام اللہ

مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک شہادت پر گور داسپور جانا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں یہاں سے باہر جانا نہیں چاہتا مگر اب تو اللہ تعالیٰ نے چلا ہے خود تو میں نہیں جاتا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

قیام فی ما أقام اللہ یہی تو ہے۔

طاعون کا علاج

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ نہ۔

اس کے لئے جو تک کا لگوانا اور زیادہ مقدار میں گنیشیا کا جلاب دے کر پھر کیوڑہ اور زربی وغیرہ مصفی خون ادویہ کا استعمال کرنا بہت مفید اور مجرب ہے کیونکہ اس میں خونی و سوداوی مواد ہوتے ہیں۔ یہ ان دونوں کا علاج ہے۔

۱۵ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

سرور داور متلی کا علاج

نماز مغرب ادا فرما کر حضرت اقدس تشریف لے جانے لگے تو مفتی محمد صادق صاحب نے سرور داور متلی وغیرہ کی شکایت کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہ۔

آج شب کو کھانا نہ کھانا اور کل روزہ نہ رکھنا۔ لیکن پی کر اس سے قے کرو

صفائی رکھنے کی تاکید

پھر مفتی صادق صاحب کے مکان کی نسبت دریافت کر کے فرمایا کہ :-
اس کے مالکوں کو کہو کہ روشندان نکال دیں اور آج کل گھروں میں خوب صفائی رکھنی چاہئے
کپڑوں کو بھی ستھرا رکھنا چاہئے۔ آج کل دن بہت سخت ہیں اور ہوا زہریلی ہے اور صفائی رکھنا تو
سنت ہے۔ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے۔

وَتَيِّبَا بَكَ فَعْبَهُدُوا الرَّجَزَا فَهَجَزُوا (المذثر : ۶۵)

(یہ کلام حضرت کاہم نے بالواسطہ سن کر لکھا ہے۔) (ایڈیٹر)

بیعت کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے

بعد از مغرب

تین اشخاص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بعد بیعت آپ نے مباحین کی طرف مخاطب ہو کر
فرمایا کہ

آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہئے کہ یہ سلسلہ حق ہے اور اتنا ماننے سے اسے
برکت ہوتی ہے آج کل بلا کا زمانہ ہے طاعون ہر طرف پھیل رہی ہے صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ
خوش نہیں ہوتا جب تک عمل اچھے نہ ہوں۔ کوشش کرو کہ جب اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہو تو
نیک بنو۔ متقی بنو۔ ہر ایک بدی سے بچو۔ یہ وقت دعاؤں سے گزارو۔ رات اور دن تضرع میں لگے
رہو جب اتلا کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دعا۔
تضرع۔ صدقہ خیرات کرو۔ زبانوں کو نرم رکھو۔ استغفار کو اپنا معمول بناؤ۔ نمازوں میں دعائیں کرو۔
مثل مشور ہے کہ منتیں کرتا ہوا کوئی نہیں مرتا۔ نرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا اگر انسان مان کر
پھر اسے پس پشت ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا پھر اسکے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیعت اے فائدہ
نہیں ہوا بے سود ہے۔ خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا۔

عمل صالح کی تعریف

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے عمل صالح اسے
کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھروسہ نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں ۱۱

کیا ہیں۔ ریا کاری (کہ جب انسان دکھاوے کے لئے ایک عمل کرتا ہے) عجب (کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے) اور قسم قسم کی بد کاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم۔ عجب۔ ریا۔ تکبر اور حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو جیسے آخرت میں انسان عمل صالح سے بچتا ہے۔ ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو۔ صرف ماننا قائمہ نہیں کرتا۔ ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر لے پوئے اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔

استغفار کی ضرورت

اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا اب نہانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعہ سے فرق کرنا چاہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوکہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لئے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا ہو اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہئے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف : ۲۳) یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے غفلت سے زندگی بسر مت کرو جو محض غفلت سے زندگی نہیں گذارتا ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق الطاعت بلا میں مبتلا ہو کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی رَبِّتُكُنْ شَيْءٌ خَادِمُكَ رَبِّتُ فَاحْفَظْنِي وَانصُرْنِي وَارْحَمْنِي۔

سب اس کے ہاتھ میں ہے

یہاں تک آپ نے تقریر فرمائی تھی کہ اتنے میں مولوی عبدالکریم صاحب گورداسپور سے آگئے اور حالات سفر سناتے رہے۔ سفر میں ہر قسم کے عوارض اور شکایت سے محفوظ رہنے پر

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہمارا ایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے خواہ اسباب سے کرے خواہ بلا اسباب سے۔

۱۶ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

طاعون اور مخالفین کا ایک عذر

نماز فجر سے پھر حضرت اقدس کچھ عرصہ بیٹھے رہے اور ایک شخص طاعون کے حالات سناتا رہا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مسیح موعود کو مان لو تو اس سے محفوظ رہو گے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کو کیوں نہ مانیں جو اس کے ایک بندے کو جا کر مانیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
ابو جہل اور اسکے ساتھی بھی یہی کہا کرتے تھے۔

آئینہ کمالات اسلام کا اثر ایک عرب پر

ظہر کے وقت مولوی عبدالکریم صاحب نے جناب ابوسعید عرب صاحب تاجر بنج رنگون برما کے حالات حضرت کو سنائے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اول اول عرب صاحب ایک بڑے آزاد مشرب اور نیچریت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے پھر کتاب آئینہ کمالات اسلام کسی طرح ان کی نظر سے گزری تو اس نے اس سلسلہ کی طرف توجہ دلائی اور حقیقت اسلام ان پر منکشف ہوئی۔ حضرت صاحب پھر خود عرب صاحب سے ان کے حالات دریافت کرتے رہے اور پوچھا کہ آپ کتنے دن تک رہ سکتے ہیں۔ عرب صاحب نے بیان کیا کہ میں نے کلکتہ سے سیکنڈ کلاس کا واپسی کا ٹکٹ لیا ہے جس کی میعاد جنوری ۱۹۰۳ء تک ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

میری بڑی خوشی ہے کہ آپ اس دن تک ٹھہریں جب تک کہ ٹکٹ اجازت دیتا ہے۔
اس پر عرب صاحب نے بڑی نیاز مندی سے عرض کی کہ کرایہ کی فکر نہیں میں زیادہ بھی ٹھہر سکتا ہوں۔ پھر عرب صاحب اپنی مذہبی زندگی کی کیفیت حضرت اقدس کو سناتے رہے کہ میں اس مشرب کا آدمی تھا کہ خدا کے وجود پر بھی ایمان نہ تھا یہی خیال تھا کہ کھانا ہے اور کھانا ہے۔ آئینہ کمالات اسلام نے آخر اس غلطی سے نجات دے کر حضور کی محبت کا خم دل میں جمایا۔ اس پر

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

حقیقی لذات خدا میں ہیں

خدا ہی کی تلاش کرو۔ حقیقی لذت خدا ہی میں ہے۔ جو لذات اس دنیا سے لے جاوے گا وہی اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک دہریہ جب مرے گا تو اسے یہی خیال ہو گا کہ میں وہیں ہوں اور صرف جسم جدا ہوا ہے اس کو حسرت ہی حسرت رہے گی۔ جسم کے اندھے اچھے ہیں اور قابل رحم ہیں بہ نسبت اس کے کہ دل کے اندھے ہوں۔ سید احمد خان نے تفریط کی راہ لی۔ اور ان (وہابیوں) نے افراط کی طرح طرح کی بدنما باتیں پیش کیں۔ انسان ان کو کہاں تک قبول کرتا۔ کوئی راہ تسلی اور سکینت کی نہ تھی۔ کہ انسان مانتا۔

دین کا سارا حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود خدا سمجھا دے۔ پھر جو سمجھنے والے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بٹھاتا جاتا ہے۔ انسان کو پوری سعادت تک پہنچانے کے واسطے خدا تعالیٰ نے اور حواس رکھے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر دین کو انسان سمجھ نہ سکتا اور اس وقت میں حقیقی طور پر انسان خدا پر ایمان لاتا ہے۔ خدا پر ایمان اس کا ہے جسے خدا نے ہی ایمان دیا ہو برہم کی طرح زمین اور آسمان کو دیکھ کر پھر خدا کی ضرورت کو ماننا تو گویا اپنی طرف سے ایک خدا تجویز کرنا ہے اور اس طرح سے گویا خود انسان کا احسان خدا پر ہے کہ اس نے خدا کا پتہ لگایا۔ اصل میں اس روز سے انسان کو سچی زندگی حاصل ہوتی ہے جس دن سے وہ خدا پر احسان نہیں رکھتا بلکہ خدا کا اپنے اوپر احسان مانتا ہے کہ اس نے خود اپنے وجود سے اسے خبر دی اور اسی دن سے سچی زندگی سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے جس دن خدا کے کہ میں غالب ہوں اور اس دن سے وہ ترک گناہ پر قادر ہو گا۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس سے انسان کو کامل یقین خدا پر حاصل ہوتا ہے مگر ۔

ایں سعادت بہرہ بانہ نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشنده

دنیا میں بھی ہر ایک شخص انعام و اکرام کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام بھی خواص پر ہوتے ہیں۔

ایک چینی قیافہ شناس کی گواہی

عرب صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک چینی آدمی کے روپو میں نے آپ کی تصویر کو

پیش کیا وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ آخر بولا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے پھر میں نے اور تصاویر بعض سلاطین کی پیش کیں مگر ان کی نسبت اس نے کوئی مدح کا کلمہ نہ نکالا اور بار بار آپ کی تصویر کو دیکھ کر کہتا رہا کہ یہ شخص ہرگز جھوٹ بولنے والا نہیں۔

طاعون کا علاج خدا تعالیٰ کے پاس ہے

نماز مغرب کے بعد طاعون کا ذکر ہوا فرمایا کہ:-

اب اس کا علاج خدا تعالیٰ کے پاس ہے عِنْدِي مُعَالِجَاتُ (الامام حضرت اقدس) اور اب یہ آیت بالکل صادق آگئی ہے وَ اِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُسْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ اَوْ مَعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا (بنی اسرائیل : ۵۹) یعنی ہم کوئی گاؤں نہ چھوڑیں گے کہ اس کو ہلاک نہ کریں۔ اسی طرح اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں طاعون نہیں آئی اور جہاں اب تک نہیں آئی تو آخر آنے والی ہے۔

۱۷ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

علو اور تکبر سے مراد

نماز فجر سے پیشتر حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر مجلس فرمائی اور اِنِّیْ اَحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا وَ اسْتَکْبَرُوْا کے متعلق فرمایا کہ اس میں علو اور تکبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ مال و وجاہت کا تکبر ہو بلکہ ہر ایک شخص جو کہ عاجزی اور تذلل سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا اور اس کے احکام کو نہیں مانتا وہ اس میں داخل ہے خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔

جماعت کو نیک اور پاک تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت

ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو نواب صاحب نے طاعون پر

۱۔ البدل جلد اول نمبر ۶ صفحہ ۶۷ مورخہ ۳۱ دسمبر ۱۹۰۲ء

۲۔ پہلے الام کے الفاظ اسْتَکْبَرُوْا کی بجائے مِنْ اسْتَکْبَرُوْا آچکے ہیں۔ (مرتب)

کچھ ذکر کیا جس پر حضور نے ذیل کی تقریر فرمائی۔

ہماری جماعت کو واجب ہے کہ اب تقویٰ سے کام لے اور اولیاء بننے کی کوشش کرے۔ اس وقت زمینی اسباب کچھ کام نہ آوے گا اور نہ منصوبہ اور حجت بازی کام آئے گی۔ دنیا سے کیا دل لگانا ہے اور اس پر کیا بھروسہ کرنا ہے یہ ہی امر غیبت ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح کی جائے اور اس کا یہی وقت ہے۔ ان کو یہی فائدہ اٹھانا چاہئے کہ خدا سے اسی کے ذریعہ سے صلح کر لیں۔ بہت مرضیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلالہ کا کام کرتی ہیں اور انسان کو خدا سے ملا دیتی ہیں۔ خاص ہماری جماعت کو اس وقت وہ تبدیلی یک مرتبہ ہی کرنی چاہئے جو کہ اس نے دس برس میں کرنی تھی اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کو پناہ مل سکتی ہے اگر وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعائیں کریں تو ان کو بشارتیں بھی ہو جائیں گی۔ صحابہؓ پر جیسے سکینت اتری تھی ویسے ان پر اترے گی صحابہؓ کو انجام تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ کیا ہو گا مگر دل میں یہ تسلی ہو جاتی تھی کہ خدا تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔

در اصل سکینت اسی تسلی کا نام ہے۔ جیسے میں اگر طاغون زندہ ہو جاؤں اور گلے تک میری جان آجائے تو مجھے ہرگز یہ وہم نہیں ہو گا کہ میں ضائع ہو جاؤں گا اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف وہی تعلق جو میرا خدا کے ساتھ ہے وہ بہت قوی ہے انسان کے لئے ٹھیک ہونے کا یہ مفت کا موقع ہے راتوں کو جاگو۔ دعائیں کرو۔ آرام کرو (لیکن) جو کسل اور سستی کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں اور اولاد پر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ تو مثل جڑہ کے ہے اور اہل و عیال اس کی شاخیں ہیں۔ تھوڑے ابتلا کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے لکھا ہے **أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُلْذِقُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنکبوت: ۳)**

ابتلاؤں کی غرض

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو مکہ میں فتح کی خبریں دی جاتی تھیں اور ایک طرف ان کو جان کی بھی خیر نظر نہ آتی تھی اگر نبوت کامل نہ ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ یہ اسی دل کا حوصلہ تھا۔ بعض ابتلا صرف تبدیلی کے واسطے ہوتے ہیں۔ عملی نمونے ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں کہ ان سے تبدیلیاں ہوں اور ایسی تبدیلی ہو کہ خود انسان محسوس کرے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو کہ پہلے تھا بلکہ میں ایک اور انسان ہوں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کو راضی کرو حتیٰ کہ تم کو بشارتیں ہوں۔ کل لکھتے ہوئے ایک پرانا الہام نظر پڑا **إِنَّمَا غَضِبَ اللَّهُ غَضِبًا شَدِيدًا نُنَبِّئُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ** یہاں اہل سماعت سے مراد وہ شخص ہے جو عملی طور پر صدق دکھلاتا ہے خالی زبان تک ایمان کا ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسے صحابہؓ نے صدق دکھلایا کہ تمہاری پہچان پر جانیں

رکھ لیں۔ اور بال بچوں تک کو قربان کیا مگر ہم آج ایک شخص کو اگر کہیں کہ سو کس چلا جا تو وہ عذر کرتا ہے حتیٰ کہ آمد عزت کا معاملہ پیش کرتا ہے اور کاروبار کا ذکر کرتا ہے کہ کسی طرح جانے سے رو جائے مگر انہوں (صحابہ) نے جان، مال، آمد، عزت سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں فلاں آفت آئی حالانکہ ہم نے بیعت کی تھی مگر ہم نے بار بار جماعت کو کہا ہے کہ نری بیعت اور صرف زبان سے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہئے کہ خدا میں گداز ہو کر ایک نیا وجود بن جائے، سارا قرآن دیکھو کہ کہیں بھی صرف اٰمَنُوْا نہیں لکھا ہے ہر جگہ عمل صالح کا ساتھ ہی ذکر ہے۔ غرضیکہ خدا ایک موت چاہتا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ خدا مومن پر دو موتیں ہرگز جمع نہیں کرتا کہ ایک موت تو اسکی خدا کے واسطے ہو اور دوسری دنیا کی لعن طعن کے واسطے۔ ایسے نازک وقت میں چاہئے کہ جماعت سمجھ جائے اور ایک تیر کی طرح سیدھی ہو جائے۔ اگر ہزاروں آدمی بھی طاعون سے مر جائیں تو میں ہرگز خدا کو ملزم نہ کروں گا اور یہی کہوں گا کہ انہوں نے احسان کا پہلو چھوڑ دیا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (التوبہ: ۴۰)

بعض خوابوں کی تعبیرات

بوقت عشاء ایک شخص نے بیعت کی چند ایک احباب نے اپنے اپنے خواب سنائے جس میں سے ایک خواب یہ تھا کہ حضرت اقدس ہاتھی پر سوار ہیں اور وہ آپ کے حکم میں چلتا ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہ۔

جو ہاتھی میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کی بھی ایسی ہی حالت تھی اور اس سے مراد طاعون ہے کہ ہم اس پر سوار ہیں۔

ایک دوست نے خواب میں بیسی بیسی روٹی دیکھی اس کی تعبیر میں فرمایا کہ نہ۔ اس سے مراد کچھ تکلیف ہے۔

۱۸ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

الہامات

بوقت ظہر حضرت اقدس اپنے الہامات کی تکرار فرماتے رہے جو کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ترقی

کی نسبت تھے اور فرمایا کہ:-
یہ بھی ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا۔

سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے

ابو سعید عرب صاحب آمدہ از رنگون نے عرض کی کہ ایک صاحب برہا میں کہتے تھے کہ اگر میرزا صاحب صرف قرآن کی تفسیر لکھیں اور اپنے دعاوی کا ذکر اس میں ہرگز نہ کریں تو میں بہت سا روپیہ صرف کر کے اسے طبع کروا سکتا ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-
اگر کوئی ہم سے سکھے تو سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے ابتدا ہی میں ہے
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ: ۵ تا ۷)
اب ان سے کوئی پوچھے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ کون سا فرقہ تھا تمام فرقے اسلام کے اس پر متفق ہیں کہ وہ یہودی تھے اور ادھر حدیث شریف میں ہے کہ میری امت یہودی ہو جائے گی تو پھر تلاؤ کہ اگر سچ نہ ہو گا تو وہ یہودی کیسے بنیں گے۔

مستغرق امور

مغرب کی نماز ادا فرما کر حضور تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اگر ایک صحابی کو فرمایا کہ:-
اللواء پر جو مضمون لکھا ہے وہ مطیع میں چلا گیا ہے ایک دو کاپیاں نکلیں تو آپ کو دکھا دیں گے۔

شفقت کا نمونہ

ایک صاحب کے دانت میں درد تھا اس کے لئے حضرت اقدس نے کارا بارا (ایک بوٹی) منگوائی تھی وہ اندر مکان میں تھی جناب میر صاحب نے کہا کہ ان کے دانت میں درد ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

میں ابھی جا کر وہ سب بوٹی لا دیتا ہوں

مریض نے کہا حضور کو زحمت ہوگی حضرت اقدس نے اس پر تبسم فرمایا اور کہا کہ
یہ کیا تکلیف ہے

اور اسی وقت اندر جا کر حضور وہ رومال لے آئے جس میں وہ بوٹی تھی اور امراض کے حوالہ کی۔

لوہے کی قلم اور تلوار

اصحاب میں سے ایک نے عرض کی کہ آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ (الحديد : ۳۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ حدید نے اپنا فعل باس شدید کا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا کہ اس سے سامان جنگ وغیرہ تیار ہو کر کام آتا تھا مگر اس کے فعل مَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ کا وقت یہ مسیح اور مہدی کا زمانہ ہے کہ اس وقت تمام دنیا حدید (لوہے) سے فائدہ اٹھا رہی ہے (جیسا کہ ریل، تار، دغانی جہاز، کارخانوں اور ہر ایک قسم کے سامان لوہے سے ظاہر ہے)

حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ :-

میں بھی سارے مضمون لوہے کے قلم ہی سے لکھتا ہوں۔ مجھے بار بار قلم بنانے کی عادت نہیں ہے۔ اس لئے لوہے کے قلم استعمال کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے سے کام لیا ہم بھی لوہے ہی سے لے رہے ہیں اور وہی لوہے کی قلم تلوار کا کام دے رہی ہے۔ (حضرت اقدس جس قلم سے لکھا کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے جس کی نوک آگے سے داہنی طرف کو مڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شکل تلوار کی سی ہوتی ہے۔ ایڈیٹر)

۱۹ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

الہام

نماز فجر سے پیشتر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ
آج یہ الہام ہوا ہے :-

إِنِّي مَعَ الْأَقْوَابِ إِنِّي

اپنا نمونہ ٹھیک بناویں

بعد اداۓ نماز خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک خواب سنائی جس میں دیکھا کہ زلزلہ آیا

ہوا ہے۔

فرمایا کہ :-

یہی طاعون زلزلہ ہے۔ میں جماعت کو کہتا ہوں کہ یہ قیامت ہے جو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا مگر صرف اتنی بات پر خوش نہ ہوں کہ بیعت کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ اَمْتُوا کے ساتھ عمل صالح کی تاکید ہے۔ اگر بعض آدمی جماعت میں سے ایسے ہوں کہ جن کو خدا کی پروا نہیں اور اس کے احکام کی عزت نہیں کرتے تو ایسے آدمیوں کا ذمہ دار نہ خدا ہے اور نہ ہم۔ ان کو چاہئے کہ اپنا اپنا نمونہ ٹھیک بنا دیں زلزلہ تو آ رہا ہے۔

بعد نماز مغرب

تین روپا

حضور نے اپنی تین روپاء سنائیں جو کہ آپ نے پے در پے دیکھی تھیں۔

(اول) کہ ایک شخص نے ایک روپیہ اور پانچ چھوہارے روپاء میں دیئے۔ اس کے بعد پھر غنودگی ہوئی تو دیکھا کہ تریاق القلوب کا ایک صفحہ دکھایا گیا ہے جس پر عَلٰی شُكْرِ الْمَصَائِبِ لکھا ہوا ہے جن کے یہ معنی ہوئے کہ هَذِهِ صِلَةٌ عَلٰی شُكْرِ الْمَصَائِبِ۔ گویا یہ روپیہ اور چھوہارے شکر المصائب کا صلہ ہے۔ تیسری دفعہ پھر کچھ ورق دکھائے گئے جن پر بیٹوں کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا اور جو اس وقت یاد نہیں۔

الهامی دعائیں واحد متکلم کے صیغہ کو بصورت جمع پڑھنا

حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے ایک شخص کا خط پیش کیا جس میں سوال تھا کہ دعا الہامیہ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ کو صیغہ جمع متکلم میں پڑھ لیا جائے یا نہ۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

اصل میں الفاظ تو الہام کے ہی ہیں (یعنی واحد متکلم) اب خواہ کوئی کسی طرح پڑھ لیوے۔ قرآن مجید میں دونو طرح دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ واحد کے صیغہ میں بھی جیسے رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَرَبِّ الْاِلَادَةِ (نوح : ۲۹)

اور جمع کے صیغہ میں بھی جیسے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(البقرہ : ۲۰۲) اور اکثر اوقات واحد متکلم سے جمع متکلم مراد ہوتی ہے جیسے اس ہمازی الہامی دعا میں فَاَحْفَظْنِي سے یہی مراد نہیں ہے کہ میرے نفس کی حفاظت کر بلکہ نفس کے متعلقات اور جو کچھ لوازمات ہیں سب ہی آجاتے ہیں۔ جیسے گھر بار، ٹیلیشن و اقارب۔ اعضاء و قوی وغیرہ۔

ایک عیسائی کمیٹی کے نزدیک مسیح کے ظہور کا یہی وقت ہے

مفتی محمد صادق صاحب ولایت کی ایک عیسائی کمیٹی کا ایک مضمون سناتے رہے جس میں مسیح کی دوبارہ آمد پر بہت کچھ لکھا تھا کہ وقت تو یہی ہے سب نشان پورے ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی نہ آیا تو پھر قیامت تک نہ آوے گا۔
اس مضمون کو سن کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہ۔

اس نے بعض باتیں بالکل صاف اور سچی لکھی ہیں اور اس نے ضرورت زمانہ کو اچھی طرح محسوس کیا ہے۔ بے شک اب ایک تختہ الٹنے لگا ہے اور دوسرا تختہ شروع ہو گا جس طرح یہ لوگ اس زمانہ میں مسیح کی آمد ثانی کے منتظر ہیں بلکہ اکثر ان کے انتظار کے بعد اب بے امید بھی ہو گئے ہیں اور اکثروں نے تاویلوں سے آمد ثانی کے معنی ہی اور کر لئے ہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق تمام پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور زمانہ کی نازک حالت ایک ہادی کو چاہتی ہے۔ اسی طرح اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق بھی یہی وقت ہے۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ کل اہل مکاشفات اور ملہمین کے کشوف اور الہام اور رؤیاء مسیح کے بارے میں چودھویں صدی سے آگے نہیں بڑھتے۔

مولوی مسیح اور مہدی کا ذکر ہی چھوڑ دیں گے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب تو مولوی لوگوں نے وہ خطبے وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیئے ہیں جن سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی تھی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہ۔
اب تو وہ نام بھی نہ لیں گے اور اگر کوئی ذکر کرے تو کہیں گے کہ مسیح اور مہدی کا ذکر ہی چھوڑو۔

۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

عصر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ:-
 اخبار عام میں ان مقدموں کے حالات شائع ہو گئے ہیں اور ہمارے مقدمہ کو کھول کر نہیں
 بیان کیا بلکہ دبی زبان سے بیان کیا ہے۔ پھر ذکر کیا کہ یہ الہام $\text{يُرِيدُ ذَنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَكَ}$ ۔
 $\text{يُرِيدُ ذَنَ اَنْ يَّتَخَفُوْا عِزَّكَ}$ ۔ اس کی ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ ان واقعات کے متعلق ہیں
 تخلیف کے معنی اچک کر لے جانا ہے۔

قادیان کے اخبارات کی افادیت

قادیان کے اخباروں کے متعلق فرمایا کہ:-
 یہ بھی وقت پر کیا کام آتے ہیں۔ الہامات وغیرہ جھٹ چھپ کر ان کے ذریعہ شائع ہو جاتے
 ہیں ورنہ اگر کتابوں کی انتظار کی جاوے تو ایک ایک کتاب کو چھپنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے اور
 اس قدر اشاعت بھی نہ ہوتی۔

یورپ میں بے دینی پھیلے گی

عشاء سے قبل یورپ کی لائڈز کے متعلق فرمایا کہ:-
 عیسائی مذہب کی عمارت تو گرنی شروع ہو گئی ہے عنقریب سوائے پادریوں کے اور سب لا
 مذہب کہلائیں گے۔

۲۱ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

اعتکاف کے متعلق بعض ہدایات

مغرب اور عشاء کے درمیان مجلس فرمائی۔ ڈاکٹر عباد اللہ صاحب امرتسری اور خواجہ کمال
 الدین صاحب پلڈر (جو دو نو محکمہ رہتے) ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:-
 اعتکاف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اندر ہی بیٹھا رہے اور بالکل کہیں آئے جائے ہی

نہ۔ (مسجد کی) جھت پر دھوپ ہوتی ہے وہاں جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے یہاں سردی زیادہ ہے اور ضروری بات کر سکتے ہیں۔ ضروری امور کا خیال رکھنا چاہئے۔ اور یوں تو ہر ایک کام (مومن کا) عبادت ہی ہوتا ہے۔

تکوار کا استعمال صرف دفاع کی خاطر تھا

پھر جہاد کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہ۔

اب تکوار سے کام لینا تو اسلام پر تکوار مارنا ہے اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تکوار اٹھائی بالکل غلط ہے تیہ برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صبر کرتے رہے پھر یاجود اس کے کہ دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر صلح کے خواستگار ہوتے تھے کہ کسی طرح جنگ نہ ہو اور جو مشرک قومیں صلح اور امن کی خواستگار ہوتیں ان کو امن دیا جاتا اور صلح کی جاتی۔ اسلام نے بڑے بڑے پیچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے جنگ کی بنیاد کو خود خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرح دکھ دیا گیا ہے اس لئے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی ان کے مقابلہ میں لڑیں۔ ورنہ اگر تعصب ہوتا تو یہ حکم پہنچتا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ دین کی اشاعت کے واسطے جنگ کریں لیکن ادھر حکم دیا کہ لَا تَزَالُ بِقِيَامِ السِّبْيَانِ (البقرہ ۲۵) یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور ادھر جب غایت درجہ کی سختی اور ظلم مسلمانوں پر ہوئے تو پھر مقابلہ کا حکم دیا۔

کمالات مجاہدہ سے حاصل ہوتے ہیں نہ کسی کے خون سے

دین اسلام ایسا دین ہے کہ اگر خدا ہمیں عمر اور فرصت دے تو چند ایام میں ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسا بیٹھا اور بہترین دین ہے۔ کمالات تو انسان کو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں مگر جن کو سہل نسخہ مسیح کے خون کامل گیا وہ کیوں مجاہدات کریں گے۔ اگر مسیح کے خون سے کامیابی ہے تو پھر اگلے لڑکے امتحان پاس کرنے کے واسطے کیوں مدرسوں میں محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں چاہئے کہ وہ صرف مسیح کے خون پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے کامیاب ہو دیں اور کوئی محنت نہ کریں اور مسلمانوں کے بچے محنتیں کر کر کے اور ٹکرس مار مار کر پاس ہوں۔ اصل بات یہ ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم : ۴۰) اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے فسق و فجور وغیرہ معلوم ہوتے ہیں۔ آخر وہ یقین کی حالت

پر پہنچ کر ان کو صیقل کر سکتا ہے لیکن جب خون مسیح پر مدار ہے تو مجاہدات کی کیا ضرورت ہے ان کی جھوٹی تعلیم بھی ترقیات سے روک رہی ہے۔ سچی تعلیم والا دعائیں کرتا ہے کوششیں کرتا ہے آخر دوڑتا دوڑتا اور ہاتھ پاؤں مارتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ بات ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب باتیں (خون مسیح پر بھروسہ) قصہ کہانی ہیں اور ان سے اب کوئی آثار اور نتائج مرتب نہیں ہوتے اور ادھر سچی تعلیم کی ختم ریزی کے ساتھ برکات ہوں گی تو یہ لوگ خود سمجھ لیں گے انسان کھیتی کرتا ہے اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک ملازم ہے تو اسے بھی محنت کا خیال ہے غرضیکہ ہر ایک اپنے مقام پر کوشش میں لگا ہے اور سب کا شمو کوشش پر ہی ہے۔ سارا قرآن کوشش کے مضمون سے بھر اپڑا ہے لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (النجم : ۴۰) ان لوگوں کو جو ولایت میں خون مسیح پر ایمان لا کر بیٹھے ہیں کوئی پوچھے کہ کیا حاصل ہوا۔ مردوں یا عورتوں نے خون پر ایمان لا کر کیا ترقی حاصل کی۔ یہ باتیں ہیں جو بار بار ان کے کانوں تک پہنچانی چاہئیں یہ قصہ جھوٹا ہے کہ خدا پیٹ میں رہا۔ پھر اسے خسرو وغیرہ نکلا ہو گا۔ طفولیت کے عالم میں ماں بھی کوئی دھول دھپا مار بیٹھی ہو گی۔ لڑکوں میں کھیلتا ہو گا وہاں بھی مار کھاتا ہو گا۔ اب اس نظارہ کو کوئی دیکھے کہ بڑا ہو کر بھی مار کھاتا رہا اور چھوٹا تھا تو بھی طمانچہ پڑتے رہے۔

۲۲ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز دو شنبہ

بوقت نظر

حقیقی طاعون

طاعون کے ذکر پر فرمایا :-

بعض طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک سرسام اور خشی نہ ہو تو صرف گلٹی کے ساتھ

لے اٹھئے :-

مجاہدات پر اللہ تعالیٰ کی راہیں کھلتی ہیں اور نفس کا خذکیہ ہوتا ہے جیسے فرمایا :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (النفس : ۴) اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَعُنَا آلَهُمْ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (النکیت : ۷۷)

(الحکم جلد ۱ نمبر ۳ ص ۲۰ مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء)

جو بخار ہوتا ہے اس سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا نام طاعون نہیں بلکہ خاص طاعون کے دنوں میں یہ مرض مشابہ بالطاعون ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی طاعون کا لفظ ایسی موتوں پر نہیں آسکا جس میں صرف کٹلی اور بخار ہو۔ اور دوسرے علامات طاعون نہ ہوں۔

ایک الہام

پھر فرمایا کہ:-

گزشتہ شب کو دو یا تین بچے یہ الہام ہوا اور بڑے زور سے ہوا

يَا نَبِيَّ عَلَيْنِكَ ذَمٌّ كَيْشَلِ ذَمِّنَ مُوسَى

اتنے برس سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے مگر یہ الہام کبھی نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر تیاری ہوئی ہے۔

مسیح بمعنی سیاح

مولویوں کے احادیث پیش کرنے پر فرمایا کہ:-

ان پر ایسا وثوق تو نہیں ہوتا جیسے کلام الہی پر کیونکہ خواہ کچھ ہی ہو پھر بھی وہ مس انسان سے تو خالی نہیں۔ مگر خدا تعالیٰ جس کی تنبیہ کرتا جائے وہ صحیح ہوتا جائے گا۔ اگر احادیث میں نزول مسیح کا ذکر تھا تو دیکھئے قرآن شریف میں وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (البقرة: ۸۸) موجود ہے جو کہ اصل حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ مولویوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اور طرف دوڑتے رہے۔ مسیح کے معنی بہت سیر کرنے والا ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب وہ آسمان پر ہے تو اس نے سیر کہاں کی ہوگی اور لفظ مسیح کے معنی اس پر کیسے صادق آئیں گے۔ ایک طرف اسے آسمان پر بٹھاتے ہیں دوسری طرف سیاح کہتے ہیں تو اس کی سیاحت کا وقت کونسا ہوا؟

۱۔ مولانا عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مسیح اپنی جماعت کو طور پر لے جائے گا۔ شاید اس کا تعلق اس سے ہو۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۶ صفحہ ۲۳ مورخہ ۲۳ دسمبر ۱۹۹۲ء)

۲۔ مسیح کے ذکر کے سلسلہ میں الحکم میں مندرجہ ذیل عبارت درج ہے:-

فرمایا:- خدا تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل میں ایک مسیح رکھا تھا اور اس کے لئے وَقَفْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (البقرة: ۸۸) فرمایا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مسیح بن باپ پیدا ہوئے

مغرب و عشاء کے درمیان حضرت اقدس تشریف لائے تو مکرم ابو سعید عرب صاحب نے سوال کیا کہ مسیح کی ولادت کے متعلق کیا بات ہے وہ بن باپ کس طرح پیدا ہوئے؟ حضرت اقدس نے جواباً فرمایا :-

إِذَا قَضَيْتُمْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (البقرة : ۱۸) ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے اور قرآن شریف سے یہی ثابت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہود کے واسطے ایک نشان تھے جو ان کی شامت اعمال سے اس رنگ میں پورا ہوا۔ زبور اور دوسری کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر تم نے اپنی عادت کو نہ بگاڑا تو نبوت تم میں قائم رہے گی۔ مگر خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ اپنی عادت کو بدل لیں گے۔ اور شرک و بدعت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق یہ تہیسی نشان ان کو دیا اور مسیح کو بن باپ پیدا کیا۔

بن باپ پیدا ہونے کا ستر

اور بن باپ پیدا ہونے کا سریہ تھا کہ چونکہ سلسلہ نسب کا باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس طرح سے گویا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسرائیلی خاندان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی کیونکہ وہ پورے طور سے اسرائیلی خاندان سے نہ رہے۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصفت : ۷) میں بشارت ہے۔ اس کے دو ہی پہلو ہیں یعنی ایک تو آپ کا وجود ہی بشارت تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا دوسرے زبان سے بھی بشارت دی۔ یعنی

بقیہ حاشیہ مطبوعہ گذشتہ
علیہ وسلم کے سلسلہ میں بھی ایک مسیح رکھا ہوا تھا مگر مسلمانوں نے اس کو نہ سمجھا اور آسمان سے انتظار کرنے لگے۔

افسوس ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے پائی جاتی ہے کہ مسیح اسرائیلی آوے۔ یا یہ کہ آپ ہی کی امت میں سے آوے یہاں بھی اسی طرح مسیح کا آنا ضروری تھا جیسے بنی اسرائیل میں ایک مسیح آیا۔

فرمایا :- براہین میں جو مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر کیا گیا اور پھر وہ تمام وعدے اور آیات میرے حق میں ہیں جو مسیح موعود کے لئے ہیں اور پھر میں اقرار کرتا ہوں کہ مسیح دوبارہ آئے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ بناوٹ کی راہ سے نہیں کیا گیا اور اس قسم کے واقعات تمام نبیوں کے واقعات میں پائے جاتے ہیں۔

آپ کی پیدائش میں بھی بشارت تھی اور آپ کی زبانی بھی۔ انجیل میں بھی مسیح نے باغ کی تمثیل میں اس امر کو بیان کر دیا ہے اور اپنے آپ کو مالک باغ کے بیٹے کی جگہ ٹھہرایا ہے۔ بیٹے کا محاورہ انجیل اور بائبل میں عام ہے۔ اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزند من بلکہ تخت زاد من است۔ آخر اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ بیٹے کے بعد وہ مالک خود آکر باغبانوں کو ہلاک کر دے گا اور باغ دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ نبوت ان کے خاندان سے جاتی رہی۔ پس مسیح کا بن باپ پیدا ہونا اس امر کا نشان تھا۔

پھر سوال کیا گیا کہ مسیح کے بن باپ پیدا ہونے پر عقلی دلیل کیا ہے؟ فرمایا :-

آدم کے بن باپ پیدا ہونے پر کیا دلیل ہے اور عقلی امتناع بن باپ پیدا ہونے میں کیا ہے۔ عقل انسان کو خدا سے نہیں ملاتی بلکہ خدا سے انکار کراتی ہے۔ پکا فلسفی وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ بھلا آپ سوچ کر دیکھیں کہ اس بات میں عقل ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ کہاں جاتا ہے کیا کسی جگہ بند ہوتا ہے یا یونہی ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ عقل کے جس قدر ہتھیار ہیں وہ سب نکتے ہیں۔ مگر ہم خدا تعالیٰ کے وعدوں اور نشانوں کو دیکھتے ہیں تب یقین کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ ایک فلسفی اگر بہت خوض اور تدر کے بعد کوئی نتیجہ نکالے گا تو وہ صرف اس قدر کہ ایک خدا ہونا چاہئے مگر ہے اور ہونا چاہئے میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً اگر ہم کہیں کہ اگر دو آنکھیں ہمارے آگے ہیں تو دو پیچھے کی طرف بھی ہونی چاہئیں تھیں تاکہ انسان پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا اور اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہے اور ہونا چاہئے میں بہت فرق ہے۔ غرضیکہ عقل سے بالکل خدا تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔

عقل کی حیثیت

عرب صاحب نے کہا کہ اسلام کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف نہیں؟

حضرت اقدس نے فرمایا :-

یہ سچ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل بالکل نکمی شے ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے روٹی کے ساتھ سالن کی۔ اس کے سارے انسان کھانا خوب کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی عقل ہے کہ اس سے (درا معرفت خدا) میں مزا آجاتا ہے ورنہ یوں (خالی) عقل اس میدان میں بوی نکمی ہے۔ خدا کی معرفت دوسرے حواس سے ہے کہ اس میں یہ عقل کوئی کام نہیں کرتی۔ نہ تسلی دیتی ہے ایک

ناکار ہتھیار کی طرح ہے۔

عرب صاحب نے سوال کیا کہ ہم تو مان لیں مگر دوسرے آدمی کو کیسے سمجھائیں کہ اور حواس ہیں؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:-

غیر کو ہم یہ جواب دیں گے کہ جو لوگ ایسی بات کے اہل ہیں ان کی صحبت میں رہو۔ پھر پتہ لگے گا کہ ان حواس کے علاوہ اور حواس بھی انسان کے اندر ہیں۔ خدا کی معرفت کا ان سے پتہ لگتا ہے اور بھی امور ہیں جن پر انسان ایمان لاتا ہے لہٰذا مثلاً روح۔ ملائک۔ اب عقل ان کے متعلق کیا بتلا سکتی ہے۔ روح کے بقا اور ملائکہ کے متعلق کیا دلیل لاؤ گے۔ کوئی شے ظاہری طور پر ثابت شدہ تو ہے نہیں۔ آپ ہی بتلا دیں کہ خدا، روح، ملائک ان تین میں عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے سب اٹکل ہے۔ اصل بات کوئی نہیں اگر کہو کہ علت اہل کے سلسلہ سے خدا کی معرفت تامہ ہوتی ہے تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ علت اور معلول کے سلسلہ کو تو دہریہ بھی مانتے ہیں۔ مگر پھر خدا کو نہیں مانتے۔ فلسفہ میں جو ذرا کچے رہتے ہیں وہ خدا کا نام لیتے ہیں ورنہ پکا فلسفی ضرور دہریہ ہوتا ہے۔

حکیم نور الدین صاحب نے اس مقام پر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ مجوسی لوگ اس دور تسلسل کو چرخہ اور زنجیر کہتے ہیں اور انہیں سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے۔

ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہم تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود جیسا اور کوئی وجود روشن ہی نہیں ہے۔ اس مقام پر حکیم

لہٰذا حکم میں اس جگہ حواس کا مضمون یوں درج ہے
یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان حواس کے ذریعہ ہم ان باتوں کو محسوس کر لیں جن کے لئے دوسرے حواس ہیں۔ کیا کان آنکھ کا کام دے سکتے ہیں یا زبان کانوں کا کام دے سکتی ہے پھر کس قدر غلطی ہے کہ اس امر پر زور دیا جائے۔ خدا شناسی کے لئے حواس اور ہیں اور ان کے ذریعہ ہی ان امور پر جو ان محسوسات سے ماوراء ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے عقل متدان چیزوں پر جیسے ملائک ہیں، خدا ہے، روح کا بقا ہے۔ ان پر عقلی دلائل تلاش نہیں کرتا بلکہ اس راہ سے ایمان لاتا ہے جو اس کے لئے مقرر ہے۔ فلاسفر صرف اٹکل بازی سے کام لیتے ہیں وہ قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں انکار کر دیتے ہیں۔
(الحکم جلد ۴ نمبر ۴ ص ۲۲ مورخہ ۱۳ دسمبر ۱۹۳۲ء)

نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ایک دہریہ کا یہ مقولہ ہے کہ خدا کی ایک ہستی ضرور ہے مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے اور ایک اس کی جڑھ ہوتی ہے جس سے وہ پھول نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تو مثل جڑھ کے ہے اور ہم پھول ہیں مگر پھول جڑھ سے زیادہ عمدہ اور مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم خدا سے افضل اور برتر ہیں دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اگر انکار ہو سکتا ہے تو مخلوق کے وجود کا ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہر آن اس کے ہر ذرہ ذرہ پر اس قدر ہے کہ گویا اس کی ہستی کچھ شے ہی نہیں اور بلا اس کے تعارف کے ہم نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جو طالب حق ہے وہ ہماری صحبت میں رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایسی ہی ذات ہے جن صفات سے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ ان صفات سے ہم اسے ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ بڑی نادانی کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کی بات کو وہ دوسرے عالم کے حواس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ روز مو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک حواس دوسرے حواس کا کام نہیں لے سکتے مثلاً آنکھ ناک کا اور کان آنکھ کا کام نہیں دے سکتے۔ جب خارج میں یہ حالت ہے تو باطن میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو ایک اور حواس ملتے ہیں۔ تب یہ اللہ تعالیٰ کو شناخت کر سکتا ہے۔ بجز اس کے ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایک دہریہ سے یہ سوال ہے کہ قبل از وقت طاقت اور اقتدار سے بھری ہوئی بیسگوئیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اگر کوئی علم ہی ہے تو اس علم کے ذریعہ وہ بھی کر سکتا ہے کر کے دکھائے۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ ایک زبردست طاقت ہے جو الہام کر رہی ہے یہ بیسگوئیاں جو غیبیہیت کے رنگ اور طاقت اور اقتدار کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان سے بڑھ کر اور کوئی نشان (خدا پر ایمان لانے کے واسطے) نہیں ہے نہ آسمان نہ زمین اور نہ کوئی اور شے۔ ان پر نظر کر کے جو نتیجہ نکالیں گے اور جو بات پیش کریں گے وہ ظنی ہوگی۔ یہی ایک بات (بیسگوئی والی) یقینی ہے جس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

لیکھرام کو قتل کروانے کے الزام کا جواب

عرب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ لیکھرام کو خود اپنے کسی جماعت کے آدمی کے ذریعہ سے مواڈالا ہے۔ اس پر فرمایا کہ:-

ہمارے ساتھ ہزارہا جماعت ہے اگر ان میں سے کسی کو کہوں کہ تم جا کر مار آؤ۔ تو یہ میری

بیروی اور بیعت کا سلسلہ کب چل سکتا ہے؟ یہ تو جب ہی چل سکتا ہے کہ صفائی ہو اور پیروؤں کو معلوم ہو کہ پاک باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے اور جب ہم خود ہی قتل کے منصوبے لوگوں کو سمجھائیں تو یہ کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ اب یہ اس قدر گروہ ہے کوئی ان میں سے بولے کہ ہم نے کس کو اور کب کہا تھا کہ جا کر اس کو مار ڈالے۔

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر چل رہا ہے

پھر عقل کے شیدائیوں کی نسبت فرمایا کہ :-
جس طور سے ہم سمجھتے ہیں اور منہاج نبوت پر یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے بغیر
اسکتی۔ یہ لوگ خواہ دہریہ ہوں یا نہ ہوں مگر بے بہرہ ضرور ہیں۔ پاک زندگی، استقامت، توکل
پورے طور پر نصیب نہیں ہوتا اور بڑے دنیا دار ہوتے ہیں۔

یتیم پوتے کا مسئلہ

عرب صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ شریعت اسلام میں
پوتے کے واسطے کوئی حصہ وصیت میں نہیں ہے۔ ایک شخص کا پوتا اگر یتیم ہے تو جب یہ شخص
موتا ہے تو اس کے دوسرے بیٹے حصہ لیتے ہیں اور اگرچہ وہ یتیم بھی اس کے بیٹے کی اولاد ہے مگر وہ
محروم رہتا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

دادے کو اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو کچھ دیدے بلکہ جو چاہے دیدے اور
باپ کے بعد وارث بیٹے قرار دیئے گئے ہیں کہ تا ترتیب بھی قائم رہے اور اگر اس طرح نہ رکھا
جاتا تو پھر ترتیب ہرگز قائم نہ رہتی کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہو جاوے اور
پھر آگے اس کے اولاد ہو تو وہ وارث ہو۔ اس صورت میں دادے کا کیا گناہ ہے۔ یہ خدا کا قانون
ہے اور اس سے حرج نہیں ہوا کرتا ورنہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور جس قدر
سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں تو ہم کو چاہئے کہ سب کی سلطنتوں سے حصہ ہٹانے کی
درخواست کریں۔ چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگے پوتے میں جا کر کمزوری ہو جاتی ہے اور آخر ایک
حد پر آکر تو برائے نام رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور ناطہ میں
ہو جاتی ہے اس لئے یہ قانون رکھا ہے۔ ہاں ایسے سلوک اور رحم کی خاطر خدا تعالیٰ نے ایک اور
قانون رکھا ہے جیسے قرآن شریف میں ہے **وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقَرْبٰی وَالْيَتٰمٰی**

وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء : ۹) (یعنی جب ایسی تقسیم کے وقت بعض خویش و اقارب موجود ہوں اور یتیم اور مساکین تو انکو کچھ دیا کرو) تو وہ پوتا جس کا باپ مر گیا ہے وہ یتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ مستحق اس رحم کا ہے اور یتیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں (جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا) خدا تعالیٰ نے کسی کا حق ضائع نہیں کیا مگر جیسے جیسے رشتہ میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے حق کم ہوتا جاتا ہے۔

۲۳ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز شنبہ

ایک رؤیا

نماز فجر سے پیشتر حضرت اقدس نے رؤیا سنائی :-
میں کسی اور جگہ ہوں اور قادیان کی طرف آنا چاہتا ہوں ایک دو آدمی ساتھ ہیں۔ کسی نے کہا۔ راستہ بند ہے ایک بڑا بحر زخار چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی کوئی دریا نہیں بلکہ ایک بڑا سمندر ہے اور بچیدہ ہو کر چل رہا ہے جیسے سانپ چلا کرتا ہے۔ ہم واپس چلے آئے کہ ابھی راستہ نہیں اور یہ راہ بڑا خوفناک ہے۔

چین میں عربی کتب بھیجنے کے متعلق گفتگو

ظہر سے پیشتر حضرت اقدس نے مجلس فرمائی اور فرمایا کہ:-
چین میں اہل اسلام عربی زبان سے واقف ہیں کہ نہیں اور وہاں عربی کتب روانہ کرنے کے متعلق حضرت اقدس ابو سعید عرب صاحب سے گفتگو کرتے رہے پھر اشاعت کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-
صحابہ کرامؓ نے کیا کیا کام کئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جانیں خرید لیں اور اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت سی مشکلات کو دور کر دیا ہے۔

ایک الہام

اس کے بعد فرمایا کہ:-

رات کو الہام ہوا ہے:-

إِنَّهُ كَرِيْمٌ تَمْشِيْ اَمَّا مَلِكٌ وَعَاذِيْ مَنْ عَاذِيْ

یعنی وہ کریم ہے وہ تیرے آگے آگے چلتا ہے۔ جس نے تیری عداوت کی (گویا) اس کی عداوت کی۔

قرآنی ترتیب کا ایک برتر

فرمایا :

کل جو الہام ہوا تھا يٰۤاَيُّهَا عَلَيْنَاكَ ذَمِّنْ كَيْمَشِلْ ذَمِّنْ مُّوَلِّیْ یہ اسی الہام کے آگے معلوم ہوتا ہے جہاں ایک الہام کا قافیہ جب دوسرے الہام سے ملتا ہے خواہ وہ الہامات ایک دوسرے سے دس دن کے فاصلہ سے ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا کوئی تعلق آپس میں ضرور ہے یہاں بھی موسیٰ اور عادئ کا قافیہ ملتا ہے اور پھر توریت میں بھی اس قسم کا مضمون ہے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو چل میں تیرے آگے چلتا ہوں۔

رسول کی قومی زبان میں الہام

بعض لوگ جہالت سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ ہر ایک قوم کی زبان میں الہام ہونا چاہئے جیسے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمٍہ (ابراہیم : ۵) مگر تم کو عربی میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟

تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا سے پوچھو کہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا اصل سریہ ہے کہ صرف تعلق جتلانے کی غرض سے عربی میں الہامات ہوتے ہیں کیونکہ ہم تابع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ عربی تھے۔ ہمارا کاروبار سب ملتی ہے اور خدا کے لئے ہے۔ پھر اگر اسی زبان میں الہام نہ ہو تو تعلق نہیں رہتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ عظمت دینے کے واسطے عربی میں الہام کرتا ہے اور اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے جس بات کو ہم ذوق کہتے ہیں اسی پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اصل متبوع کی زبان کو نہیں چھوڑتا۔ اور جس حال میں یہ سب کچھ اسی

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاطر ہے اور اسی کی تائید ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کیوں کر ہو۔ اور بعض وقت انگریزی، اردو، فارسی میں بھی الہام ہوتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ جتلا دیوے کہ وہ ہر ایک زبان سے واقف ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی زبان میں الہام

اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تھا کہ کسی اور زبان میں الہام کیوں نہیں ہوتا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فارسی زبان میں الہام کیا ”اے مہشت خاک را گر نہ بخشم چه کنم“ آخر کار خدا کی رحمت کا روبرو کرے گی اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے یہود نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر زمان بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہئے تھا اور جس قدر نبی آئے ہیں سب کے بارے میں اسی طرح شبہات پڑتے رہے ہیں۔ عیسیٰ کے وقت یہود کو کس قدر شبہات آئے۔ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وقت میں بھی پڑے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ آیا۔ یہ عادت اللہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہی مخفی رکھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے ورنہ پھر ایمان پر ثواب کیا مرتب ہو۔

حکم کا کام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکم ہو گا جس کے یہ معنی ہیں کہ سچی بات پیش کرے گا اور رطب و یابس کو اٹھا دے گا اور احادیث تو ذخیرہ ظنون کا ہے شیعہ، وہابی، سنی وغیرہ جو متفرق فرقہ اہل اسلام کے ہیں۔ سب احادیث کو ہی پیش کرتے ہیں اور حکم کا کام ہے۔ وہ ان میں تحقیق کرے اور جو سچی بات ہو اسے قبول کرے ورنہ پھر ہر ایک فرقہ کا حق ہے کہ اسے مجبور کرے کہ میری مان۔ اور اسے کہا جاسکتا ہے کہ جب ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم بلا اعتراض مان لیتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے فرقوں کی حدیثوں کو بھی ویسے ہی نہ مانا جائے۔ پھر اس صورت میں وہ آنے والا حکم کیا رہا۔ حکم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ایسے وقت میں کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑا جاتا ہے۔

موزوں پر مسح

موزوں پر مسح کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہ۔

سوتی موزوں پر بھی مسح جائز ہے اور آپ نے اپنے پائے مبارک کو دکھلایا جس میں سوتی موزے تھے کہ میں ان پر مسح کر لیا کرتا ہوں۔

اس زمانہ میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا

ہمارے پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب تیرہ سال تک تلوار نہ اٹھائی تو مہدی کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ جس حالت میں تیرہ سو سال سے لوگ دین سے ناواقف ہو گئے ہیں آتے ہی ان پر تلوار اٹھا لیوے اور اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر امام مہدی نے لڑائی کے لئے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ اچھی سنت قدیمہ کے موافق پہلے مسلمانوں کی قوم کو جنگ آزمائی سے آگاہ کر دیتا اور ان کی طبائع کا میلان جنگ کی طرف ہوتا اور ایسے اسباب ہوتے کہ مسلمان جنگ میں مشاق ہوتے مگر اہل اسلام کی موجودہ حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنگ سے کوئی انس نہیں اور جس قدر آج کل مہدی کے نام سے مدعی ہو کر یورپ کی اقوام سے جنگ کر چکے ہیں۔ ان تمام نے شکستیں کھائی ہیں ان تمام باتوں اور اسباب سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ الہی جنگ سے ہرگز نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جسمانی تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ خود مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس زمانہ میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ جن کو نہ یہ روک سکتے ہیں اور نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی دعائیں ہوں گی کہ جن سے مخالفوں میں روحانی تبدیلی ہو جائے گی۔

یا جوج ماجوج کے لمبے کانوں سے مراد

یا جوج ماجوج کے ذکر پر فرمایا کہ:-
ان کے لمبے کانوں سے مراد جاسوسی کی مشق ہے جیسے اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تار کا سلسلہ اور اخبار وغیرہ سب اسی میں ہیں۔
موجودہ علامات سے عقلمند جانتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو مسلمانوں کو نبی آزمائی کے سامان میسر آتے اور ان میں قوت اور برکت بوضعی مگر اہل اسلام تو دن بدن تنزل پر ہیں اور ان کی یہ حالت ہے کہ اگر ان کو سامان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یورپ کی سلطنتوں سے منگواتے ہیں اور خود نہیں تیار کر سکتے۔

۲۴ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چار شنبہ

دنیا اور آخرت کی عنایت

عشاء کی نماز سے قبل جب حضرت اقدس نے مجلس فرمائی تو سید ابوسعید صاحب عرب نے

حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ دعا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرہ: ۲۰۱) کے کیا معنی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔
حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے۔ ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب، شدائد، املا وغیرہ پیش آتے ہیں۔ ان سے امن میں رہے۔ دوسرے فق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں ان سے نجات پاوے تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی دونوں طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا۔ ایک ناخن میں ہی درد ہو تو زندگی ہزار ہو جاتی ہے میری زبان کے نیچے ذرا درد ہے اس سے سخت تکلیف ہے اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے جیسے بازاری عورتوں کا گروہ کہ ان کی زندگی کیسی ظلمت سے بھری ہوئی اور بہائم کی طرح ہے کہ خدا اور آخرت کی کوئی خبر نہیں تو دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے اور فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کے حسنہ کا ثمر ہے۔ اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فال نیک آخرت کے واسطے ہے یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ آخرت کے لئے کچھ کر سکتا ہے اور اس لئے ہی دنیا کو آخرت کی مزرعہ کہتے ہیں کہ درحقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد اور عافیت دیوے اور عمدہ عمدہ اعمال صالحہ اس کے ہوں تو امید ہوتی ہے کہ آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔

كُلُّ يَعْصِلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (بنی اسرائیل : ۸۵) بات بہت عمدہ ہے کہ انسان نیکی اور پاکیزگی کی طرف جھک جاوے۔ دنیا میں مختلف فطرتیں ہوتی ہیں جس حد تک ایک سعید پہنچ جاتا ہے۔ اس حد تک ہر ایک انسان نہیں پہنچتا۔ بعض کھوپڑیاں ایسی ساخت کی ہوتی ہیں کہ اس کھوپڑی والے انسان سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک نیک ہوتا ہے وہ بدوں کی مجلس میں جا بیٹھے تو اسے کچھ حظ نہیں آتا۔ اسی طرح ایک بد نیکیوں کی محفل سے کوئی حظ حاصل نہیں کرتا۔ گویا ایک سمندر درمیان میں حائل ہے۔ کہ نہ ادھر کا آدمی ادھر جا سکتا ہے اور نہ ادھر کا ادھر آ سکتا ہے۔ ایک ہماری جماعت ہے کہ جو کہیں مان لیتی ہے اور ہر طرح تیار ہیں اور خوب سمجھے ہوئے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جب تک ہمیں دجال کا فرد غیو نہ کہہ لیں اور گالیاں نہ دے لیں ان کو صبر نہیں

آتا۔ کیا ان کی آنکھیں نہیں یا کان نہیں یا دماغ نہیں۔ سب کچھ ہے مگر کُلِّیَّیْنِ عَلٰی شَاکِلَتِهِ۔

۲۵ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز پنجشنبہ

ایک الہام

ظہر کے وقت جب حضرت اقدس تشریف لائے تو فرمایا کہ :-

رات کے وقت الہام ہوا ہے

اِنِّیْ صَادِقٌ صَادِقٌ وَسَيَشْهَدُ اللّٰهُ لِیْ

یعنی میں صادق ہوں صادق ہوں عنقریب اللہ میری شہادت دے گا۔

خبر نہیں کہ کس امر کے متعلق ہے۔ یہ مقدمہ جو اس وقت جہلم میں ہوا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی اور شخصی بات ہے اصل مقدمہ ہمارا تو وہ ہے جو کروڑہا آدمیوں کے ساتھ ہے اور جو قیامت تک نفع پہنچانے والا ہے۔

نماز مغرب کے بعد بیرون جات سے تشریف لائے ہوئے احباب نے حضور سے نیاز حاصل کیا۔ طاعون کا حال نووارد احباب سے حضور دریافت فرماتے رہے۔

آلِیَّوَاء کے اعتراض کا فصیح و بلیغ جواب

مصر کے اخبار آلِیَّوَاء کے اعتراض پر حضور نے عربی میں جو رسالہ تحریر فرمایا ہے اس کی فصاحت پر مولوی عبدالکریم اور مولوی نور الدین صاحبان کلام کرتے رہے کہ انشاء اللہ بہت ہی سعید روحیں عرب میں ہوں گی جو اسے دیکھ کر عاشق زار ہو جائیں گی۔ حکیم صاحب بیان کرتے تھے کہ میں حیران ہو ہو جاتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ سجدہ کروں پھر حیران ہوتا کہ کون کون سے لفظ پر سجدہ کروں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :-

ہمارا مطلب یہی ہے کہ چونکہ ہر وقت موقع نہیں ہوتا اکثر کام اردو زبان میں ہوتا ہے اس لئے دو ہزار چھپوا لیا جاوے جہاں کہیں عرب میں بھیجنے کی ضرورت ہوگی بھیج دیا۔ مخالفت میں بھی

ہمارے لئے برکت ہوتی ہے اور جو لکھتا ہے ہماری خیر کے لئے لکھتا ہے ورنہ پھر تحریک کیسے ہو۔

عیسائیت اختیار کرنے والے مسلمان

لوگوں کے عیسائی ہونے کے ذکر پر فرمایا کہ :-

اصل سچی بات یہی ہے کہ بجز ان لوگوں کے جن کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے سعادت رکھی ہے اور وہ احقاق حق چاہتے ہیں باقی سب اکل و شرب کے واسطے عیسائی ہوتے ہیں اور اسلام سے ان کو کوئی مناسبت نہیں رہتی۔

اسلام میں تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، صوم و صلوٰۃ وغیرہ سب بجالانا پڑتا ہے وہ لوگ اسے بجا نہیں لاسکتے حقیقت اسلام کی طرف نظر کی جاوے تو جن کی فطرت میں عیاشی بھری ہوئی ہے ان کو لے کر (یعنی مسلمان کر کے) ہم کیا کریں۔ جہاں کہیں ان کی نفسانی اغراض پوری ہوں گی وہ وہاں ہی رہیں گے ان کو مذہب اسلام سے کیا کام۔ جب ان کی اغراض میں فرق آئے پھر وہاں سے چلے جائیں گے۔ ایسے لوگ بہت ہیں مگر ان کے لانے سے کیا فائدہ؟ اس شخص کو لانا چاہئے جسے اول پہچانا جائے کہ اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کا مادہ موجود ہے تزکیہ نفس اور تقویٰ اختیار کر سکے گا اور ذرا سے ابتلا سے گھبرا نہ جائے گا تو ایسا شخص اگر مشرف باسلام ہووے تو اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ میری طبیعت بیزار ہوتی ہے خواہ کوئی ہندو میرے پاس آوے یا عیسائی۔ مگر دنیا کے گند سے بھرا ہوا ہو کہ جب ذکر کرتا ہے تو دنیا کا اور جو خیال ہے دنیا کا۔ تو ایسے آدمی کو مسلمان کر کے کیا کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا ہی تھا۔ جو لوگ متقی نہ رہے آخر وہ کافر ہو گئے۔ ہماری جماعت کو چاہئے کہ تقویٰ میں ترقی کرے۔

۱۔ حکم میں ۲۵ دسمبر ۱۹۰۲ء کی ڈائری کا آخری حصہ ذرا مفصل الفاظ میں یوں ہے :-
ہمارے کام کے تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلامی احکام کی پابندیوں کا بوجھ اٹھا سکیں اور تقویٰ و طہارت سے تزکیہ نفس کریں۔ اس لئے بہت بھرتی بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں پس کوئی ایسا شخص خواہ وہ ہندو ہو یا عیسائی ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی خواہشوں میں گند بھرا ہوا ہے کہ جب ذکر کرتا ہے دنیا کا اور نفسانی اغراض کا وہ ہمارے مطلب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکرام متقی ہی کا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بے مایہ اسکے سوا

سفر کریں تو دین کی نیت سے کریں

عصر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو احباب میں سے ایک نے خواجہ کمال الدین صاحب کی وساطت سے سوال کیا کہ دربار دہلی میں شامل ہونے کا بہت شوق ہے۔ اگر اجازت ہو تو ہو آؤں۔ میں تو دل کو بہت روکتا ہوں مگر پھر بھی خیال غالب رہتا ہے کہ ہو آؤں۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

ہو آویں کیا حرج ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ سفر کو جانا چاہئے پھر سوچا کس واسطے جاؤں تو سمجھ میں نہ آیا کہ کس ارادہ اور نیت سے جانا چاہتے ہیں اس لئے پھر ارادہ ترک کیا حتیٰ کہ سفر کا خیال غالب آیا اور آپ جب اسے مغلوب نہ کر سکے تو اس کو ایک تحریک الہی خیال کر کے نکل پڑے اور ایک طرف کو چلے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے تلے ایک شخص بے دست و پا پڑا ہے۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ اے جنید! میں کتنی دیر سے تیرا منتظر ہوں تو دیر لگا کر کیوں آیا۔ تب آپ نے کہا کہ اصل میں تیری ہی کشش تھی جو مجھے بار بار مجبور کرتی تھی تو اسی طرح ہر ایک امر میں ایک کشش قضا و قدر میں مقدر ہوتی ہے وہ پوری نہ ہو تو آرام نہیں آتا۔ آپ سفر کریں تو دین کی نیت سے کریں دنیا کی نیت سے جو سفر ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے اور انسان تب ہی درست ہوتا ہے کہ ہر ایک بات میں کچھ نہ کچھ اس کا رجوع دین کا ہو۔ ہر ایک مجلس میں اس نیت سے جاوے کہ کچھ پہلو دین کا حاصل ہو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے مکان بنوایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ وہاں تشریف لے چلیں تو آپ کے قدموں سے برکت ہو۔ جب وہاں حضرت گئے تو آپ نے ایک درپچہ دیکھا پوچھا کہ یہ کیوں رکھا ہے اس نے عرض کی کہ ہوا ٹھنڈی آتی

بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ

إِنَّ أَوْلَىٰكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَشْكُنَ (المحجرات ۱۳) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک جو مکرم ہے وہی ہمارے نزدیک مکرم ہو سکتا ہے اور وہ متقی ہوتا ہے اس کے سوا منافق۔ ہم اپنی جماعت کے لئے یہی چاہتے ہیں کہ وہ تقویٰ میں ترقی کرے اور اگر باہر سے کوئی آوے تو وہ ایسا ہونا چاہئے جو متقی بننا چاہتا ہو ورنہ بدنام کرنے والا نہ ہو۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۳۳۳ھ)

رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز سنائی دے تو ہوا بھی ٹھنڈی آتی رہتی اور ثواب بھی ملتا۔

سفر سے پہلے استخارہ اور اس کا طریق

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

آپ استخارہ کر لیں۔ استخارہ اہل اسلام میں بجائے مہورت کے ہے چونکہ ہندو شرک وغیرہ کے مرتکب ہو کر شکنجے وغیرہ کرتے ہیں اس لئے اہل اسلام نے ان کو منع کر کے استخارہ رکھا۔ اس کا طریق یہ ہے کہ انسان دو نفل پڑھے۔ اول رکعت میں سورۃ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (الکافرون : ۲ تا ۷) پڑھ لے اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ (سورۃ الاخلاص : ۲ تا ۵) التعمیلات میں یہ دعا کرے۔

”یا الہی میں تیرے علم کے ذریعہ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں کیونکہ تجھی کو سب قدرت ہے مجھے کوئی قدرت نہیں اور تجھے ہی سب علم ہے مجھے کوئی علم نہیں اور تو ہی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے حق میں بہتر ہے بلحاظ دین اور دنیا کے تو تو اسے میرے لئے مقدر کر دے اور آسان کر دے اور اس میں برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لئے دین اور دنیا میں شر ہے تو تو مجھ کو اس سے باز رکھ۔“

اور اگر وہ امر اس کے لئے بہتر ہو گا تو خدا تعالیٰ اس کے لئے اس کے دل کو کھول دے گا ورنہ طبیعت میں قبض ہو جائے گی۔ یہ دل بھی عجیب شے ہے جیسے ہاتھوں پر انسان کا تصرف ہوتا ہے کہ جب چاہے حرکت دے۔ دل اس طرح اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔ ایک وقت میں ایک بات کی خواہش کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے نہیں چاہتا۔ ہوائیں اندر سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہیں۔

ایک حق بنو پندت سے مکالمہ

دو تین روز سے لاہور کے ایک معزز اور قدیمی رئیس خاندان کے ایک پندت صاحب دارالامان میں تشریف لائے ہوئے تھے حضرت اقدس کی زیارت اور آپ سے استفادہ ان کا منشاء تھا۔ ۳۱ دسمبر کی شام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان کا جو مکالمہ ہوا اسے ہم ذیل میں درج

کرتے ہیں (ایڈیٹر)

گناہ سوز فطرت کیونکر پیدا ہو

حضرت اقدسؒ۔ آپ نے کون کونسی کتاب دیکھی ہے؟

پنڈت صاحب۔ مثنوی مولانا روم صاحب اپنشد اور کئی مذہبی فقراء کی کتابیں مگر انسان کا اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہے یہ بالضرور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔

حضرت اقدسؒ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح طبیب کے پاس کوئی بیمار جاتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ یہ تشخیص نہ کر لے کہ مرض کا اصل سبب کیا ہے اور جب وہ مرض کا اصل سبب معلوم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ لیکن جب تک پورے پورے طور پر مرض کی تشخیص نہیں ہوتی تو وہ عمدہ طور پر اس کا علاج نہیں سوچ سکتا۔ ٹھیک یہی حال گناہ کا ہے کیونکہ گناہ ایک روحانی بیماری ہے جب تک اس کی ماہیت معلوم نہیں ہوتی۔ اس وقت تک انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف کیوں جھکتا ہے اور یہ گناہ کا خیال پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر روکھا جاتا ہے کہ اس وقت تک انسان گناہ کرتا ہے جب تک وہ خدا سے بے خبر رہتا ہے بھلا کیا کوئی شخص جو چوری کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ گھر کا مالک جاگتا ہو اور روشنی بھی ہو یا اس وقت کرتا ہے؟ جبکہ گھر کا مالک سویا ہوا ہو اور ایسا اندھیرا ہو کہ کچھ دکھائی نہ دیتا ہو؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس وقت چوری کرتا ہے جب وہ یقین کرتا ہے کہ مالک بے خبر ہے اور روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح پر ایک شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ خدا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کو اس پر کچھ یقین نہیں ہوتا نہ اس وقت جبکہ اس کو یقین ہو کہ خدا ہے۔ اور وہ اس کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کو سزا دے سکتا ہے اور یہ علم ہو کہ اگر میں کوئی کام اس کی خلاف مرضی کروں گا تو وہ اسکی سزا دے گا۔ جب یہ علم اور یقین خدا کی نسبت ہو تو پھر گناہ کی طرف میل اور توجہ نہیں ہو سکتی۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ماتحت ہوں اور وہ میری ہر اعمالوں کی سزا دے سکتا ہے اور میرے اعمال کو دیکھتا ہے ہر جرات نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک بھیڑ کو بھیڑیے کے سامنے ہانڈہ دیا جاوے تو کسی دوسرے کے کھیت کی طرف جانا درکنار اس کے سامنے کتنا ہی گھاس کھانے کے لئے والا جاوے تو وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی کیونکہ ایک خوف جان اس پر غلبہ رکھتے ہوئے ہے۔ پس جبکہ خوف ایک وحشی جانور تک اپنا اتنا اثر کر سکتا ہے کہ وہ کھانا تک چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان جب اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے اسی

طرح سمجھے۔ اور یقین کرے کہ وہ دیکھتا ہے اور گناہ پر سزا دیتا ہے تو اس یقین کے بعد گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ صاعقہ کی طرح اس پر گرے گا اور تباہ کر دے گا۔ پس یہ خوف جو خدا تعالیٰ کو بزرگ و برتر اور قدرت والا ماننے سے پیدا ہوتا ہے اس کو گناہ سے بچائے گا اور یہ سچا ایمان پیدا کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

گناہ کبیرہ و صغیرہ

ایک گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں جیسے چوری، کنا، زنا، ذاکہ وغیرہ موٹے موٹے گناہ کہلاتے ہیں دوسرے صغیرہ جو لحاظ بشریت کے انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں باوجودیکہ انسان اپنے آپ میں بڑا ہی بچتا اور محتاط رہتا ہے مگر بشریت کے تقاضے سے بعض ناسزا امور اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ جو دوسری قسم کے گناہ ہیں۔ اسی طرح پر گناہ کے دور ہونے کے بھی دو ذریعے ہیں۔ اول وہ ذریعہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غلبہ خوف کے سبب سے دور ہو جاتے ہیں یعنی استیلاء خوف الہی ایک بھی ایسی شے ہے جو گناہوں کو دور کرتی ہے اور ان سے بچاتی ہے۔ یہ ذریعہ ایسا ہے جیسے پولیس کے خوف سے انسان قانون کی خلاف ورزی سے بچتا ہے۔ پھر دوسرا ذریعہ گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اطلاع پانے کے بعد اس کی محبت بڑھتی ہے اور پھر اس محبت سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ ان دونوں ذریعوں سے بھی گناہ دور ہوتے ہیں۔

ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گناہ ان سے سرزد نہ ہو مگر وہ کچھ ایسے غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں لیکن یہ امر انسان کی فطرت اور رگ و ریشہ میں رچا ہوا ہے کہ وہ شدت خوف سے بچتا ہے جیسے میں نے کہا کہ شیر کے سامنے اگر بکری کو باندھ دیں تو گھاس نہیں کھا سکتی یا حاکم کے سامنے کوئی انسان اکڑ کر کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اس کے سامنے نہایت عاجزی اور احتیاط سے خاموش کھڑا ہو گا۔ یہ احتیاط اور عجز اور خوف اور حاکم کے رعب اور حکومت کا نتیجہ ہے لیکن یہی نتیجہ محبت سے بھی پیدا ہوتا ہے جب ایک شخص اپنے محسن کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس کے احسان کو یاد کر کے خود بخود نرم اور محتاط ہو جاتا ہے اور ایک حیا اس کی آنکھوں میں پیدا ہوتا ہے۔ محسن کے ساتھ محبت بڑھتی ہے جیسے کوئی شخص کسی کا قرضہ ادا کر دے تو وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے پھر اس محبت کے تقاضے سے وہ اس کی خلاف ورزی اور خلاف مرضی کرنا نہیں چاہتا یہ فرماں برداری اور اطاعت محبت ذاتی سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح پر انسان کو اگر خدا تعالیٰ کے احسانات کا علم ہو جو اس پر اس نے کئے ہیں تو وہ اس کی محبت ذاتی کی وجہ سے گناہوں سے بچے گا اور پھر کوئی تحریک اس طرف نہیں لے جا سکتی اس کی

ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دیوے اگر تم اس بچے کو دکھ دو گی اور دودھ نہ دو گی یہاں تک کہ اگر وہ بچہ مر بھی جاوے تو تم کو کوئی سزا نہ ملے گی بلکہ ہم انعام دیں گے تو وہ ہرگز ہرگز اس کی قہیل نہ کرے گی اور ایسا کرنا پسند نہیں کرے گی۔ اس لئے کہ اس کی فطرت میں بچہ کے ساتھ محبت کا ایک جوش ہے اور یہ جوش محبت ذاتی کا جوش ہے پس انسان جب خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس سے جو نیکیاں صادر ہوتی ہیں اور وہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ کسی طمع یا خوف سے نہیں بلکہ اسی محبت ذاتی کے تقاضے سے۔

محبت ذاتی کا یہ نشان ہے کہ اگر محبت ذاتی والے کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو بجائے بہشت کے دوزخ ملے گا یا اسے معلوم ہو کہ ان پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو گا اور بہشت دوزخ کوئی چیز ہی نہیں جس کے خوف یا جس کی طمع کے لئے وہ احکام کی بجا آوری کرے تب بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ آئے گا کیونکہ یہ خوف اور رجاء کے پہلوؤں کو دور کر کے فطرت کا رنگ پیدا کرتی ہے محبت ذاتی کا یہ خاصہ ہے کہ جب انسان کے اندر نشوونما پاتی ہے تو ایک آگ پیدا کر دیتی ہے جو اندر کی نجاستوں کو جلا کر صاف کرتی ہے یہ آگ ان نجاستوں کو جلاتی ہے جن کو بیم و رجاء جلا نہ سکتے تھے پس یہ مقام انسان کے لئے تکمیل کا مقام ہے اور اس جگہ تک اسے پہنچنا ضروری ہے۔

پہنت صاحب۔ میں خدا کا منکر نہیں ہوں اور نہ اس کا پتہ ہونے کا منکر۔

حضرت اقدس۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان دو قسم کا ہے ایک وہ ایمان ہے جو صرف زبان تک محدود ہے اور اس کا اثر افعال اور اعمال پر کچھ نہیں۔ دوسری قسم ایمان باللہ کی یہ ہے کہ عملی شادتیں اس کے ساتھ ہوں پس جب تک یہ دوسری قسم کا ایمان پیدا نہ ہو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی خدا کو مانتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کو مانتا بھی ہو اور پھر گناہ بھی کرتا ہو۔ دنیا کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے ماننے والوں کا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر یہ دیکھتا ہوں کہ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ دنیا کی نجاستوں میں جھلا اور گناہ کی کدورتوں سے آلودہ ہیں پھر وہ کیا بات ہے کہ وہ خاصہ جو ایمان باللہ کا ہے اس کو حاضر ناظران کر پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھو! انسان ایک ادنیٰ درجہ کے چوہرے ہمار کو حاضر ناظر دیکھ کر اس کی چیز نہیں اٹھاتا پھر اس خدا کی مخالفت اور اسکے احکام کی خلاف ورزی میں دلیری اور جرأت کیوں کرتا ہے جس کی بابت کہتا ہے مجھے اس کا اقرار ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں کوئی پریشان کہتا ہے

کوئی گلاکتا ہے کوئی اور نام رکھتا ہے۔ مگر جب عمل پہلو سے ان کے اس ایمان اور اقرار کا امتحان لیا جاوے اور دیکھا جاوے تو کہنا پڑے گا کہ وہ نرا دعویٰ ہے جس کے ساتھ عملی شہادت کوئی نہیں۔

انسان کی فطرت میں یہ امر واقعہ ہے کہ وہ جس چیز پر یقین لاتا ہے اس کے نقصانات سے بچنے اور اس کے مصالح کو لینا چاہتا ہے دیکھو سکھیا ایک زہر ہے اور انسان جبکہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کی ایک رتی بھی ہلاک کرنے کو کافی ہے تو کبھی وہ اس کو کھانے کے لئے دھیری نہیں کرتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہوتا ہے پھر کیوں وہ خدا تعالیٰ کو مان کر ان نتائج کو پیدا نہیں کرتا جو ایمان باللہ کے ہیں۔ اگر سکھیا کے برابر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو اس کے جذبات اور جوشوں پر موت وارو ہو جاوے مگر نہیں۔ یہ کہنا پڑے گا کہ نرا قول ہی قول ہے ایمان کو یقین کا رنگ نہیں دیا گیا ہے یہ اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے اور دھوکا کھاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں۔

پس پہلا فرض انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو درست کرے جو وہ اللہ پر رکھتا ہے یعنی اس کو اپنے اعمال سے ثابت کر دکھائے کہ کوئی فعل ایسا اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے احکام کے خلاف ہو۔

یہ دھوکا جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے باوجودیکہ عملی شہادت اس ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی درحقیقت یہ بھی ایک قسم کی مرض ہے جو خطرناک ہے مرض دو قسم کی ہوتی ہے ایک مرض مختلف ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جس کا درد محسوس ہوتا ہے جیسے سردرد یا درد گردہ وغیرہ۔ دوسری قسم کی مرض مستوی کہلاتی ہے اس مرض کا درد محسوس نہیں ہوتا اور اس لئے مریض ایک طرح اس کے علاج سے تنابل اور غفلت کرتا ہے جیسے برص کا داغ ہوتا ہے بظاہر کوئی درد یا دکھ محسوس نہیں ہوتا لیکن آخر کو یہ خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے پس خدا پر ایسا ایمان جو عملی شہادتیں ساتھ نہیں رکھتا ہے ایک قسم کی مرض مستوی ہے۔ صرف رسم و عادت کے طور پر ماننا ہے یا یہ کہ باپ دادا سے سنا تھا کہ کوئی خدا ہے اس لئے ماننا ہے اپنی ذات پر محسوس کر کے کہ اس نے اللہ کا اقرار کیا؟ یہ اقرار جس دن اس رنگ میں پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی گناہوں کے میل کچیل کو جلا کر صاف کر دیتا ہے اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں جب تک آثار ظاہر نہ ہوں گے ماننا نہ ماننا برابر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین نہیں ہوتا اور یقین کے بغیر ثمرات ظاہر نہیں ہو سکتے دیکھو جن خطرات کا انسان کو یقین ہوتا ہے ان کے نزدیک ہرگز نہیں جاتا مثلاً یہ خطرہ ہو کہ گھر

کا شہتیر ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے نیچے جانے اور رہنے کی دلیری نہ کرے گا یا یہ معلوم ہو کہ فلاں مقام پر سانپ رہتا ہے اور وہ رات کو پھرا بھی کرتا ہے تو کبھی یہ رات کو اٹھ کر وہاں نہ جائے گا کیونکہ اسکے نتائج کا قطعی اور یقینی علم رکھتا ہے پس اگر خدا کو مان کر ایک پیسہ کے سکھیا جتنا بھی اثر اور یقین نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں مانتا اور اصل یہ ہے کہ ساری خرابی کی جڑہ گیان کی کوتاہی ہے۔

چنڈ صاحب۔ میرا اصل منشاء تو یہ ہے کہ خدا کی ہستی پر تو ایمان ہے مگر پھر بھی گناہ ہوتے ہیں۔

حضرت اقدس۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایمان ہے۔ ایمان تو انسان کے نفسانی جذبات کو مردہ کر دیتا ہے اور گناہ کی قوتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ سوال کرنا چاہئے کہ گناہ سے بچنے کا کیا علاج ہے میں یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ ایمان بھی ہو اور گناہ بھی ہو۔ ایمان روشنی ہے اس کے سامنے گناہ کی ظلمت رہ نہیں سکتی بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ دن بھی چڑھا ہوا ہو اور رات کی تاریکی بھی بدستور موجود ہو یہ نہیں ہو سکتا پس اصل سوال یہ رہ جاتا ہے کہ گناہ سے کیونکر بچیں اس کا علاج وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان پیدا ہو۔

چنڈ صاحب۔ بے شک میرا یہ کہنا کہ میں خدا کو مانتا ہوں اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے حضرت اقدس۔ پس یہی اصل بات ہے جب تک عملی شہادتیں ساتھ نہ ہوں یہ نفس کا دھوکا ہے جو کہتا ہے کہ مانتا ہوں سچا ایمان گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا اور سچا ایمان کیونکر پیدا ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں جو مریض طبیب کے پاس جاتا ہے تو طبیب اس کی مرض کو تشخیص کر کے ایک علاج بتا دیتا ہے اس کا فرض ہے کہ بیمار کو متنبہ کر دے علاج کرنا نہ کرنا مریض کا اپنا اختیار ہے وہ یہ بتا دے گا کہ داغ لگانے کی جگہ ہے تو داغ دو یا جو تک لگاؤ وغیرہ یعنی جو علاج ہو وہ بتا دے گا اسی طرح پر ہم اصل علاج بتا دیتے ہیں کرنا نہ کرنا ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہے۔

پس اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور نہ ان حواس سے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ ان محسوسات میں سے ہوتا جن کے لئے یہ حواس ہیں تو بے شک وہ نظر آجاتا یا محسوس ہو سکتا مگر ان حواس میں سے کوئی حس اس کے لئے بکار نہیں۔ اس کی شناخت کے خاص وسائل ہیں اور ادھ حواس ہیں جو حکیموں، برہمنوں اور فلاسفوں نے بجائے خود کھریں ماری ہیں لیکن وہ سب غلطیوں میں مبتلا ہیں اور وہ ایمان جو انسان کی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دیتا ہے ان کو نصیب نہیں ہوا جب خود ان کی یہ حالت ہے تو وہ دوسروں کے لئے ہادی اور رہنما کیونکر ہو سکتے ہیں جو خود مشکلات میں مبتلا ہیں اور جن کو خود سیکھنا

اور اطمینان نہ ہو وہ اوروں کے لئے کیا اطمینان کا موجب ہوں گے اس سلسلہ کی راہ کے چراغ دراصل انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نور ایمان حاصل کرے اس کا فرض ہے کہ اس راہ کی تلاش کرے اور اس پر چلے بدوں اس کے ممکن نہیں کہ معرفت اور سچائی کے مل سکے جو گناہ سے بچاتا ہے اور ہر ایک شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس شے کا اتباع اس وقت حقیقی ایمان اور گیان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان سچائی پر قدم مارنے لگتا ہے تو اس کو مشکلات اور ابتلا پیش آتے ہیں برادری اور قوم کا ڈر اسے دھمکتا ہے لیکن اگر وہ فی الحقیقت سچائی سے پیار کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے تو وہ ان ابتلاؤں سے نکل جاتا ہے ورنہ ابتلا اس کا نفاق ظاہر کر دیتا ہے۔ مومن کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیوانہ بنے کسی تنگ و عار کی سچائی کے لئے پروانہ کرے جب تک وہ ان قیود کا پابند ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔

از عمل ثابت کن آں نورے کہ در ایمان تست
دل چو دادی یوسفی را راہ کھان را گزینے

۲۷ دسمبر ۱۹۰۷ء بروز شنبہ

دربار دہلی کے موقع پر میموریل کی اشاعت

ظہر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے عرض کی کہ دربار دہلی پر جو میموریل روانہ کرنا ہے وہ طبع ہو کر آگیا ہے حضور نے حکم دیا کہ اسے کثرت سے تقسیم کیا جائے کیونکہ اس سے ہماری جماعت کی عام شہرت ہوتی ہے اور ہمارے اصولوں کی واقفیت اعلیٰ حکام کو ہوتی ہے اور اس کی اشاعت ہوتی ہے۔

حضرت سید موعود علیہ السلام کے متعلق ایک پادری کی تصنیف

عصر کے وقت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کو خبر دی گئی کہ ایک پادری صاحب بنام گرسفورڈ نے ایک کتاب اپنے زعم میں آپ کے دعویٰ کی تردید میں لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے ”میرزا غلام احمد کا بیان کا مسیح اور مہدی“ مگر حضور کے دعویٰ اور دلائل کو خوب مفصل بیان کیا ہے اور اس کی اشاعت امریکہ میں بہت کی گئی ہے اس پر ذکر ہوتا رہا کہ اللہ

تعالیٰ نے ایک اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے اس کی وہی مثال ہے کہ۔
 مدد شود سبب خیر گر خدا خواہد

حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ
 پھر تو ہم کو بھی ضرور لکھنا چاہئے جب انہوں نے بطور ہدیہ کے کتاب ہمیں بھیجی تو ہمیں بھی
 ہدیہ بھیجنا چاہئے یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں۔ مخالفوں کی توجہ سے بہت کام بنتا ہے میں نے آزمایا ہے
 کہ جہاں مخالف ٹھوکر کھاتا ہے وہاں ہی ایک بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔

جو بات سمجھ نہ آئے دریافت کر لینی چاہیئے

حسب دستور حضرت اقدس قبل از نماز عشاء تشریف لائے ایک خادم کی نسبت ایک شخص کو
 غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت کے کسی فعل پر اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا
 چاہئے تھا جب اس بیچارے کو خبر ہوئی تو اس نے مولانا عبدالکریم صاحب کی خدمت میں آکر اصل
 واقعہ بتلایا اور عرض کی راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے ورنہ میرا ایمان ہے کہ حضور کا ہر فعل، فعل الہی
 ہے جس پر اعتراض کرنا سخت درجہ کا کفر اور ضلالت ہے مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے اٹھ
 کر اصل واقعہ حضرت اقدس کی خدمت میں گزارش کیا اور خود اس خادم نے بھی عرض کی جس پر
 حضرت اقدس نے فرمایا کہ

اوائل میں جماعت میں ایسی بات ہوا کرتی ہے اسی طرح جب پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم)
 مدینہ میں تشریف لائے تھے تو آپؐ نے کچھ زمین ایک صحابی سے خریدنی چاہی تو اس نے کہا کہ میں
 نے اپنے لڑکوں کے لئے رکھی ہے حالانکہ سب کچھ تو آپؐ کے ہاتھ پر فروخت کر چکا ہوا تھا آخر
 وہی اصحاب تھے کہ جنہوں نے سب دینی ضرورتوں کو مقدم رکھا اور اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔
 ہماری جماعت کو چاہئے کہ ہمیشہ خیال رکھے کہ بعض امور تو سمجھ میں آسکتے ہیں اور بعض نہیں
 آسکتے تو جو سمجھ میں نہ آیا کریں ان کو پس پشت نہ کیا جاوے وہ دریافت کر لینے چاہئیں۔ نیکی اسی کا
 نام ہے ورنہ جملہ اعمال ہو جاتا ہے یہ ہمارا معاملہ اور کامو بار سب خدا کا ہے ہمارے نفس کو اس
 میں دخل نہیں ہم نے اس خطا کو بخشا اور معاف کیا۔

۲۸ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

ہر ایک ہلاکت کی راہ سے پرہیز کیا جائے

ظہر کے وقت مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک احمدی بھائی کی طرف حضرت اقدس کو توجہ دلائی کہ جن کے دانت میں کرکٹ کھیلنے سے ضرب آگئی تھی اور نیچے کالب بالکل پھٹ گیا تھا حضرت اقدس نے فرمایا

تجرب ہے کہ دیدہ دانستہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے اس جگہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہر ایک قسم کے شر اور بدعت میں اپنے آپ کو ڈالا جائے بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک ہلاکت کی راہ سے پرہیز کیا جائے۔ لیاقت علمی اور شے ہے۔ کیا اگر انسان کو کوئی کھیل نہ آتی ہو تو اس کی لیاقت میں فرق آجاوے گا جن لوگوں کی یہ کھیل ایجاد ہے وہ تو مست ہیں ان کو تلف جان کی پروا نہیں مگر ہمیں تو پروا ہے۔

تعبیر روایا میں ناموں کا بڑا دخل ہے

مغرب و عشاء کے درمیان چند ایک احباب نے اپنی اپنی روایا سنائیں ناموں کی نسبت آپ نے فرمایا کہ

خوابوں میں ناموں کے الفاظ پر بڑا دارومدار ہوتا ہے تقاؤل کے واسطے ہمیشہ نام کے معانی کی طرف غور کرنا چاہئے۔ لہذا سلسلہ نہ دیکھے نام کو دیکھ لے۔

خواب میں دشمن سے بھاگنے کی تعبیر

خواب میں دشمن سے بھاگنا۔ اس پر فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دشمن پر فتح ہوگی۔ اس کی نظیر میں معجوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو پیش کیا ہے کہ موسیٰ فرعون سے بھاگے وہ دشمن تھا انجام کار آپ ہی فرعون پر غالب آئے۔

غیر معمولی ملاقات

قبل دوپہر حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور بعض احباب کو شرف قدم بوسی حاصل ہوا جناب ابوسعید عرب صاحب نے اپنے بعض احباب کا تذکرہ کیا کہ اور گونہ افسوس ظاہر کیا کہ ان کو سلسلہ کی آگاہی اور اطلاع نہیں۔ حضرت حجتہ اللہ نے اس تحریک پر ایک مختصر سی تقریر فرمائی ہم بعد میں پہنچے تھے تاہم ابھی سلسلہ تقریر کا شروع ہی ہوا تھا ہم نے ایسی طرز پر اس کو قلمبند کیا ہے کہ یہ سلسلہ ناتمام نظر نہ آئے گا انشاء اللہ العزیز۔ (ایڈیٹر الحکم)

دنیا دارا الحجاب ہے

فرمایا :-

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارا الحجب رکھا ہے کچھ چھپایا ہے کچھ ظاہر کیا ہے اس نے دنیا میں اپنے انبی اور رسول بھیجے مگر اپنا منہ چھپایا اس نے کتابیں اور شریعتیں نازل کیں مگر کسی نے ان کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا نبیوں کی معرفت ہدایتیں کیں بعض ان میں سے پوری ہو گئیں اور کچھ باقی رہ گئیں وہ لوگ جن کی نظر دنیا کی سطح سے اوپر نہیں جاتی انہوں نے ان باتوں کو دیکھ کر اعتراض کیا اور کہہ دیا کہ قلاں بات پوری نہیں ہوئی مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر اطلاع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تا ایمان داروں اور جلد بازوں میں امتیاز ہو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے کہ اسے جو کچھ قیامت کو کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کر کے دکھا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرہ : ۲۸۵) ہے مگر پھر ایمان ایمان نہ رہتا اور نہ اس کے ثمرات میسر ہوتے جو لوگ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اور اس کو سمجھ نہیں سکتے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کچھ نہ کچھ مخفی رہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔ كَيْفَ نَقُتُّ شَيْئًا وَ سَعِيدٌ (ہود : ۱۰۶) دونوں فریق اسی سے بنتے ہیں سعید جلد بازی نہیں کرتے بلکہ حسن ظن اور صبر سے کام لے کر ایمان لاتے ہیں اور جو شقی ہوتے ہیں وہ جلد بازی سے کام لے کر اعتراض کرتے ہیں جو لوگ منہاج نبوت کو نہیں چھوڑتے وہ ٹھوکر نہیں کھاتے اور کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا جو پہلوں پر نہ ہوا ہو۔ جو کوئی مجھ پر اعتراض کرے گا وہ دین سے خارج ہو کر اعتراض کرے

عرب صاحب نے حضرت حجۃ اللہ کے جذب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں ۱۸۹۳ء میں لاہور آیا۔ جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے مجھے ایک کتاب آپ کی تصدیق میں اور ایک مولوی نے آپ کی تردید میں دی مگر میں نے دونوں میں کسی کو دے دیں اور پروا نہ کی۔ مجھے کہا گیا کہ قادیان آؤں مگر میں نہ آیا اور اب خدا کی شان ہے کہ وہ اس قدر فاصلہ (رنگون) سے مجھے لایا اور اس قدر خرچ کثیر کر کے مجھے آنا پڑا۔

معرفت الہی سے نماز میں ذوق پیدا ہوتا ہے

عرب صاحب نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں ہوتا۔
فرمایا :-

جب خدا کو پہچان لو گے تو پھر نماز ہی نماز میں رہو گے۔ دیکھو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ خواہ کوئی ادنیٰ سی بات ہو جب اس کو پسند آجاتی ہے تو پھر دل خواہ خواہ اس کی طرف کھنچا جاتا ہے اسی طرح پر جب انسان اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیتا ہے اور اسکے حسن و احسان کو پسند کرتا ہے تو دل بے اختیار ہو کر اسی کی طرف دوڑتا ہے اور بے ذوقی سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے اصل نماز وہی ہے جس میں خدا کو دیکھتا ہے اس زندگی کا مزا اسی دن آسکتا ہے جبکہ سب ذوق اور شوق سے بڑھ کر جو خوشی کے سامانوں میں مل سکتا ہے تمام لذت اور ذوق دعا ہی میں محسوس ہو۔ یاد رکھو کوئی آدمی کسی موت و حیات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا خواہ رات کو موت آجاوے یا دن کو۔ جو لوگ دنیا سے ایسا دل لگاتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں وہ اس دنیا سے نامراد جاتے ہیں وہاں ان کے لئے خزانہ نہیں ہے جس سے وہ لذت اور خوشی حاصل کر سکیں۔

جہنم و جنت کی حقیقت

انسان جس لذت کا خو گرفتہ اور عادی ہو جب وہ اس سے چھڑائی جائے تو وہ ایک دکھ اور درد محسوس کرتا ہے اور یہی جہنم ہے پس جبکہ ساری لذتیں دنیا کی چیزوں میں محسوس کرنے والا ہو تو ایک دن یہ ساری لذتیں تو چھوٹنی پڑیں گی پھر وہ سیدھا جہنم میں جاوے گا۔ لیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذتیں خدا میں ہیں اس کو کوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو سیدھا بہشت میں ہوتا ہے۔

دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں

اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس وقت چاہتا ہے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور اس کو سمجھ آجاتی ہے کہ سچا سرور اور خوشحالی اس میں ہے کہ خدا کو پہچانا جائے دیکھو میں اس وقت یہ بات تو کر رہا ہوں مگر میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ دلوں تک اس کو پہنچا بھی دوں یہ خدا ہی کا کام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور بیدار کرتا ہے۔ باقی تمام جوارح آنکھ ہاتھ وغیرہ ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ مگر دل اس کے اختیار میں نہیں ہے اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہئے جب تک دل مسلمان نہ ہو جاوے جب تک وہ لہو لعل سے لذت حاصل کرتا ہے اس کے مسلمان ہونے کا وہی وقت ہے جب وہ دنیوی حیثیت سے دل برداشتہ ہو گیا ہے اور دنیا کی لذتیں اور خوشیاں ایک تلخی کا رنگ دکھائی دیتی ہیں جب یہ حالت ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو مشاہدہ کرتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا ہوں۔ بلکہ اور ہو گیا ہوں پھر دل میں ایک کشش پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لذت حاصل کرتا ہے اور ایسی محبت اسے نماز سے ہو جاتی ہے جیسے کسی اپنے عزیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یہ ہے اصل جڑ ایمان کی۔ مگر یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے ہم اس بات کا نمونہ نہیں بنا سکتے اور نہ الفاظ میں اس کو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ الفاظ حقیقت کے قائم مقام نہیں ہوتے اس لئے جو یہ حالت آتی ہے تو پھر انسان اپنی گزشتہ زندگی پر حسرت و افسوس کرتا ہے کہ وہ یونہی ضائع ہو گئی کیوں پہلے ایسی حالت مجھ پر نہ آئی۔

نماز کی حقیقت

نماز کیا چیز ہے۔ نماز دراصل رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور فوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزا آتا ہے اسی طرح پھر گریہ و بکا کی لذت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو اسی طرح بے نفی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں اس بے نفی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور فوق پیدا ہو یہ دعا کرے

نماز میں لذت و ذوق حاصل کرنے کی دعا

کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آجاؤں گا اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا لیکن میرا دل اندھا اور ناشناس ہے تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق انس میں پیدا ہو جائے تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جاؤں۔

جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوق کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی۔

خدا تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کا مفہوم

عرب صاحب نے عرض کیا کہ خدا آسمان پر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے لَہُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (طہ : ۹) اس نے اپنے آپ کو علوی سے منسوب کیا ہے یعنی کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے سُبْحَانَہُ وَتَعَالٰی (الانعام : ۱۰۱) علو کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور کشفی صورتوں میں آسمان سے نور نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے ہم اس کی سمنہ اور کیفیت نہ بیان کر سکیں مگر یہ سچی بات ہے کہ اس کو علوی سے تعلق ہے بعض امور آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور بعض نہیں۔ ہر صورت میں فلسفہ کام نہیں آتا پس اصل بات یہی ہے کہ ایک وقت ایسی حالت انسان پر آتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آسمان سے اس کے دل پر کچھ گرا ہے جو اسے رقیق کر دیتا ہے اس وقت نیکی کا نچھاس اس میں بویا جائے گا۔

۲۹ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز جمعہ

مغرب اور عشاء کے درمیان حضور تشریف لائے تو اگر فرمایا روزے ایک یا دو اب رہ گئے ہیں بڑی آسانی سے گذر گئے۔

بوقت ضرورت جمع صلوٰتین

ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ان کا افسر سخت مزاج تھا روانگی نماز میں اکثر چھین بجھیں ہوا کرتا تھا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے شرارتوں کے وقت جمع صلوٰتین رکھا ہے ظہر و عصر نمازیں ایسی حالت میں جمع کر کے پڑھ لیں۔

پنجابیوں کے ساتھ انگریزوں کا حسن ظن

بعض انگریز حکام کی قدر شناسی پر فرمایا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور پنجابیوں کے ساتھ انگریزوں کی ساری قوم کا حسن ظن ہے اور بعض ایسے انگریز ہوتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ماتحت کو فائدہ پہنچادیں تاکہ وہ ان کو یاد رکھے۔

مصر میں تبلیغ

ایک احمدی حج کو جاتے ہوئے کچھ عرصہ مصر میں مقیم رہے اور ابھی تک وہیں ہیں اور حضرت اقدس کی کتب کی اشاعت کر رہے ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر حکم ہو تو میں اس سال حج ملتی رکھوں اور مجھے اور کتب ارسال ہوں تو ان کی اشاعت کیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ان کو لکھ دیا جاوے کہ کتابیں روانہ ہوں گی ان کی اشاعت کے لئے مصر میں قیام کریں اور حج انشاء اللہ پھر اگلے سال کریں (مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)

روحانی سیر کی طرف متوجہ ہوں

ابوسعید صاحب عرب کو کمال شوق دلی کے جلسہ کا تھا کہ وہاں کی رونق دیکھیں چنانچہ انہوں نے اجازت بھی چاہی تھی اور حضرت اقدس نے اجازت دے بھی دی تھی مگر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ دعائے استغاثہ کر لو چنانچہ دعا سے پھر ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عرب صاحب دلی جانے سے رک گئے اور اب بھی یہاں ہی ہیں حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا

فرمائیے اب دلی جانے کا خیال ہے یا نہیں؟
عرب صاحب نے جواب میں عرض کیا کہ حضور اب تو بالکل جانے کو دل نہیں چاہتا۔
حضور نے فرمایا کہ

اب دوسری سیوں کو چھوڑ کر روحانی سیوں کی طرف متوجہ ہو جاویں یہ آپ کی سعادت کی علامت ہے کہ اتنی دور سے اس جلسہ کے واسطے آئے اور یہاں ٹھہر گئے اور اس قدر مقابلہ نفس کا کیا۔ ہر ایک کو طاقت نہیں ہوتی کہ جذب نفس کے ساتھ کشتی کرے۔ آپ نے جن کو وہاں جا کر دیکھا تھا ان کی صورتیں انسانوں کی ہی ہوں گی مگر دلی کا کیا پتہ کہ وہ بھی انسانوں کے ہوں گے یا نہیں لوگ باوجود اسکے کہ ابتلاؤں میں مبتلا ہیں مگر تکبران کے داغ سے نہیں گیا ہم سے تسخروغیرو اسی طرح ہے اور دلی والے پنجابیوں کو تو بتل کتے ہیں (جس کے معنی پنجابی میں ڈھکا ہے) ان کے خیالوں میں صرف دنیا کی زندگی ہے مگر جو لوگ بہرہ پیوں کے رنگ میں بولتے ہیں ان کو پاک عقل نہیں ملتی۔

۳۱ دسمبر ۱۹۰۲ء بروز چہار شنبہ

مغرب اور عشاء کے درمیان حضور علیہ السلام نے مجلس فرمائی۔

نماز جمعہ کیلئے تین آدمی ہونا ضروری ہیں

ایک صاحب نے بذریعہ خط استفسار فرمایا تھا کہ وہ صرف اکیلے ہی اس مقام پر حضرت اقدس سے بیعت ہیں جمعہ نماز پڑھ لیا کریں یا نہ پڑھا کریں حضرت نے فرمایا کہ جمعہ کے لئے جماعت کا ہونا ضروری ہے اگر دو آدمی مقتدی اور تیسرا امام اپنی جماعت کے ہوں تو نماز جمعہ پڑھ لیا کریں **وَاللّٰہُ** نہ (سوائے احمبی احباب کے دوسرے کے ساتھ جماعت اور جمعہ جائز نہیں)

شہرت پسندی سے اجتناب

ایک صاحب نے عرض کی حضور نے جہلم تاریخ مقدمہ پر جانا ہے اگر اجازت ہو تو اشتہار

دیدیا جائے تاکہ ہر ایک اسٹیشن پر لوگ زیارت کے لئے آجائیں فرمایا کہ جو ہمیں ملنے والے ہیں وہ تو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور جو لوگ جماعت میں داخل نہیں ہیں ان کے لئے سرور خریدنے سے کیا فائدہ؟ میری طبیعت کے یہ امر برخلاف ہے اگر وہ اہل ہوتے تو خود یہاں آتے اب اس طرح ان سے ملاقات تو وقت کا ضائع کرنا ہے۔

خلق اور خلق

ایک نوار و صاحب نے عرض کی کہ حضرت خلق کے کیا معنی ہیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خلق اور مخلق دو لفظ ہیں خلق تو ظاہری حسن پر بولا جاتا ہے اور مخلق باطنی حسن پر بولا جاتا ہے باطنی قوی جس قدر مثل عقل، نعم، سخاوت، شجاعت، غضب وغیرہ انسان کو دیئے گئے ہیں ان سب کا نام خلق ہے اور عوام الناس میں آج کل جسے خلق کہا جاتا ہے جیسے ایک شخص کے ساتھ تکلف کے ساتھ پیش آنا اور تصنع سے اس کے ساتھ ظاہری طور پر بڑی شیریں الفاظی سے پیش آنا تو اس کا نام خلق نہیں بلکہ نفاق ہے۔

مخلق سے مراد یہ ہے کہ اندرونی قوی کو اپنے اپنے مناسب مقام پر استعمال کیا جائے جہاں شجاعت دکھانے کا موقع ہو وہاں شجاعت دکھاوے جہاں صبر دکھانا ہے وہاں صبر دکھائے۔ جہاں انتقام چاہئے وہاں انتقام لے۔ جہاں سخاوت چاہئے وہاں سخاوت کرے۔ یعنی ہر ایک محل پر ہر ایک قوی کو استعمال کرے نہ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے۔ یہاں تک کہ عقل اور غضب بھی جہاں تک کہ اس سے نیکی پر استقامت کی جاوے خلق ہی میں داخل ہے اور صرف ظاہری حواس کا نام ہی حواس نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر بھی ایک قسم کے حواس ہوتے ہیں ظاہری حواس تو حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں مثلاً اگر ایک بکری گھاس کھا رہی ہے اور دوسری بکری آجائے تو پہلی بکری کے اندر یہ ارادہ پیدا نہ ہو گا کہ اسے بھی ہمدردی سے گھاس کھانے میں شریک کرے۔ اسی طرح شیر میں اگرچہ نور اور طاقت تو ہوتی ہے مگر ہم اسے شجاع نہیں کہہ سکتے کیونکہ شجاعت کے واسطے محل اور بے محل دیکھنا بہت ضروری ہے انسان اگر جانتا ہے کہ مجھ کو فلاں شخص سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے یا اگر میں وہاں جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا تو اس کا وہاں نہ جانا ہی شجاعت میں داخل ہے اور پھر اگر محل اور موقع کے لحاظ سے مناسب دیکھے کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے خواہ جان خطرہ میں پڑتی ہو۔ تو اس مقام پر جانے کا نام شجاعت میں داخل ہے۔ جاہل کو میلوں سے جو

بعض وقت بہادری کا کام ہوتا ہے حالانکہ ان کو محل بے محل دیکھنے کی تمیز نہیں ہوتی اس کا نام
تہور ہوتا ہے کہ وہ ایک طبعی جوش میں آجاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام کرنا چاہئے تھا کہ
نہیں۔ غرضیکہ انسان کے نفس میں یہ سب صفات مثل صبر، سخاوت، انتقام، ہمت، بخل، عدم بخل،
حسد، عدم حسد ہوتی ہیں اور ان کو اپنے محل اور موقعہ پر صرف کرنے کا نام خلق ہے۔ حسد بہت
بری بلا ہے لیکن جب موقعہ کے ساتھ اپنے مقام پر رکھا جاوے تو پھر بہت عمدہ ہو جاوے گا۔ حسد
کے معنی ہیں دوسرے کا زوال نعمت چاہنا لیکن جب اپنے نفس سے بالکل محو ہو کر ایک مصلحت
کے لئے دوسرے کا زوال چاہتا ہے تو اس وقت یہ ایک محمود صفت ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم تثلیث
کا زوال چاہتے ہیں۔

ملائک اور شیطان کا عقلی ثبوت

انسان کے اندر دو ملکہ خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔
نوار صاحب نے سوال کیا کہ فرشتہ اور شیطان کا عقلی ثبوت کیا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

آپ کے قویٰ میں کبھی نیکی کی طرف اور کبھی بدکاری کی طرف تحریک ہوتی ہے یا نہیں؟ نوار
صاحب نے کہا کہ ہاں۔ پھر فرمایا کہ

کبھی بھوکے انسان کو دیکھ کر رحم بھی آجاتا ہے اور رحم کی تحریک ہوتی ہے؟

نوار صاحب نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ

جب تحریک ہوتی ہے تو محرک کوئی اندر ہے جو تحریک کرتا ہے کیونکہ تحریک کے لئے محرک کا
ہونا ضروری ہے اور انسان خود اس کا محرک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حالت مفعول میں ہے تو پھر فاعل
کیسے ہو گا (کیونکہ تحریک کا عمل اس پر ہوتا ہے اس لئے انسان مفعول ہے) تو اس نیکی کے محرک
کو ہم فرشتہ اور بدی کے محرک کو شیطان کہتے ہیں۔ شریعت کا علم بہر حال ہم سے بڑھ کر ہے جن
امور کے ہم زیر اثر ہیں شریعت نے ان کی تفصیل کر دی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہ مانیں یہ سب
کچھ انسان کو محسوس ہوتا ہے اور ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد ایک شے
رہتی ہے آپ اسے مانتے ہیں اس کا نام روح ہے اسے علم بھی ہوتا ہے انسان کتاب یاد کرتا ہے
اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کے علم میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے ثابت ہے کہ علم روح
کی صفت ہے نہ کہ جسم کی۔ ورنہ ضرور تھا کہ ہاتھ کاٹنے سے اس کے علم میں فرق آجاتا۔ اب

ایک دہریہ جو کہ روح کا قائل نہیں ہے اس کے نزدیک تو پھر جسم کا حصہ کاٹنے سے علم کا کچھ حصہ ضرور جاتا رہتا اگر کو کہ مجنون بھول جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے مجنون ہرگز بھولتا نہیں ہے بلکہ ہر ایک شے کا علم اس کے اندر مخفی ہوتا ہے جب اس کے جنون کی اصلاح ہو تو فوراً وہ علم آجاتا ہے جیسے آگ پتھر میں مخفی ہوتی ہے کہ رگڑ سے تو ظاہر ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ یہی حال مجنون کا ہوتا ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک بات کرتے کرتے ایک لفظ ایسا وقت پر بھول جاتا ہے کہ ہر چند اس وقت یاد کریں مگر یاد نہیں آتا پھر دوسرے وقت خود ہی یاد آجاتا ہے (گویا ایک وقت ہر ایک بات کا علم نہ ہونے سے اس بات کا عدم علم ہرگز ثابت نہیں ہوتا) تو مخفی ہونا اور شے ہے اور محو اور نابود ہونا اور شے ہے آجکل کے فلسفی لوگ ان باتوں میں سے بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے (تو اب جیسی غیر مرئی شے خدا اور روح ہے ویسے فرشتے ہیں) مگر فرشتوں کو نہیں مانتے تو یہ ان کی حماقت ہے پھر جو روح کو مانتے ہیں کیا ہمیں دکھلا سکتے ہیں کہ روح کیا شے ہے۔ انسان اگر مرتا ہے تو خواہ اسے کسی لوہے کے قالب میں ہی بند کر دیں کہ جس میں ہوا کا بھی دخل نہ ہو مگر پھر بھی مرتے وقت کوئی ایسی شے نظر نہ آوے گی کہ ہم کہیں کہ اسی کا نام روح ہے۔ اور کہاں سے جان نکلتی ہے پھر اسی طرح انڈے میں کیا بتلا سکتے ہیں کہ کہاں سے داخل ہوتی ہے بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈے میں بچہ مرا ہوا ہوتا ہے گویا روح داخل ہو کر پھر نکل بھی گئی اور نظر بھی کسی کو نہ آئی تو یہ ایک بھید ہے جس کی حقیقت کیا سمجھ آ سکتی ہے ہرگز سمجھ میں نہیں آتی۔

دلائل کی دو اقسام

دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انی اور ایک لیتی۔ کھوج نکال کر جاننا اس کا نام لی ہے اور انی یہ ہے کہ آثار سے معلوم کر لینا جیسے قارورہ کو دیکھ کر طیب گرمی تب وغیرہ کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ یہ انی ہے اور تب وغیرہ دیکھ کر قارورہ کی نسبت یہ سمجھ لینا یہ لی ہے۔ تو روح میں لیت ہم دریافت نہیں کر سکتے مگر آثار بتلاتے ہیں کہ ایک شے ہے تو اس طرح کے عجائبات کثیر ہیں۔

ظاہری اور باطنی رویت

اسی طرح ایک رویت آنکھ میں ہے کہ ہر ایک شے کو دیکھتی ہے مگر ایک دیوار کے پیچھے ایک شے ہوتی ہے تو نہیں دیکھ سکتی آنکھ کیوں نہیں دیوار کے پیچھے دیکھ سکتی اس کے دلائل کیا بیان ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک رویت روح میں ہے کہ بیٹھے بٹھائے دور تک دیکھ لیتی ہے خواہ وہ تین چار دیواریں درمیان میں حائل ہوں مگر اسے پروا نہیں ہوتی وہ اس شے کو یہاں بیٹھے اس طرح دیکھتی

ہے جیسے کلی روشنی میں ایک شے نظر آتی ہے۔

اس پر نودارد صاحب حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے اور تعجب ظاہر کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا

خود ہم نے کئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ تین دیواریں درمیان میں حائل ہیں مگر ہم نے وہ شے دیکھ لی۔ خبر نہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے دیوار مطلق رہتی ہی نہیں اور انہیں آنکھوں سے اس وقت سب کچھ نظر آتا ہے۔

اس مقام پر حضرت اقدس نے ایک واقعہ سنایا کہ

ایک دفعہ ایک خاکروب نے ایک جگہ سے میلا اٹھایا اور اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ میں جو مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا مجھے نظر آیا کہ اس نے ایک حصہ چھوڑ دیا ہے تو میں نے اس خاکروب سے کہا۔ وہ سن کر حیران ہوئی کہ اس نے اندر بیٹھے کیسے دیکھ لیا میں نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ باوجود میلے کے سر پر موجود ہونے کے نہیں دیکھ سکتی حالانکہ مجھے اس قدر دور دراز فاصلہ سے دکھایا۔

نودارد صاحب نے عرض کی کہ پھر یہ بات اور اس رویت روحانی کا کیسے پتہ لگے اور سمجھ میں آوے حضرت اقدس نے فرمایا کہ

بہت دیر صحبت میں رہے تو سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کی نظیر یہ مہنگوئیاں بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں کیونکہ جو علوم ہمیشہ از وقت خدا ہوتا ہے وہ بھی تو ایک قسم کی دیوار کے پیچھے ہیں جو کہ درمیان میں حائل ہوتی ہے اور ایک عرصہ کے بعد اس نے گرنا ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ قبل از وقت دکھاتا ہے اور اسی عالم میں یہ سب عجائبات ہیں۔ کل یا پرسوں ایک نیچری کا خط آیا کہ میرے نزدیک تو انسان کے واسطے خدا شناسی ممکن ہی نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ جب روحانی حصہ نہ دیا جاوے تب تک کیا پتہ لگتا ہے۔ انسان کا خاصہ علم ہی ہے اگر علم نہ ہو تو صرف جسد ہی ہوا۔

رفع حجاب کے دو طریق

دو آدمی سعید ہوتے ہیں ایک تو وہ جن کا اللہ تعالیٰ بالذات رفع حجاب کرتا ہے اور اپنی خدائی طاقتوں سے اپنی ہستی ان پر کھول دیتا ہے۔ دوسرے وہ جو ایسے آدمیوں کی صحبت میں رہ کر ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرامؓ کی جماعت کہ ان کے تمام حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رفع ہوئے اور عظیم الشان نشانوں سے خدا نے ان پر اپنی ہستی کو کھول دیا اور کامل معرفت ان کو ملی مگر بے ہونہ غشیوں سے ہرگز ممکن نہیں کہ یہ ایمانی حالت ان کو نصیب ہو۔

ایمان تو ایک چولہ بدل کر دوسرا سے پہنا دیتا ہے اور اسے ایک فوق العادت طاقت دی جاتی ہے کوئی فلاسفر نہیں گذرا کہ جسے یہ طاقت ملی ہو۔ افلاطون وغیرہ بھی اس سے بے نصیب رہے پاکیزگی کی وراثت بجز انبیاء کے نہیں آئی اور فلسفیوں وغیرہ میں بجز تکبر کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

دنیا کی مصنوعات میں زیادہ تر مشغول ہونے سے دین کے پہلو میں ضرور کمزوری ہوا کرتی ہے سچی بات یہی ہے کہ انسان لمبی صحبت میں رہے چند ایک نمونے جب اسے مل جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔

خوابوں کی تعبیر

خواب میں نماز پڑھنے اور شیرینی کھانے کی تعبیر میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ

خدا تعالیٰ کسی وقت چاہے گا تو نماز میں حلاوت عطا کرے گا

تَبَّتْ يَدَا ابْنِ لَهَيْبٍ وَتَبَّتْ خواب میں پڑھنے پر فرمایا کہ

کسی دشمن پر فتح ہوگی

خوابوں کی تعبیر ہر ایک کے حال کے مطابق ہوتی ہے

فرمایا :-

خوابوں کی تعبیر ہر ایک کے حال کے موافق مختلف ہوا کرتی ہے ایک دفعہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر بٹکا کھڑا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا کہ اگر کوئی اور شخص کافریا قاسق اس خواب کو بیان کرتا تو میں اس کی تعبیر اور بیان کرتا۔ مگر تو اس تعبیر کے لائق نہیں ہے اس لئے سن کہ کوڑے اور کھاد سے مراد تو دنیا ہے جس میں تو موجود زندہ ہے اور ننگے ہونے سے مراد یہ ہے کہ تیرے صفات حسنہ سب لوگوں پر کھلے ہیں کیونکہ بٹکا ہونے سے انسان کا سب ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح لوگ تیری خوبیاں دیکھ رہے ہیں تو مطلب اس سے یہ ہے کہ صالح آدمی کے خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے اور شقی کی اور۔

پیدائش کے اسرار

پھر اس کے بعد صبح کا ذکر چلا اور ایک شخص نے اس کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ

جس شے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو صبح کی استعداد اس شے میں ساتھ ساتھ چلی آتی ہے۔

جیسے جیسے وہ تیار ہوتی جاتی ہے اور جب وہ عین لائق ہوتی ہے تو خدا اس پر فیضان کرتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومنون : ۱۵)** میں نے ایک انڈے کو ایک دفعہ پیالی میں ڈالا دیکھا تو اس کی زردی اور سفیدی پانی کی طرح ہوئی ہوئی تھی۔ اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ خون کا خشکاش کے واہ کی طرح تھا اور اس کی کئی تاریں کوئی کسی طرف کو اور کوئی کسی طرف کو نکلی ہوئی تھیں اور سوائے اس نقطہ کے اور کوئی حرکت اس میں نہ تھی تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ خلق اشیاء کا سلسلہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ اول سر بنایا۔ پھر ہاتھ پاؤں وغیرہ بلکہ اس کی کاروائی یکساں ہوتی ہے اور سب کچھ پہلے سے ہی ہوتا ہے صرف نشوونما پاتا جاتا ہے میں نے بعض دانیوں کو کہا ہوا تھا کہ جو بچے اسقاط ہوا کریں تو دکھایا کہ تو میں نے بعض بچے دیکھے ان کے بھی سب اعضاء وغیرہ بنے بنائے تھے خدا کا یہ خلق منہار کی طرح نہیں کہ اول دیواریں بنائیں پھر چوبارہ بنایا پھر اوپر اور کچھ بنایا بلکہ چار ماہ کے بعد جب روح کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت **أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** اس پر صادق آتا ہے تو بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔

تکمیل کے مراتب سہ

جیسے دنیا کے سات دن ہیں یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ دنیا کی عمر بھی سات ہزار برس ہے اور یہ کہ خدا نے دنیا کو چھ دن میں بنا کر ساتویں دن آدم کیا اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر شے چھ مراتب ہی طے کر کے مرتبہ تکمیل کا حاصل کرتی ہے نطفہ میں بھی اسی طرح چھ مراتب ہیں کہ انسان اول سلسلہ میں طین ہوتا ہے پھر نطفہ، پھر ملتہ، پھر مغضہ، پھر عظاما، پھر لحم، پھر سب کے بعد **أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ نہیں آتا بلکہ اندر سے ہی ہر ایک نشوونما پاتی ہے۔

روح سے متعلق آیات کے عقیدہ کا رد

آریوں کا یہ اصول کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اندر سے نکل کر آکاش میں رہتی ہے رات کو اس کے ساتھ مل کر کسی پتہ یا گھاس پر پڑتی ہے وہ پتہ یا گھاس کوئی کھا لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ روح بھی کھالی جاتی ہے جو کہ پھر دوسری جاندار شے میں نمودار ہوتی ہے اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بچہ نطفہ اور خلق میں ماں باپ ہر دو سے حصہ لیتا ہے اور جیسے جسمانی حصہ لیتا ہے ویسے ہی روحانی بھی لیتا ہے تفاوت مراتب کے لحاظ سے تناسل کی ضرورت کو ماننا غلطی ہے یہ تو ہر ایک جگہ پایا جاتا ہے نباتات میں بھی ہم تفاوت مراتب کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح انسانوں میں

آریوں کے دیگر عقائد

جس قدر بادشاہ اور راجے ہیں اگر وہ لوگ اس آرام کے ساتھ ایک مشقت عبادت کی نہ ملاویں گے تو وہ سخت عذاب پاویں گے۔ خدا تعالیٰ نے بعض کو خود مشقت دے دی ہے اور بعض کو نہیں۔ جو لوگ دنیا میں دولت رکھتے ہیں اور معاشی اور فنی و فحور میں مبتلا ہیں ان سے حساب ہوگا جیسے ایک انسان سرد پانی پیتا ہے مگر اپنے بھائی کو نہیں دیتا تو سزا پائے گا۔ جس حال میں کہ آگے جا کر سب کی بیشی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اعتراض کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ خدا ہے کشف و کرامات کے منکر ہیں۔ روح اور پرمانو کو انادی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف جوڑ جاڑ پر میسر کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب روح اپنی صفات میں پر میسر کی محتاج نہیں ہے اور نہ ذرات (پرمانو) پر میسر کے محتاج ہیں تو پھر جوڑنے میں اس کی کیوں احتیاج ہوئی؟ بلکہ جیسے وہ خود اپنے وجود اور صفات میں خود بخود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپس میں جڑ نہ سکتی ہوں؟ جب ایک انسان کا بدن اپنا ہے کپڑے اپنے ہیں تو پہننے کے واسطے دوسرے کی کیا ضرورت ہوئی؟ عیسائیوں کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اسلام پر کثرت ازدواج کا اعتراض کرتے ہیں حالانکہ کرشن کی کئی ہزار بیویاں تھیں۔

یکم جنوری ۱۹۰۳ء بروز پنجشنبہ

ہدیہ عید

حضرت حجۃ اللہ علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عید کی مبارک صبح کو جو الہام بطور ہدیہ عید سنایا اور اس کے متعلق جو اشتہار شائع کیا گیا ہے اسے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں وَہُوْہَذَا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ

وحی الہی کی ایک پیشگوئی جو پیش از وقت شائع کی جاتی ہے چاہئے کہ ہر ایک شخص اس کو

خوب یاد رکھے۔

اول ایک خفیف خواب جو کشف کے رنگ میں تھا مجھے دکھایا گیا کہ میں نے ایک لباس فاخر پہنا ہوا ہے اور چہرہ چمک رہا ہے پھر وہ کشفی حالت وحی الہی کی طرف منتقل ہو گئی چنانچہ وہ تمام فقرات وحی الہی کے جو بعض اس کشف سے پہلے اور بعض بعد میں تھے ذیل میں لکھے جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں:-

يُبْذِرُ لَكَ الرَّحْمَنُ مَيْمَنًا. اِنِّ اَمْرًا لِّلّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ. بِشَارَةٍ تَلْقٰهَا
الْيَتِيْمُونَ۔
ترجمہ:-

خدا جو رحمان ہے تیری سچائی کو ظاہر کرنے کے لئے کچھ ظہور میں لائے گا خدا کا امر آ رہا ہے تم جلدی نہ کرو یہ ایک خوشخبری ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے۔

صبح پانچ بجے کا وقت تھا یکم جنوری ۱۹۰۳ء و یکم شوال ۱۳۲۰ھ روز عید جب میرے خدا نے مجھے یہ خوشخبری دی۔ اس سے پہلے ۲۵ دسمبر ۱۹۰۲ء کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی ہوئی تھی جو میری طرف سے حکایت تھی اور وہ یہ ہے:-

اِنِّ صَادِقٌ صَادِقٌ وَسَيَشْهَدُ اللّٰهُ لِيْ

ترجمہ:-

میں صادق ہوں صادق ہوں عنقریب خدا تعالیٰ میری گواہی دے گا۔

یہ حدیثگوئیاں باوازا بلند پکار رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا امر میری تائید میں ظاہر ہونے والا ہے جس سے میری سچائی ظاہر ہوگی اور ایک وجاہت اور قبولیت ظہور میں آئے گی۔ اور وہ خدا تعالیٰ کا نشان ہوگا تا دشمنوں کو شرمندہ کرے اور میری وجاہت اور عزت اور سچائی کی نشانیاں دنیا میں پھیلا دے۔

نوٹ:- چونکہ ہمارے ملک میں یہ رسم ہے کہ عید کے دن صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرتے ہیں سو میرے خداوند نے سب سے پہلے یعنی قبل از صبح پانچ بجے مجھے اس عظیم الشان حدیثگوئی کا ہدیہ بھیج دیا ہے۔ اس ہدیہ پر ہم شکر کرتے ہیں اور ناظرین کو یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم عنقریب ان نشانوں کے متعلق بھی ایک اشتہار شائع کریں گے جو اخیر دسمبر ۱۹۰۲ء تک گزشتہ

۱۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تشریف لاتے ہی یہ رویا سنائی اور فرمایا کہ ان کو آج ہی شائع کر دیا جائے۔ (بدر ۹ جنوری ۱۹۰۳ء)

سالوں میں ظہور میں آچکے ہیں۔

المشتر

مرزا غلام احمد قادیانی
یکم جنوری ۱۹۰۳ء

قادیان میں عید الفطر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز عید سے پیشتر احباب کے لئے بیٹھے چاول تیار کروائے اور سب احباب نے مل کر تناول فرمائے۔ گیارہ بجے کے قریب خدا کا برگزیدہ جبرئیل اللہ فی حُلُلِ الْأَنْبِیَاءِ سادے لباس میں ایک چوغہ زیب تن کئے مسجد اقصیٰ میں تشریف لایا جس قدر احباب تھے انہوں نے دوڑ کر حضرت اقدس کی دست بوسی کی اور عید کی مبارک باد دی۔

اتنے میں حکیم نور الدین صاحب تشریف لائے اور آپ نے عید کی نماز پڑھائی اور ہر دو رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پینچتر سات اور پانچ تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ حضرت اقدس علیہ السلام نے گوش مبارک تک حسب دستور اپنے ہاتھ اٹھائے ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے تو کمر کے گرد ایک صافہ لپٹا ہوا تھا۔

فرمایا کہ

کچھ شکایت درد گردہ کی شروع ہو رہی ہے اس لئے میں نے باندھ لیا ہے ذرا غنودگی ہوئی تھی اس میں الہام ہوا ہے۔

تا عود صحت

فرمایا کہ

صحت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب تک وہ ارادہ نہ کرے کیا ہو سکتا ہے۔

ہمت بلند رکھنی چاہیئے

عصر کے بعد حضور نے مجلس فرمائی سیدنا مرشاہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہمت بلند رکھنی چاہئے انسان اگر دنیوی امور میں ہمت ہار دے تو دینی امور میں بھی ہار دیتا ہے یہ

عجیب چیز ہے کیونکہ گواہی دیتی ہے کہ قوی ٹھیک ہیں جو لوگ کم ہمت ہوں ان میں پست خیالی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسجدوں کے ملاں جو ہوتے ہیں ان کو دیکھو۔ ایک بار ہمارے میرزا صاحب مرحوم کے پاس یہاں کا ایک ملاں شکایت لایا کہ ہمارے جو گھربا ہم تقسیم ہوئے ہیں تو مجھے چھوٹے قد کے آدمیوں کے گھر ملے ہیں اور ان کے مرنے سے بہت چھوٹا کفن ملا ہے یہاں تک حالت ان لوگوں کی گر جاتی ہے کہ ایک ملاں نے نماز جنازہ غلط پڑھی جب کہا گیا تو جواب دیا کہ اس کی مشق نہیں رہی۔

غرض دنیا کے ہر معاملہ میں ہمت نہ کی تو دین میں بھی پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے۔

پیشہ ور نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز درست نہیں

میرے نزدیک جو لوگ پیشہ کے طور پر نماز پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں وہ اپنی جمعرات کی روٹیوں یا تنخواہ کے خیال سے نماز پڑھاتے ہیں اگر نہ ملے تو چھوڑ دیں معاش اگر نیک نیکی کے ساتھ حاصل کی جائے تو عبادت ہی ہے جب آدمی کسی کام کے ساتھ موافقت کر لے اور پکا ارادہ کر لے تو تکلیف نہیں ہوتی وہ سل ہو جاتا ہے۔

تعبیر الرؤیا

مغرب کے بعد ایک صاحب نے اپنا خواب سنایا جس میں انہوں نے انگوٹھی دیکھی۔
تو حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ۔
انگوٹھی سے مراد یہ ہے کہ انسان اسی حلقہ میں آجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا تمثیل رؤیا میں دیکھنا

سید عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ماں کی شکل پر دیکھا مگر میں نے (یعنی خود حضرت اقدس نے) ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ یہ تمام اللہ

سلسلہ خواب میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا تمثیل بصورت حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھنا بیان کیا اس پر حضرت حجتہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمثیلات ہوتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷، نمبر ۲، مورخہ ۱۲ جنوری ۱۳۳۳ھ)

تعالیٰ کے تمکلات ہوتے ہیں ورنہ وہ تو تجسم سے پاک ہے بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ اپنے شانہ پر دیکھا۔

ایک الہام کی تشریح

آج کے الہامات میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يُبْدِي لَكَ الرَّحْمَنُ شَيْئًا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غفلتی ہے جو کہ ظاہر ہوگا خدا کے چھپانے میں بھی ایک عظمت ہوتی ہے اور خدا کا چھپانا ایسا ہے جیسے کہ جنت کی نسبت فرمایا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ (السجدة ۱۸)

(کوئی نہیں جانتا کہ کیسی کیسی قُرَّةِ أَعْيُنٍ ان کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے) درحقیقت چھپانے میں بھی ایک قسم کی عزت ہوتی ہے جیسے کھانا لایا جاتا ہے تو اس پر دسترخوان وغیرہ ہوتا ہے تو یہ ایک عزت کی علامت ہوتی ہے يُبْدِي لَكَ الرَّحْمَنُ بھی دلالت کرتا ہے کہ میں تمہارے لئے کچھ ظاہر کروں گا یعنی کوئی شے ہے کہ اس وقت چھپائی ہوئی ہے۔

جماعت نشانوں سے درست ہوگی

میں کہتا ہوں کہ میری جماعت نصائح سے درست نہ ہوگی بلکہ نشانوں سے درست ہوگی۔ دہریت کی جڑ جب اندر ہوتی ہے تو قاعدہ کی بات ہے کہ اثر نہیں ہوا کرتا خدا کو خدا کے ہی ذریعہ سے پہچان سکتے ہیں۔ دنیا میں جس شے کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی عظمت بھی اس پر کھل جاتی ہے اس وقت وہ اس سے متاثر ہوتا ہے جیسے دریا میں اپنے آپ کو دیدہ دانستہ نہیں ڈالتا۔ شیر سامنے ہو تو اس کے مقابل نہیں جاتا جس جگہ سانپ کا خطرہ ہو تو اس جگہ نہیں گھستا اور ایک مقام پر بجلی پڑتی ہو تو وہاں سے بھاگتا ہے ایک طرف تو یہ لوگ دعویٰ امت کا کرتے ہیں دوسری طرف کرتوت ایسی ہے کہ خدا کی پناہ تو اس کے کیا معنے ہوئے؟

ایک الہام

ایک میرا گزشتہ ایام کا الہام ہے یہاں ذکر کر لیا یاد نہ رہا وہ یہ ہے۔

رَاقِي أَنَا الصَّاعِقَةُ

مولانا عبدالکریم صاحب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیا اسم ہے آج تک کبھی نہیں سنا حضرت اقدس نے فرمایا۔

بیشک اسی طاعون کی نسبت جو الہامات ہیں وہ بھی ہیں جیسے اُفْطِرُوا صَوْمَ یہ بھی کیسے لطیف الفاظ ہیں گویا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ طاعون کے متعلق میزے دو کام ہوں گے کچھ حصہ چپ رہوں گا یعنی روزہ رکھوں گا اور کچھ افطار کروں گا اور یہی واقعہ ہم چند سال سے دیکھتے ہیں شدت گرمی اور شدت سردی کے موسم میں طاعون دب جاتی ہے گویا وہ اصوم کی حالت ہے اور فروری مارچ اکتوبر وغیرہ میں زور کرتی ہے وہ گویا افطار کا وقت ہوتا ہے اور اسی لطیف کلام میں سے ہے

إِنِّي أَنَا الصَّاعِقَةُ

نماز میں لذت کے حصول کی شرائط

ایک نے عرض کی کہ نماز میں لذت کچھ نہیں آتی حضرت قدس علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز نماز بھی ہو۔ نماز سے پیشتر ایمان شرط ہے ایک ہندو اگر نماز پڑھے گا تو اسے کیا فائدہ ہو گا جس کا ایمان قوی ہو گا وہ دیکھے گا کہ نماز میں کیسے لذت ہے اور اس سے اول معرفت ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے آتی ہے اور کچھ اس کی طینت سے آتی ہے جو محمود فطرت والے مناسب حال اس کے فضل کے ہوتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں انہیں پر فضل بھی کرتا ہے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ جیسے دنیا کی راہ میں کوشش کرتا ہے ویسے ہی خدا کی راہ میں بھی کرے پنجابی میں ایک مثل ہے ”جو منگے سو مر رہے مرے سو منگن جا“

دعا کی حقیقت

لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ دعا کرنا مرنا ہوتا ہے اس پنجابی مصرعہ کے یہی معنی ہیں کہ جس پر نہایت درجہ کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مرجاتا ہے مثلاً ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے یا یہ کہ اسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس بات کی تصدیق ہوگی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر جاتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا اسے جواب دیتا ہے۔

خدا کا کلام فرمانا

اس مقام پر سائل نے کہا کہ جواب کیسے دیتا ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ بات کر کے بتلا دیتا ہے

سائل نے کہا کہ خدا کیسے بات کرتا ہے؟
فرمایا کہ

خدا کے فرشتے کلام کرتے ہیں اکثر دفعہ خدا کے فرشتوں نے ہمارے ساتھ کلام کی ہے مکالمات الیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے اور وہ ایسی طاقت اور شدت سے ہوتا ہے کہ جیسے ایک فولادی میخ دھنستی جاتی ہے ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔

نماز پڑھنے کا طریق

نماز پڑھو اور تدبیر سے پڑھو اور ادعیہ مانورہ کے بعد اپنی زبان میں دعائیں مانگنی مطلق حرام نہیں ہے جب گدازش ہو تو سمجھو کہ مجھے موقعہ دیا گیا ہے اس وقت کثرت سے مانگو اس قدر مانگو کہ اس نکتہ تک پہنچو کہ جس سے رقت پیدا ہو جاوے۔ یہ بات اختیاری نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کی طرف سے ترشحات ہوتے ہیں۔ اس کوچہ میں اول انسان کو تکلیف ہوتی ہے مگر ایک دفعہ چاشنی معلوم ہوگی تو پھر سمجھے گا جب اجنبیت جاتی رہے گی اور نظارہ قدرت الہی دیکھ لے گا تو پھر پہچانہ چھوڑے گا۔ قاعدہ کی بات ہے کہ تجربہ میں جب ایک دفعہ ایک بات تھوڑی سی آجاوے تو تحقیقات کی طرف انسان کی طبیعت میلان کرتی ہے اصل میں سب لذات خدا تعالیٰ کی محبت میں ہیں۔ ملعون لوگ (یعنی جو خدا سے دور ہیں) جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ کیا زندگی ہے۔ بادشاہ اور سلاطین کی کیا زندگیاں ہیں مثل بہائم کے ہیں۔ جب انسان مومن ہوتا ہے تو خود ان سے نفرت کرتا ہے۔

صادقوں کی صحبت میں آجاؤ

دہلی کے جلسہ میں جو لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں سوائے اس کے کہ وہاں بعض مسخ شدہ شلوں کو دیکھیں اور کیا دیکھیں گے یہ لوگ ایسے دور دراز خیالات میں آکر پڑے ہیں کہ جب فرشتہ آکر جان نکالے گا تو اس وقت ان کو حسرت ہوگی۔

ایمان لانے سے اور خدا کی عظمت کے دل میں ہونے کی اول نشانی یہ ہے کہ انسان ان تمام کو مثل کیڑوں کے خیال کرے ان کو دیکھ کر دل میں نہ ترسے کہ یہ فاخرہ لباس پہن کر گھوڑوں پر سوار ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کی زندگی بد اور کتوں کی سی زندگی ہے کہ مردار دنیا پر دانت مار رہے ہیں۔ انسان کو اگر دیکھنے کی آرزو ہو تو ان کو دیکھیں۔ جو منتظرین ہیں اور خدا کی طرف آگئے ہیں اور خدا ان کو زندہ کرتا ہے ان کی زیارت سے مصائب دور ہوتے ہیں جو شخص رحمت والے کے پاس آوے گا تو وہ رحمت کے قریب تر ہو گا دنیا میں یہی بات غور کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ** (توبہ : ۱۱۹) یعنی اے بندو تمہارا بچاؤ اسی میں ہے کہ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

پھر نماز کی حلاوت کے سوال پر فرمایا کہ

نشوونما رفتہ رفتہ ہوا کرتا ہے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں آگئے اگر خدا نہ چاہتا تو آپ کیا کرتے؟ ممکن تھا کہ اول دلی کی طرف جاتے تو وہاں سوائے لاف و گزاف کے کیا ساتھ لے جاتے یا چند ایک تماشے شعبہ بازی کے دیکھ لیتے۔

سائل نے عرض کی کہ میرا خیال تھا کہ آپ ضرور جلسہ دہلی میں ہوں گے آپ کا کیپ مع اپنی جماعت کے الگ ہو گا حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہم ان باتوں سے ایسے متنفر ہیں کہ ان کے خیمے ہمارے نزدیک بھی ہوں تو ہم یہ خواہش کریں کہ خدا جلد تر ان کو یہاں سے اٹھا دے جیسے ایک مردار جب پاس پڑا ہو تو اسے جلدی اٹھوا دیتے ہیں کہ کہیں متعفن ہو کر بیماری کا باعث نہ ہو۔

سائل نے عرض کی کہ اس سے پیشتر مجھے بہت شوق جلسہ کا تھا مگر اب دو تین دن سے ذرا خیال تک بھی نہیں ہے حضور کی زیارت کو دل چاہتا ہے۔
حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ

حق یہی ہے

روحیت ملائکہ

پھر سائل نے عرض کی کہ کیا ہم فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں؟

حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ

ہم ہر روز دیکھتے ہیں کبھی کشف میں۔ کبھی رؤیا میں۔ ایک حالت رؤیا کی ہوتی ہے وہ نیند میں ہوتی ہے اس میں غیبت حس ہوتی ہے کہ انسان سو کر کہیں کا کہیں سیر کرتا ہے اور مکان اس کا بدلتا ہے مگر کشف میں مکان نہیں بدلتا۔ کبھی غنودگی میں ہوتا ہے اور کبھی بیداری میں اور باوجود غنودگی کے حصہ کے پھر بھی ایک آواز کو سنتا ہے۔ جانتا ہے کہ فلاں مکان میں ہوں ایک دفعہ میں نے فرشتوں کو انسان کی شکل میں دیکھا یا د نہیں کہ وہ تھے یا تین آپس میں باتیں کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تو کیوں اس قدر مشقت اٹھاتا ہے اندیشہ ہے کہ پیار نہ ہو جائے میں نے سمجھا کہ یہ جو چھ ماہ کے روزے رکھے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے (اس مقام پر حضرت اقدس نے اپنا واقعہ مجاہدہ اور ششماہی روزے کا بیان فرمایا جو کہ الہدیر نمبر میں زیر عنوان اسوہ حسنہ درج ہے)

فرمایا کہ

روزوں کو میں نے حنفی طور پر رکھا بعض دفعہ اظہار میں سلب رحمت کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے حنفی رکھنا اچھا ہوتا ہے چونکہ میں مامور تھا اس لئے کوئی مرض وغیرہ نہ ہوا ورنہ اگر کوئی اور ہوتا اور اس قدر شدت اٹھاتا تو ضرور مسلسل بے قوت یا بھلون ہو جاتا۔

پھر ایک دفعہ مجھے ایک فرشتہ آٹھ یا دس سالہ لڑکے کی صورت میں نظر آیا اس نے بڑے فصیح اور بلیغ الفاظ میں کہا کہ خدا تعالیٰ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے گا۔

اسی طرح ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک نالی شرقاً غرباً بہت لمبی صد ہا میل تک کھدی ہوئی ہے اور اس کے اوپر صد ہا بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک بھیڑ کے سر پر ایک قصاب ہاتھ میں چھری لئے ہوئے تیار بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف ان کی نظر ہے جیسے حکم کا انتظار ہے میں اس وقت اس مقام پر ٹہل رہا ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہوں ان کے نزدیک جا کر میں نے کہا قُلْ مَا يَعْبُوْا بِكُمْۙ رَّبِّيْۙ لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان : ۷۸)

انہوں نے اسی وقت چھریاں پھیر دیں کہ حکم ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ آسمان سے ہوتا ہے اس لئے میں نے جو آواز دی تو انہوں نے سمجھا کہ حکم ہو گیا اور جو آواز آسمان سے آئی تھی وہ میں نے کہی جب وہ بھیڑیں تڑپیں تو انہوں نے کہا کہ تم چیز کیا ہو میلا کھانے والی بھیڑیں ہی ہو۔ ان ایام میں چتر ہزار آدمی بیضہ سے مرا تھا ۱۸۸۵ء کا ذکر ہے۔

لیکھرام کے متعلق کشف

اس کے بعد حضرت اقدس نے لیکھرام کے متعلق کشف کا ذکر فرمایا جو کہ برکات الدعاء کے
تاج پر چھپا ہوا ہے۔

بعد ازیں فرمایا کہ

ایک دفعہ میں نے اسی لیکھرام کے متعلق دیکھا کہ ایک نیزہ ہے اس کا پھل بڑا چمکتا ہے اور
لیکھرام کا سر کٹا پڑا ہوا ہے اسے نیزہ سے پرو دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پھر یہ قادیان نہیں آوے گا
(لنا الیم میں لیکھرام قادیان میں تھا اور اس کے قتل سے ایک ماہ پیش کا یہ واقعہ ہے) فرمایا کہ
یہ عجائبات ہیں ختم ہونے میں نہیں آتے لیکھرام کے قتل کے وقت جب تلاشی میں کاغذات
دیکھے گئے تو اس میں بہت سے خط لکھے جن میں لکھا تھا کہ وہ خبیث مارا گیا ہے اچھا ہوا کہ ہنگوئی
پوری ہوئی اس میں جو ہنگوئی پوری کے الفاظ تھے وہ حکام کے ہر شک و شبہ کو دور کرتے تھے۔

تنہا احمدیوں کے لئے ہدایت

بعض احباب نے سوال کیا کہ کیا تمہا نماز پڑھ لیا کریں؟
فرمایا کہ

ہاں الگ اور تمہا پڑھ لیا کرو۔ یہ سلسلہ خدا کا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان سے الگ رہو عنقریب وہ وقت
آتا ہے کہ خدا جماعت کر دے گا۔

۲ جنوری ۱۹۰۳ء بروز جمعہ

(بوقت سیر)

ایک الہام

فرمایا کہ رات مجھے الہام ہوا

جَاوَنِي اَيْلٌ وَاخْتَارَ وَاَدَا رَا صَبْعَهُ وَاَشَارَ يَعْصِمُكَ اللّٰهُ مِنَ الْعَذَابِ وَيَسْطُوْ

بِسْمِ مَنْ سَطَا آئِل جبریل ہے فرشتہ بشارت دینے والا۔

(ترجمہ) آیا میرے پاس آئیل اور اس نے اختیار کیا (یعنی چن لیا مجھ کو) اور دکھایا اس نے اپنی انگلی کو اور اشارہ کیا کہ خدا تجھ کو دشمنوں سے بچائے گا اور ٹوٹ کر پڑے گا اس شخص پر جو تجھ پر اچلا۔

فرمایا :-

آئیل اصل میں ایالت سے ہے یعنی اصلاح کرنے والا جو مظلوم کو ظالم سے بچاتا ہے یہاں جبریل نہیں کہا آئیل کہا۔ اس لفظ کی حکمت یہی ہے کہ وہ دلالت کرے کہ مظلوم کو ظالموں سے بچاوے اس لئے فرشتہ کا نام آئیل رکھ دیا پھر اس نے انگلی ہلائی کہ چاروں طرف کے دشمن۔ اور اشارہ کیا کہ يَعْصِيكَ اللَّهُ مِنَ الْعِدَا وغیرہ۔

یہ بھی اس الہام سے جو پہلے ہوا تھا ملتا ہے کہ

إِنَّهُ كَرِيمٌ تَمْشِي أَمَامَكَ وَعَادِي مَنْ عَادَى وَهُوَ كَرِيمٌ ہے تیرے آگے آگے چلتا ہے جس نے تیری عداوت کی اس کی عداوت کی چونکہ آئیل کا لفظ لغت میں نہ مل سکتا تھا یا زبان میں کم استعمال ہوتا ہو گا اس لئے الہام نے خود اس کی تفصیل کر دی۔
(یہ گزشتہ چند روز کا الہام ہے)

جس طرح انبیاء کے صفات ہوتے ہیں اسی طرح ملائکہ کے بھی صفات ہوتے ہیں اور اصباح کے اجتہادی معنی جو کچھ ہم کریں اصل واقعہ تو اس وقت معلوم ہو گا جب وہ ظہور پذیر ہوگا۔ ایک نووارد نے عرض کی کہ کاش مجھے بھی جبرائیل دکھایا جاتا فرمایا :-

جب خدا آپ کو وہ آنکھیں عنایت کرے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ (مریم : ۶۵) وہ تو خدا کے حکم سے نازل ہوتا ہے جب مولوی محمد حسین ٹالوی نے رسالہ کفر کا لکھا تھا اور لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ یہ مسلمان نہیں۔ ان کے جنازے نہ پڑھو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہ کرو اس وقت لوگ بھڑکے اور ہماری مخالفت عام ہو گئی اور بغض و عداوت حد سے بڑھ گیا اس وقت میں نے کشتی حالت میں دیکھا کہ بھائی غلام قادر کی شکل پر ایک شخص آیا مگر فوراً مجھے معلوم کرایا گیا کہ یہ فرشتہ ہے میں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا۔

اھم میں نووارد کا لفظ نہیں بلکہ ابو سعید عرب صاحب کا نام لکھا ہے الہدیر میں بھی صرف اسی مقام پر "نووارد"

لکھا ہے۔ آگے اس واژنی میں عرب صاحب ہی لکھا ہے جس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ نووارد عرب صاحب ہی

ہیں۔ (مرتب)

(دیکھئے اھم جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۳۰۷ حوالہ ۳۳۳)

وجہ کہ ایک حصہ میں اس کو ماننا اور ایک حصہ میں اس کا انکار کرنا اور شبہات میں پڑنا۔ یا تو پہلی دفعہ ہی انکار کرنا چاہئے یا بالکل ماننا چاہئے خدا کی صفات اور کام غیر محدود ہیں کیا دنیا کی ہزار ہا مخلوق اس بات کی کافی دلیل نہیں کہ خدا بڑا قوی خدا ہے۔

خدا تعالیٰ کی صفات ابدی ہیں

خدا کبھی معطل نہیں ہو گا ہمیشہ خالق ہمیشہ رازق ہمیشہ رب ہمیشہ رحمان ہمیشہ رحیم ہے اور ہمیشہ کا ہمیشہ نزدیک آپسے عظیم الثانی حیوت والے کی نسبت بحث کرنا گناہ میں داخل ہے خدا نے کوئی چیز منوانی نہیں چاہی جس کا نمونہ یہاں نہیں دیا۔ ہم لڑکپن میں ایسا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ گھری کو جب مار دیا جائے تو وہ بے حس و حرکت ہو جاتی ہے مگر پھر اگر اس کے سر کو گوبر میں دبا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جایا کرتی ہے اسی طرح کمبے۔ یہ موت حقیقی موت نہیں ہوتی نیند اور غشی بھی موت ہی ہے۔

قبر میں سوالات

عرب صاحب نے سوال کیا کہ فرشتہ مرنے کے بعد کس زبان میں سوال کرے گا؟

فرمایا :-

ہمیں انگریزی، فارسی، اردو، عربی وغیرہ سب زبانوں میں الہام ہوتے ہیں فرشتہ ہر زبان بول سکتا ہے۔

سوال کیا کہ کیا فرشتہ یہی سوال کرے گا مَن رَّبُّكَ وَمَن يَدِيكَ اگر یہی سوال کرے گا تو اس کے جواب یاد کر لئے جائیں تو وہاں پاس ہو سکتے ہیں

فرمایا :-

نہیں یہ ایک ایمانی بات ہے یہی دو لفظ یاد کر کے دنیاوی امتحانوں کی طرح کبھی پاس نہیں ہو سکتے بلکہ انسان جس رنگ سے رنگین ہو گا وہی جواب اس کے منہ سے نکلے گا پھر لکھا ہے کہ
يُؤْتِيهِمَنَ الْوُجُوهُ قَبْرٍ مِّن رَّاحَتٍ يَارَبِّجْ كَاسَامَانَ مَيَّا كَيَا جَائِيْ كَا۔

۱۔ اہم میں یہ عبارت یوں ہے :-

یہ موت حقیقی موت نہیں ہوتی غشی اور نیند کی سی حالت ہوتی ہے اور یہ بھی ایک قسم کی موت ہے یہ نمونہ ہے احیاء موتی کا۔

(اہم جلد ۷ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۹۳ء)

حشر اجساد

پھر عرب صاحب کے سوال پر فرمایا کہ مرنے کے بعد مومے کا تعلق زمین سے ضرور رہتا ہے مومن کا تعلق ایک آسمان سے ہوتا ہے اور ایک زمین سے۔ اصل حساب و کتاب تو برزخ میں ہو جائے گا مگر مقابلہ کرانا باقی رہ جاوے گا وہ حشر کو ہوگا۔ ہزاروں انبیاء۔ وصال۔ کذاب۔ کفار۔ ملعون و فیو خطاب پاتے گئے قیامت میں اس لئے حشر ہو گا کہ ان کو عزت کی کرسی پر بٹھا کر اور کھڑیوں کو ذلت کا عذاب دے کر دکھلایا جائے گا کہ دیکھو کون صادق اور کون کاذب تھا۔

سوال کیا کہ حشر کو جسم ہو گا یا نہیں اور یہی جسم ہو گا یا کوئی اور؟
فرمایا :-

حشر میں جسم دیئے جائیں گے یہ نہیں کہ یہی ہو گا یا کوئی اور۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ تین سال کے بعد پہلا انسانی جسم ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا قائم مقام نیا آجاتا ہے پھر ہمارا ایمان ہے کہ ایک بدن طے گا مگر جس طرح اس عظیم کے ظلم میں ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ قادر ہے کہ اس بدن سے بھی کچھ حصہ اسے دیدے اور اس کے سوا اور جسم بھی عطا کرے سوائے ذات باری کے کسی کی یہ صفت نہیں کہ ہمیشہ ابدی رہے اور یہ طاقت خدا ہی انسان کو دے گا کہ پھر وہ ابدی بن جاوے۔

پھر سوال کیا کہ یہ مرتبہ صرف انسان کو ہی ملے گا اور حیوانات کو نہیں دیا جائے گا؟
فرمایا :-

اس پر ہم جھگڑ نہیں سکتے جیسے ایک شخص سخاوت کرتا ہے ایک فقیر کو وہ دیتا ہے اور

۱۔ اہم میں یہ مارت ہوتا ہے۔

۲۔ لایا۔

جسم تو ہیں کے مگر یہ نہیں کھاتا کہ یہی یا اور۔ تین سال کے بعد پہلا جسم تو رہتا نہیں اس کا قائم مقام جسم آجاتا ہے پس ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک جسم دیا جائے گا جیسا کہ اس ظلم کے ظم میں ہے وہ قادر ہے کہ اس بدن سے بھی کچھ حصہ ضرور لے اور ضرور لے گا اور اس حصہ کو بھی جلالی رنگ میں فیر فانی کر دے سوائے ذات باری کے کسی دوسرے کی یہ صفت نہیں کہ ابد الابد تک رہے انسان کو فیر فانی جسم دیا جائے گا یہ خدا کا علیہ ہو گا۔

(اہم جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۹۹ء)

دوسرے کو روپیہ۔ مگر جس کو پیسہ ملا ہے وہ حق نہیں رکھتا کہ جھگڑا کرے بہشت والوں کو تو ابدی رہنا ہو گا اور حد۔ شوں میں بھی آیا ہے کہ روزِ فی بیشہ اس میں نہیں رہیں گے۔ جیسے فرمایا یٰۤاٰیُّہَا عَلٰی جَہَنَّمَ زَمَانٌ لَّیْسَ فِیْہَا اَحَدٌ کیونکہ وہ بھی آخر خدا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں ان پر کوئی زمانہ ایسا آتا چاہئے کہ ان کو عذاب کی تخفیف دی جائے۔
یہ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں جہنم سے نکلیں گے۔ مگر یہ نہیں لکھا کہ بہشت میں مومنین کی طرح ان کو بھی حصہ ملے گا ہاں ان کے ہاتھ پر روزِ خ کا نشان ہو گا۔

پھر سوال کیا کہ بہشت والوں کو روز کا بیشہ و تہرام بھی دکھ ہو جائے گا۔

فرمایا :-

بہشت میں بھی ہر روز ایک تہجد ہوتا رہے گا اسی طرح روزیوں پر بھی لکھا ہے بَدَّ لَنُہُمْ جَلُوْدًا غَیْرَہَا (التہائم: ۵۷) مگر خدا کا تہجد بے پایاں ہے جو کبھی ختم نہیں ہو گا خدا کے کاموں میں انتہا نہیں۔ فرماتا ہے وَکَذٰلَیۡنَاۤیۡزِیْدٌ (ق: ۳۶) یعنی زیادتی ہوتی رہے گی۔
پھر سوال کیا کہ میں نے آج تک روزہ نہیں رکھا اس کا کیا فدیہ دوں۔

فرمایا :-

خدا ہر ایک شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا۔ وسعت کے موافق گذشتہ کا فدیہ دے دو اور آئندہ عہد کرو کہ سب روزے ضرور رکھوں گا۔

۳ جنوری ۱۹۰۳ء

صبح کی سیر

اللہ اور رحمن

سیر کو نکلتے ہی سلسلہ کلام یُجِیْدُ مٰلِکَ الرَّحْمٰنِ اللہام سے شروع ہوا۔

فرمایا :-

رحمان اپنے اندر بشارت رکھتا ہے چھ مکہ یہ بشارت تھی اس لئے اس اللہام میں رحمان کا لفظ رکھا ہے۔ اور۔۔۔ شَیْئًا کے لفظ میں کچھ اخفا تھا جو گو اس کی عظمت کے لئے ہے مگر ایک

انفاء ضروری ہے اس لئے اس خیال سے کہ وہم پیدا نہ ہو پھر اور واضح الفاظ میں فرمایا۔

بَشَارَةً تَلْقَاهَا النَّبِيُّونَ

یُبْدِیْ لَكَ الرَّحْمَنُ میں لام بھی انقاع کے لئے فرمایا دوسرے الہام وَاللّٰهُ یُعِصِّمُكَ مِنَ الْاِیْدَا میں اللہ کا لفظ اس لئے رکھا کہ اللہ اپنے جلال کو چاہتا ہے اور اس عصمت میں اظہار جلال مقصود تھا اس لفظ کو استعمال فرمایا جو اسم اعظم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

اس ضمن میں فرمایا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (التوبہ: ۴۰) اس معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ اللہ عنہ بھی ہیں اور گویا کل جماعت آپ کی آگئی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا اِنَّ مَعِيَ رَقِیٌّ (الشعراء: ۲۳) اس میں کیا سر تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھ معیت کا اظہار کیا؟ اس میں یہ راز ہے کہ اللہ جامع جمیع شیوں کا ہے اور اسم اعظم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ اسم اعظم کی معیت مع تمام صفات کے پائی جاتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم شریر اور فاسق قاجر تھی۔ آئے دن لڑنے اور پتھر مارنے کو تیار ہو جاتی تھی اس لئے ان کی طرف معیت کو منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی ذات تک اسے رکھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مدارج کا اظہار مقصود ہے۔

ایمان و عرفان میں کیسے تبدیل ہوتا ہے

فرمایا :-

یہ بے شکوئیاں جو ہیں یہ ایمان کو قوی کر کے عرفان بنا دیتی ہیں۔ نری باتوں سے ایمان قوی نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قوت کی شعاعیں نہ چلیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس ان بے شکوئیوں کو خوب کان کھول کر سننا چاہئے دوسرے وقت جب یہ پوری ہوتی ہیں تو ایمان کی تقویت کا باعث ہو کر اس کو عرفان بنا دیتی ہیں۔ اس لئے جو امر بے شکوئی پر مشتمل ہو میں اس کو ضرور سنا دیا کرتا ہوں اور میری غرض اس سے یہی ہوتی ہے۔ یہ ایک نور بخششی ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نازل نہ ہو انسان فطری میں پڑا رہتا ہے۔

تعبیر الرؤیا

ابو سعید عرب صاحب نے اپنی رؤیا بیان کی کہ ایک کتا پیار سے کاٹتا ہے اور پھر اس نے ایک انڈا دیا جس کو انہوں نے توڑ ڈالا اور وہ بھاگ گیا ہے۔
فرمایا:-

کتا ایک بدنخ ہے درندگی اور چرندگی میں۔ جب وہ محبت سے کاٹے تو محبت ہے اور کتے سے مراد خفیف ساد شمن ہوتا ہے اس کے انڈے سے مراد اس کی ذریت ہے جب اس کو توڑ دیا تو گویا خفیف اور کمزور دشمن کی ذریت کو تلف کر دیا۔

توحید

فرمایا :- جس بادشاہ کے ہم زیر سایہ ہیں اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانا یہ توہین ہے۔
بَشِّسَ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ -

مولوی محمد حسین اور اس کا رجوع

ابو سعید عرب صاحب نے اپنے ذوق سے بیان کیا کہ محمد حسین والی مدینہ کوئی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا :-

اس میں کیا شک ہے۔ زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ کہ وہ رجوع کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی مقدر کیا تھا۔ اصل میں محمد حسین زیرک آدمی تھا۔ مگر میں دیکھتا تھا کہ ابتداء سے اس میں ایک قسم کی خود پسندی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس طرح پر اس کا تنقید کر دے یہ اس کے لئے استفراغ ہے۔ براہین میں ایک الہام درج ہے جس میں اس کا فرعون نام رکھا گیا ہے۔ اس نے بھی آخر یہی کہا تھا کہ اَمَنْتُ اَنْهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتُ بِہِ بِمَوَاسِرَہِہِ (یونس : ۹) اس لئے اس کے لئے بھی اَمَنْتُ بِالَّذِي کا وقت مقدر ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ وہ کیا امر ہے جس کی وجہ سے یہ آخری سعادت اس کے لئے مقدر ہے۔ فرمایا :-

یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اس نے ایک کام تو کیا ہے۔ براہین احمدیہ پر ریویو لکھا تھا

اور وہ واقعی اخلاص سے لکھا تھا کیونکہ اس وقت اس کی یہ حالت تھی کہ بعض اوقات میرے جوتے اٹھا کر جھاڑ کر آگے رکھ دیا کرتا تھا اور ایک بار مجھے اپنے مکان میں اس غرض سے لے گیا کہ وہ مبارک ہو جاوے اور ایک بار اصرار کر کے مجھے وضو کرایا۔ غرض بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ میں قادیان ہی میں آکر رہوں۔ مگر میں نے اس وقت اسے یہی کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد اسے یہ ابتلاء پیش آگیا۔ کیا تعجب ہے کہ اس اخلاص کے جملے میں خدا تعالیٰ نے اس کا انجام اچھا رکھا ہوئے۔

اس پر ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضور اب اسے کیا سمجھیں۔ فرمایا۔

اب تو حکم حالت موجودہ ہی پر ہوگا۔ وہ دشمن ہی اس سلسلہ کا ہے۔ دیکھو جب تک نطفہ ہوتا ہے اس کا نام نطفہ رکھتے ہیں گو اس کا انسان بن جاوے مگر جوں جوں اس کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں اس کا نام بدلتا جاتا ہے۔ منفہ علقہ وغیرہ ہوتا ہے۔ آخر اپنے وقت پر جا کر انسان بنتا ہے۔ یہی حال اس کا ہے۔ سردست تو وہ اس سلسلہ کا مخالف اور دشمن ہے اور یہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس دشمن میں فرمایا کہ

سزا اور عذاب صرف کفر ہی کے باعث نہیں آتا۔ بلکہ فسق و فجور بھی عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے

فرمایا:۔ کبھی کوئی جھوٹ اس قدر چل نہیں سکتا۔ آخر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بدی کرنے والے جھوٹے اور فریبی اپنے جھوٹ میں تھک کر رہ جاتے ہیں۔ پھر کیا کوئی ایسا مفتری ہو سکتا ہے جو برابر جھٹکیں برس سے خدا تعالیٰ پر افترا کر رہا ہو اور تھکا نہ ہو اور خدا کو بھی اس کے لئے غیرت نہ آوے بلکہ اس کی تائید میں نشانات ظاہر کرتا رہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔

دیکھو یہ جو میری بے شکوئی ہے کہ میری عمر اسی برس کے قریب ہوگی کیا کوئی مفتری اس قسم کی

لے الہد میں حدیثوں لکھا ہے ۔

”یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے طالعے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب میں میں نے دیکھا کہ موسیٰ کے نانہ میں ایک ہسویا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہل پر سواٹک بنایا کرتا تھا جس وقت سب قوم فرعون کی غرق ہوئی تو وہ بچا رہا۔ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے اس کا باعث دریافت کیا تو فرمایا کہ چونکہ یہ میرے چرے جیسا ہونا بنا کر تھا اس لئے ہماری

ہنگوئی کر سکتا ہے اور خصوصاً اس پر تیس برس گزر بھی گئے ہوں اور ایسا ہی اس وقت جب کوئی نہ جانتا تھا اور نہ یہاں آتا تھا۔ یہ کہا **يَا تَتُونَ مِنِّي فَيَجْعَلُ عَمِيْقِي** اور **يَا تَتِيْنِكَ مِنِّي** فَيَجْعَلُ عَمِيْقِي کیا یہ مفتری کر سکتا ہے کہ ایسا کہے اور پھر خدا بھی ایسے مفتری کی پروا نہ کرے بلکہ اس کی ہنگوئی پوری کرنے کو دور دراز سے لوگ بھی اس کے پاس آتے ہیں اور ہر قسم کے تحائف اور نقد بھی آنے لگیں۔ اگر یہ بات ہو کہ مفتری کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر نبوت سے ہی امان اٹھ جاوے۔ یہی نشان ہیں جو ہماری جماعت کی محبت اور اخلاص میں ترقی کا باعث ہو رہے ہیں۔ مفتری اور صادق کو تو اس کے منہ ہی سے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔

فرمایا :- سچائی کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ صادق کی محبت سعید الفطرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ احق کو یہ راہ نہیں ملتی کہ نور کا حصہ لے۔ وہ ہر بات میں بدگمانی ہی سے کام لیتا ہے۔

فرمایا :- ہم کو تکلف اور تصنع کی حاجت نہیں۔ خواہ کوئی ہماری وضع سے راضی ہو یا ناخوش۔ ہمارا اپنا کوئی کام نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے اور وہ خود کر رہا ہے۔

فرمایا :- جب انسان خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر مکائد پر بھروسہ کرتا ہے۔

اپنی سچائی پر بصیرت

فرمایا :- اللہ تعالیٰ ہم کو محبوب ہونے کی حالت میں نہ چھوڑے گا۔ وہ سب پر اتمام حجت کر دے گا۔ یاد رکھو سماوی اور ارضی آدمیوں میں فرق ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ خود ان کی عزت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی سچائی کو روشن کر کے دکھاتا ہے۔ اور جو اس کی طرف سے نہیں آتے اور مفتری ہوتے ہیں وہ آخر ذلیل ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں۔

پیشگوئیوں کے اسرار

ہنگوئیوں کے متعلق فرمایا کہ

اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے اور اس کا کلام بہر حال سچا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ جسمانی رنگ میں پوری ہوتی ہیں کبھی روحانی رنگ میں۔ اور منہاج نبوت میں اس کے مظاہر موجود ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہوئی ہیں تو وہ صحابہ کا ذبح ہونا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سونے کے کڑے پنے ہوئے ہیں جو پھونک مارنے سے اڑ گئے ہیں۔ اس سے مراد جھوٹے پیغمبر تھے۔ پس خدا کا کلام کسی نہ کسی رنگ میں ضرور سچا ہے۔

جماعت کے از رویا و ایمان کے لئے نشانات کا ظہور

فرمایا :- اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہماری جماعت کا ایمان کمزور رہے۔ مہمان اگر نہ بھی چاہے تو بھی میزبان کا فرض ہے کہ اس کے آگے کھانا رکھ دے۔ اسی طرح پر اگرچہ نشانوں کی ضرورت کوئی بھی نہ سمجھے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت کے ایمان کو بڑھانے کے لئے نشانات ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بھی سچی بات ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو نشانوں کے ساتھ مشروط کرتے ہیں وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کے شاگردوں نے مائدہ کا نشان مانگا تو یہی جواب ملا کہ اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو ایسا عذاب ملے گا جس کی نظیر نہ ہوگی۔

طالب کا ادب

پس طالب کا ادب یہی ہے کہ وہ زیادہ سوال نہ کرے اور نشان طلب کرنے پر زور نہ دے۔ جو اس آداب کے طریق کو ملحوظ رکھتے ہیں خدا ان کو کبھی بے نشان نہیں چھوڑتا۔ اور ان کو یقین سے بھر دیتا ہے۔ صحابہ کی حالت کو دیکھو کہ انہوں نے نشان نہیں مانگے۔ مگر کیا خدا نے ان کو بے نشان چھوڑا؟ ہرگز نہیں۔ تکالیف پر تکالیف اٹھائیں۔ جانیں دیں۔ اعداء نے عورتوں تک کو خطرناک تکلیفوں سے ہلاک کیا۔ مگر نصرت ہنوز نمودار نہ ہوئی۔ آخر خدا کے وعدہ کی گھڑی آگئی اور ان کو کامیاب کر دیا۔ اور دشمنوں کو ہلاک کیا۔ یہ سچی بات ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی دن سارے نشان ظاہر کر دے تو پھر ایمان کا کوئی ثواب اور نتیجہ ہی نہ ہو۔ عرفان اگر یقین سے تو بھڑکتا ہے مگر اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ ان ساری ترقیوں کی جڑ ایمان ہی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے انسان بڑی بڑی منزلیں طے کرتا اور سیر کرتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْزَىٰ بِعَبْدِهِ (بنی اسرائیل : ۲) سے یہی پایا جاتا ہے کہ جب کامل معرفت ہوتی ہے تو پھر اس کو عجیب و غریب مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو ادب سے اپنی خواہشوں کو مخفی رکھتے ہیں۔ تمام منہاج نبوت اسی پر دلالت کرتا ہے۔ پہلے نشان بھی ظاہر نہیں ہوتے بلکہ انتظار ہوتا ہے۔

صدیقی فطرت حاصل کریں

پس صدیقی فطرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کونسا نشان مانگا تھا۔ شام سے مکہ کو آ

رہے تھے۔ راستہ ہی میں خبر ملی۔ وہیں یقین لے آئے۔ اس کی وجہ وہ معرفت تھی جو آپ کی تھی۔ معرفت بڑی عمدہ چیز ہے۔ جب انسان کسی کے حالات اور حال چلن سے پورا واقف ہو تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو معجزہ اور نشان کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے حالات سے پورے واقف تھے۔ اس لئے سنتے ہی یقین کر لیا۔

تقویٰ اختیار کریں

فرمایا۔ ہمیں جس بات پر مامور کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے تقویٰ ہونا چاہیے نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ۔ یہ حرام ہے۔ اگر تم تقویٰ کرنے والے ہو گے۔ تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی۔ پس تقویٰ پیدا کرو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شعار میں شراب جزو اعظم ہے ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں۔ یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز موثر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقویٰ مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے۔ حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور بچے خدا کی جنگ کی جاتی ہے مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے۔

(اس سیر میں سے ہم نے مضمون غیر کو نکال کر آپ ہی کی تقریر کے مختلف فقروں کو یک جا جمع کر دیا ہے) (ایڈیٹر)

جماعت کی تعداد

ظہر سے پہلے لودھیانہ سے آئے ہوئے احباب نے شرف نیاز حاصل کیا۔ قاضی خواجہ علی صاحب نے مولوی محمد حسین صاحب کی ملاقات کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو کہا تھا کاہنان چلو۔ فرمایا :-

اگر وہ یہاں آجاوے تو اس کو اصل حالات معلوم ہوں اور ہماری جماعت کی ترقی کا پتہ لگے وہ ابھی تک تین سو تک ہی کہتا ہے اور یہاں اب ڈیڑھ لاکھ سے بھی تعداد زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر شہ ہو تو گورنمنٹ کے حضور درخواست کر کے ہماری جماعت کی الگ موم شاری کرائیں۔ براہین

احمدیہ میں جو لکھا تھا کہ **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهَى أَمْرُ الْكُفَّارِينَ الْيُنْسَىٰ هَذَا بِالْحَقِّ** اب دیکھیں کہ وہ وقت آیا ہے یا نہیں۔ گورنمنٹ پنجاب کی خدمت میں جو میموریل ستمبر ۱۸۹۹ء میں بھیجا گیا تھا۔ اس میں صاف اس امر کی ہنگامی ہے کہ یہ جماعت تین سال میں ایک لاکھ ہو جائے گی۔ اور وہ پوری ہو گئی بہت سے لوگ ایسے ضغفا و غباء میں سے ہیں جو اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مگر آئیں سکتے۔

دُنیا کے بارہ میں دین دار کا رویہ

فرمایا۔ دیندار آدمی دنیا داروں کی طرف رجوع کرنے میں اپنی ذلت اور توہین سمجھتا ہے۔ ایک صحابی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے۔ اس وقت ایک بادشاہ نے اپنا سفیر اس کے پاس بھیجا اور چاہا کہ وہ اس کے پاس چلے آویں۔ صحابی نے اس خط کو لے کر تنور میں پھینک دیا اور روٹا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو میری یہ حالت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور دوسری طرف میں یہاں تک گر گیا کہ ایک کافر میرے ایمان پر طمع کرنے لگا۔ مجھ سے ضرور کوئی سخت معصیت ہوئی ہے۔ جس قدر زیادہ دینداری اور خدا پرستی ہوگی۔ اسی قدر اہل دنیا سے نفرت پیدا ہوگی۔

سلسلہ کی اشاعت

ہم کو جس قدر تکالیف دی گئی ہیں اور جس قدر سب و شتم کیا گیا ہے۔ یہ ہماری تبلیغ کے لئے ذریعہ ہو گیا ہے۔ جیسے جس قدر گری شدت سے ہو برسات بھی اسی نسبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ عیش و عشرت اور ناپاک خواہشوں اور فعلوں میں مستغرق تھے۔ انہیں مذہب اور مذہبی مباحثات سے کیا کام تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں یوں کھڑے ہو گئے جیسے کوئی بڑا عاشق مذہب دیندار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ اس شور سے ساری قوموں میں جلد جلد آپ کی دعوت پھیل جائے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف دیں مگر آخر دینی ہوا جو خدا تعالیٰ کا منشا تھا۔ اسی طرح پر یہاں دیکھ لو کہ کس قدر زور شور سے مخالفت ہوئی۔ اور ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بدعات اور بد کاریوں میں مبتلا ہیں۔ اکثر ہیں جو کجیروں کے پیر بنے ہوئے ہیں۔ اور بھنگ، چرس، مدک، تاڑی، گانجا، شراب وغیرہ پیتے ہیں یہ دہریہ ہوتے ہیں مگر کوئی ان سے قرض نہیں کرتا۔ برخلاف اس کے ہماری اس قدر مخالفت کی جاتی

ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلہ وفات و حیات مسیح پر وہ شور اٹھایا گیا جس کی حد نہیں رہی۔ قتل کے فتوے دئے گئے۔ اس میں رازی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی اشاعت چاہتا ہے۔

دربارِ شام

بیعت کے بعد طاعون کا ذکر ہوا جس پر حضرت اقدس نے ایک ایسی تقریر طاعون کے متعلق فرمائی ہم کسی قدر تلخیص کے ساتھ اس کو ذیل میں لکھتے ہیں :-

تقویٰ کی ضرورت

فرمایا :- جب تک انسان تقویٰ میں ایسا نہ ہو جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکالنا پڑے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ جس قدر زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرماتا ہے۔ اگر یہ اپنی توجہ معمولی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معمولی توجہ رکھتا ہے۔

طاعون کا عذاب

خدا تعالیٰ نے فرمایا غَضِبْتُ غَضَبًا شَدِيدًا۔ یہ طاعون کے متعلق ہے اور پھر فرمایا اِلَیَّ مَعَ الرَّسُولِ اَقُوْمُوا وَاَلُوْمُ مَنْ يَّكُوْمُ اَفْطَرُ وَاَصُوْمُ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور اس کو ملامت کروں گا جو ملامت کرتا ہے۔ میں روزہ کھولوں گا بھی اور روزہ رکھوں گا بھی۔ یہ سب الہام طاعون کے متعلق ہیں۔ ملامت ایک دل کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک زبان کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ تو یہی ملامت ہے جو مخالف کرتے ہیں۔ لیکن دل کی ملامت یہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرے جو ہم پیش کرتے ہیں اور ان پر عمل کے لئے تیار نہ ہو۔ روزہ رکھوں گا اور کھولوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک گویا طاعون کا زور گھٹ جائے گا۔ یہ روزے کے دن ہوں گے اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس میں کثرت سے ہوگی۔ اب دیکھا گیا ہے کہ کثرت سردی اور کثرت گرمی میں اس کی شدت اور تیزی رک جاتی ہے۔ لیکن ہماری موسمِ فروری، مارچ اور ستمبر اکتوبر میں اس کا زور بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دورے تقنن والے نہیں ہیں خدا تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دورے شدید ہیں۔ زمین پر خدا تعالیٰ سے غفلت اور سستی پھیل گئی ہے۔ فیکوں کی طرف توجہ نہیں رہی۔ ایسی صورت میں کیا اس کا علاج ڈاکٹری اصولوں سے ہوگا یا کوئی اور علاج اثر پذیر ہو سکے گا جب تک خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہو؟

مت خیال کرو کہ ہمارا ملک یا شہر یا گاؤں ابھی تک محفوظ ہے۔ یہ کل دنیا کے لئے مامور ہو کر آئی ہے اور اپنے وقت پر ہر جگہ پھرے گی۔ اس کے دورے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ بعض وقت لوگ ان وجوہات کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور ایماء سے ہو رہا ہے۔ اب اس کے وجوہ موئے ہیں۔ بائیس برس پہلے خدا تعالیٰ نے براہین میں مجھے اس کی خبر دی اور پھر متواتر وقتاً فوقتاً وہ اطلاع دیتا رہا۔ یہاں تک کہ جب ابھی پنجاب کے دو ضلعوں میں تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ کل پنجاب اس کے اثر سے متاثر ہو جائے گا۔ اس وقت لوگوں نے اس پر ہنسی کی۔ مگر اب بتائیں کہ ان کی ہنسی کا کیا جواب ہوا؟ اجنبی لوگ اگر نہ مانیں تو نہ سہی مگر ہماری جماعت جو دن رات نشانات کو دیکھتی ہے اسے چاہیے کہ اپنی تہذیبی کرے۔ جو شخص امن کے زمانہ میں خدا سے ڈرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ڈرنے والے زمانہ میں تو ہر ایک ڈرتا ہے جب سونا اٹھایا جاوے تو اس سے بھیڑ بکری ہوتا، بلی سب ڈرتے ہیں۔ انسان کی اس میں کون سی خوبی ہے۔ یہ تو اس حالت میں ان سے جا ملا۔ اس کی دانشمندی اور دور بینی کا یہ تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ہی سے ڈرتا۔ بعض گاؤں میں سخت تباہی ہو چکی ہے یہاں تک کہ گھروں کے گھر مقفل ہو گئے۔ جب زور سے پڑتی ہے تو پھر کھا جانے والی آگ کی طرح ہوتی ہے۔ ایک بار بلاد شام میں پڑی تھی تو جانوروں تک کی صفائی اس نے کر دی تھی۔ یہ بڑی خطرناک بلا ہے۔ اس سے بے خوف ہونا نادانی ہے۔ حقیقی ایمان ایک موت ہے۔ جب تک انسان اس موت کو اختیار نہ کرے۔ دوسری زندگی مل نہیں سکتی۔

تقویٰ کی اہمیت

جو لوگ نری بیعت کر کے چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں۔ وہ غلطی کرتے ہیں۔ ان کو نفس نے دھوکا دیا ہے۔ دیکھو طیب جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے۔ اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے۔ مثلاً وہ چاہتا ہے کہ دس توکہ استعمال کرے اور یہ صرف ایک ہی قطرہ کافی سمجھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا پس اس حد تک صفائی کرو۔ اور تقویٰ اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں فرقان رکھ دیتا ہے اور پھر اس کو ہر جگہ سے نجات دیتا ہے نہ صرف نجات بلکہ یَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ۴) پس یاد رکھو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے رہائی دیتا ہے اور انعام و اکرام بھی کرتا ہے اور پھر متقی خدا کے ولی ہو جاتے

ہیں۔ تقویٰ ہی اکرام کا باعث ہے کوئی خواہ کتنا ہی لکھا پڑھا ہوا ہو وہ اس کی عزت و تکریم کا باعث نہیں اگر متقی نہ ہو۔ لیکن اگر ادنیٰ درجہ کا آدمی بالکل امی ہو مگر متقی ہو وہ معزز ہوگا۔ یہ دن خدا تعالیٰ کے روزہ کے ہیں۔ ان کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ اپنا روزہ کھولے تم اس سے صلح کر لو اور پاک تبدیلی کر لو جنوری کا مہینہ باقی ہے فروری میں پھر وہی سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ایسی بلاؤں کا باعث صادق کی تکذیب ہوتی ہے۔ اس لئے اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ بعض صحابہ بھی اس مرض سے مرے ہیں لیکن وہ شہید ہوئے۔ جیسے لڑائیاں جو دشمنوں کی ہلاکت کا موجب تھیں ان میں مرنے والے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے جو نیک آدمی حرجاتا ہے اس کو بشارت شہادت ملتی ہے جو بد آدمی مرتا ہے اس کا انجام جہنم ہے جو شخص نیکیوں میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ دیکھو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش واللہ اعلم پیغمبر گذرے ہیں۔ مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی طاعون سے بھی ہلاک ہوا تھا۔ ہرگز نہیں۔ یہ بلا بھی مامور ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ اس کی مجال نہیں کہ بلا حکم کوئی کام کرے۔

(یہاں حضرت اقدس نے ہاتھی والی روایا سنائی جو کئی مرتبہ شائع ہوئی)

پھر فرمایا کہ

اگرچہ آج کل کسی قدر امن ہے مگر میں ڈرتا ہوں کہ وہ وقت خطرناک زور کا قریب ہے اس لئے ہماری جماعت کو ڈرنا چاہئے۔ اگر کسی میں تقویٰ ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو وہ بچایا جائے گا۔ اس سلسلہ کو خدا تعالیٰ نے تقویٰ ہی کے لئے قائم کیا ہے کیونکہ تقویٰ کا میدان بالکل خالی ہے۔ پس جو متقی نہیں گئے ان کو معجزہ کے طور پر بچایا جائے گا۔

عرب صاحب نے پوچھا جو لوگ حضور کو برا نہیں کہتے اور آپ کی دعوت کو نہیں سنا۔ وہ

طاعون سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا نہ۔

میری دعوت کو نہیں سنا تو خدا کی دعوت تو سنی ہے کہ تقویٰ اختیار کریں۔ پس جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے خواہ اس نے ہماری دعوت سنی ہو یا نہ سنی ہو کیونکہ یہی غرض ہے ہماری بعثت کی۔ اس وقت تقویٰ عنقا یا کبریت کی طرح ہو گیا ہے کسی کام میں خلوص نہیں رہا بلکہ ملوثی ملی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس ملوثی کو جلا کر خلوص پیدا کرو۔ اس وقت ظہر الفساد فی البر والبخیر (الروم : ۴۲) کا نمونہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یورپ اور دیگر ممالک کی بگڑی ہوئی حالتوں کا علم نہ تھا۔ خدا تعالیٰ کی وحی پر ایمان تھا اور اب

عرفان کی حالت پیدا ہو گئی ہے جو چاہے ان ممالک میں جا کر دیکھ لے۔

مہر جنوری ۱۹۰۳ء بروز یکشنبہ

(بوقت سیر)

طاعون کا مہتمی علاج

طاعون کے متعلق ذکر ہوا۔ فرمایا کہ

ہمارا علاج کوئی کان دھر کر سنتا نہیں ہے مگر بہر حال آخری علاج یہی ہے۔ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ان کی نظر صرف اسباب پر رہتی ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ آسمان سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب تک وہاں نہ ہو زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دہریت کا آج کل طبائع میں بہت زور ہے۔ اخباروں میں ہمارے بتلائے ہوئے علاج پر ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاعون کو خدا سے کیا تعلق۔ ایک بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹروں سے کرانا چاہیے۔

ایک صاحب نے لوگوں کا یہ اعتراض پیش کیا کہ طاعون سے اکثر غریب ہی مرتے ہیں مخالف اور امیر نہیں مرتے۔ فرمایا۔

میرے الہاموں سے پایا جاتا ہے کہ ہم دور سے شروع ہوں گے۔ مکہ میں جب قحط پڑا تو اس میں بھی اول غریب لوگ ہی مرے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو جہل جو اس قدر مخالف ہے۔ وہ کیوں نہیں مرا؟ حالانکہ اس نے توجنگ بدر میں مرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتلا ہوا کرتا ہے اور یہ اس کی عادت ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کی مخلوق ہے۔ اس کو ہر ایک نیک و بد کا علم ہے۔ سزا ہمیشہ مجرم کے واسطے ہوا کرتی ہے۔ غیر مجرم کے واسطے نہیں ہوتی۔ بعض نیک بھی اس سے مرتے ہیں مگر وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور ان کو بشارت ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ سب کی نوبت آجاتی ہے۔ اب رسل بابا جو مرا۔ کیا وہ امیروں میں سے نہ تھا۔ ہمارا بھی مخالف تھا۔

عذاب کی اقسام

ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طاعون کیوں نہ

پڑی ان کا بھی انکار ہوا تھا۔ فرمایا۔

یہ ضرور نہیں ہے کہ خدا ہر وقت ایک ہی رنگ میں عذاب دیوے۔ قرآن شریف میں عذاب کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جیسے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَآئِنًا فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (الانعام : ۶۶)

جنگ و لڑائی وغیرہ کو بھی عذاب قرار دیا ہے۔ عذاب بہت اقسام کے ہوتے ہیں کیا خدا تعالیٰ کے پاس عذاب کی ایک ہی قسم ہے؟ اور خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہر نشان میں ایک پہلو اٹھا کر رکھتا ہے ورنہ وہ چاہے تو جن جن کر بڑے بڑے بد معاش ہلاک کر دے سب لوگ ایک ہی دن میں سیدھے ہو جاویں۔

ایک الہام کی تشریح

مولوی محمد احسن صاحب نے کہا کہ حضور اب اَلْوَمْرُ مِّنْ يَّلَوْمٍ کا الہام خوب پورا ہوا۔ حضور کے بتلائے ہوئے علاج پر لوگ کیا کیا باتیں بتاتے تھے اور طریق ملامت ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس ملامت کے بدلے میں کیسی ملامت کی ہے۔ جس نیکہ کو پیش کر کے ملامت کرتے تھے۔ اب خود ہی اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے (طاعون کو) کبھی بند نہ کروں گا جب تک توبہ نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کا اصل مطلب تو طاعون سے افطار ہے (یعنی ہلاک کرنے کا) مگر پھر رحم آتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے (یعنی درمیان میں وقفہ دے دیتا ہے) کہ لوگ اگر چاہیں تو توبہ کر لیں۔ لوگوں سے اگرچہ ہمیں ہمدردی ہے مگر چونکہ لوگ خدا تعالیٰ سے غافل ہیں اس لئے اس کو یاد کرانے کے واسطے تنبیہ کی ضرورت ہے جیسے ایک لحاف کے اندر کا استر بھی میلا اور پلید ہو اور باہر کا اہم بھی دیسے ہی خراب ہو۔ اسی طرح اب اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں قابل اصلاح ہیں لوگوں کو یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے کہ ایسا ہوگا کہ خدا اپنی ہستی کو منواوے یہ ان کی غلطی ہے وہ اپنے وجود کو ضرور منواوے گا۔

آثار سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں طاعون پڑی ہوئی ہے ابھی تک لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ ابھی کل امرتسر سے ایک اشتہار آیا ہے کہ تین سالہ جنگجوئی پوری نہیں ہوئی اور اس پر استہزاء کیا ہے حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ انتظار کرتے کہ ہم کیا لکھتے ہیں کم از کم ہم سے دریافت

ہی کر لیتے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔
لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی جو کہ ان کے گالیوں سے بھرے ہوئے اشتہار پڑھتے ہیں کیا
مولویوں کی پاکیزگی کا یہی نمونہ ہے ان لوگوں کی بری کامیابی یہی ہے کہ مجھ پر چڑ کر نظم و نثر پڑھ دی۔
سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے خود ہی توڑے تو توڑے۔

اشاعت کا بہتر طریق

جہلم کے سفر کے متعلق فرمایا کہ
میری طبیعت ہمیشہ شور اور غوغا سے جو کثرت ہجوم کے باعث ہوتا ہے متغیر ہے ایسے لوگوں کے
ساتھ مغز خوری کرنا بے فائدہ ہے وہی وقت انسان کسی علمی فکر میں صرف کرے تو خوب ہے
خدا تعالیٰ نے ہماری اشاعت کا طریق خوب رکھا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے ہیں نہ کوئی واعظ ہے نہ
مولوی نہ لیکچرار جو لوگوں کو سنا تا پھرے۔ وہ خود ہی ہمارا کام کر رہا ہے بیعت کرنے والے خود آرہے
ہیں بڑے امن کا طریق ہے۔

۵ جنوری ۱۹۰۳ء بروز دوشنبہ

مذہبی آزادی اور جہاد کی حقیقت

ظہر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سرحد کے لوگوں کے جہاد کے بارے میں
غلط فہمی کا ذکر چل پڑا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَّا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
(البقرة : ۲۵۷) کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اس قسم کا فقرہ انجیل میں کہیں بھی
نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جو کیا تھی۔ اس کے سمجھنے میں ان لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی
کا ہی حکم تھا تو تیرہ برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی گئے کہ آپؐ نے آتے ہی
تکوار نہ اٹھائی۔ صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں
ہوا۔ کہ خود ابتداء جنگ کریں۔ لڑائی کا سبب کیا تھا اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظَلِمُوا

خدا تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا ہے تم زبردستی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو مسلمان کرو۔ بلکہ یہ کہا کہ تم مظلوم ہو اب مقابلہ کرو۔ مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کریں۔ ایسے خیالات کی اشاعت کا الزام پادریوں پر نہیں ہے بلکہ اسے خود ملائوں نے اپنے اوپر پختہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ ایک غافل شخص جسے دین کی حقیقت معلوم نہیں ہے اسے جبراً مسلمان کیا جائے۔ اب ایک بنیا جس کی عمر ساٹھ پینسٹھ سال کی ہے اور اسے دین کی خبر ہی نہیں تو اس کے گلے پر تلوار رکھ کر اس سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہلانے سے کیا حاصل ہوگا؟ خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ غفلت چونکہ بہت ہو گئی ہے۔ اب دلائل سے سمجھا دیوے اگر جہاد کریں بھی تو کس سے کریں؟ سب سے اول تو انہیں مسلمانوں سے کرنا چاہیے کہ جنہوں نے دین کو تباہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرامؓ تو خدا کے فرشتے تھے۔ اور جب ناعاقبت اندیش لوگوں نے تلواریں اٹھائیں تو خدا نے ان کے ذریعہ ان کو سزائیں دلوائیں۔ مگر آج کل کے یہ لوگ کہ جن کی مثال ڈاکوؤں کی ہے کیا یہ خدا کے وکیل ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے اسی لئے چنگیز خاں کو ان پر مسلط کر دیا تھا تا کہ مماثلت پوری ہو جیسے یہودیوں پر بخت نصر کو متعین کر دیا تھا ویسے ہی ان پر چنگیز خاں کو۔ اس کے وقت میں ایک بزرگ تھے ان کے پاس لوگ گئے کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری حرام کاریوں کی وجہ سے ہی تو چنگیز خاں مسلط ہوا ہے۔ قتل کے بعد سنا ہے کہ چنگیز خاں نے اسلام کے علماء فضلاء کو بلا کر پوچھا کہ اسلام کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیچ و حد نماز ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تو عمدہ بات ہے کہ اپنے کاروبار میں پانچ وقت دن میں خدا کو یاد کرنا۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ بتلائی۔ اس کی بھی تعریف کی۔ تیسرے انہوں نے حج بتلایا۔ اس کی اسے سمجھ نہ آئی۔ اس کے بیٹے کا اسلام کی طرف رجوع تھا مگر آخر پوتا بالکل مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بخت نصر یہودیوں پر مسلط ہوا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اسے کہیں ملعون نہیں کہا ہے بلکہ عِبَادًا لَّنَا (بنی اسرائیل : ۶) ہی کہا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب ایک قوم فاسق فاجر ہوتی ہے تو اس پر ایک اور قوم مسلط کر دیتا ہے۔

تعبیر الرؤیا

قبل از عشاء ایک صاحب نے ایک خواب سنائی جس میں ایک مردہ نے ان کو ان کی موت کی خبر دی تھی اور یہ خواب بیعت سے پیشتر آئی تھی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ جو بیعت کرتا ہے اس پر بھی ایک موت ہی آتی ہے۔ خوابوں میں موت سے مراد موت ہی

نہیں ہوا کرتی اور بھی موت کے بہت سے معنی ہیں خدا کو کوئی نہیں پاسکتا جب تک اس کی اول زندگی پر موت نہ آوے۔

دریا کی تعبیر فرمایا کہ

جو معارف اور علم رکھتا ہو اسے دریا سے ہی تعبیر کیا کرتے ہیں اور ابابیل سے مراد وہ جماعت اور لوگ جو اس سے فیوض حاصل کرتے ہیں۔

پھر موت کے ذکر پر فرمایا کہ

موت کے معنی رفعت درجات بھی لکھے ہیں اور صوفی کہتے ہیں کہ انسان نجات نہیں پاسکتا جب تک اس پر بہت موتیں نہ آویں حتیٰ کہ وہ ایک زندگی کو ناقص محسوس کر کے پھر اور ایک زندگی اختیار کرتا ہے۔ پھر اس پر موت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور نئی زندگی اختیار کرتا ہے۔ اور اس طرح کئی موتیں اور کئی زندگیاں حاصل کرتا ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ خواب کی کتنی اقسام ہیں۔

خوابوں کی اقسام

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

تین قسمیں خوابوں کی ہوتی ہیں۔ ایک نفسانی۔ ایک شیطانی اور ایک روحانی۔ نفسانی جیسے ملی کو بھیڑیوں کے خواب۔ شیطانی وہ جس میں ڈرانا یا وحشت ہو۔ روحانی خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی ہیں اور ان کا ثبوت صرف تجربہ ہے۔ اور یہ خدا کی باتیں ہیں۔ جو اس دنیا سے بہت دور تر ہیں اگر ہم ان کے متعلق عقلی دلائل پر توجہ کریں تو نہ دوسرا اس سے سمجھ سکتا ہے نہ ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے نشان ہیں جو غیب سے دل پر ڈالتا ہے اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات بتلائی گئی اور وہ پوری ہوئی تو پھر اس پر خود ہی اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس عالم کے امور کا جو آلہ ہے وہ اسے شہادت نہیں کر سکتا۔ یہ روحانی امور ہیں۔ انہیں سے ان کو پہچانا جائے تو سمجھ آئے۔ اور خواب اپنی صداقت پر آپ ہی گواہی دیتی ہیں۔ خدائی امور ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کرتے اور اگر آجادیں تو پھر خدا بھی سمجھ میں آجائے۔

ایک معجزانہ رؤیا

پھر اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر متمثل ہوا ہے اور آپ نے کچھ احکام لکھ کر دستخط کرائے

ہیں۔ آپ نے وہ تمام کاغذات دستخط کے واسطے حضرت احدیت میں پیش کئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک دوات جس میں سرخ روشنائی تھی وہ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم لے کر اس روشنائی سے لگائی مگر مقدار سے زیادہ روشنائی اس میں لگ گئی جیسے کہ دستور ہے کہ ایسی حالت میں چھڑک دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی چھڑک دیا اور کاغذات پر بلا دیکھے دستخط کر دیئے اور اس وقت میرے پاس عبداللہ سنوری اور حامد علی تھے۔ اور میں سویا ہوا تھا کہ یکایک انہوں نے جگایا کہ یہ سرخ قطرات کہاں سے آئے دیکھا تو میرے کرتہ پر اور کسی جگہ پگھڑی پر اور کہیں پا جامہ پر پڑے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اس وقت بڑی رقت تھی کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر کس قدر احسان ہے اور فضل ہے کہ کاغذات کو بلا دیکھے اور پوچھے دستخط کر دیئے ہیں۔ اب یہ کیا حیرانی کی بات نہیں ہے۔ کہ میں نے تو ایک معاملہ خواب میں دیکھا اور اس کے قطرات ظاہر میں کپڑوں پر پڑے۔ جو کہ اب تک موجود ہیں اور وہ شاہد بھی ہیں۔

جماعت کی ترقی کا ایک نشان

پھر وہ وقت کہ ایک دو آدمی ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہ تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ جوق در جوق آرہے ہیں۔ **يَا تَوْنٌ مِّنْ كُلِّ فَيْحَةٍ عَمِينِي** اور پھر اتنی ہی بات نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک اور حاشیہ لگا ہوا ہے کہ مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا کہ لوگ آنے سے رکیں مگر آخر کار وہ فقرہ پورا ہو کر رہا۔ اب جو نیا شخص ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ اسی الامام کا ایک نشان ہوتا ہے۔ اجنبیت کی حالت میں انسان خدا کے کاموں سے نا آشنا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ ریل ہے کہ یہاں کے لوگوں کے نزدیک تو عام بات ہے اور کوئی تعجب اور حیرت کا مقام نہیں ہے مگر جہاں کہ دور دور آبادیوں میں یہ نہیں گئی اور نہ ان لوگوں نے اسے دیکھا ہے ان سے کوئی بیان کرے تو کب باور کریں گے کہ ایک سواری ہے کہ خود بخود چلتی ہے۔ نہ اس میں گھوڑا ہے نہ تیل نہ اور جانور۔ تو جن کو ان خدائی امور کا تجربہ نہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔

نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ

پھر اسی صاحب نے اعتراض کیا کہ بہت کوشش کی جاتی ہے مگر نماز میں لذت نہیں آتی۔

فرمایا :

انسان جو اپنے تئیں امن میں دیکھتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت

محسوس نہیں ہوتی۔ حالت استغنا میں انسان کو خدا یاد نہیں آیا کرتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ جس کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جو شخص غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے خدا کی طرف توجہ کب نصیب ہوتی ہے۔ انسان کا رشتہ خدا تعالیٰ کے ساتھ عاجزی اور اضطراب کے ساتھ ہے لیکن جو عقلمند ہے وہ اس رشتہ کو اس طرح سے قائم رکھتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ میرا باپ دادا کہاں ہے اور اس قدر مخلوق کو ہر روز مرتا دیکھ کر وہ انسان کی فانی حالت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی فانی ہوں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جہان چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ اس میں زیادہ جھلا ہے تو اسے اسے چھوڑنے کے وقتی حسرت بھی زیادہ ہوگی اور یہ حسرت ایسی ہے کہ خواہ آخرت پر ایمان نہ بھی ہو۔ تب بھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اور اس سے امن اس وقت ملتا ہے کہ جب فانی خوش حالی نہ ہو بلکہ سچی خوشی حالی ہو۔ بعض آدمیوں کو بیماریوں سے بعض کو دوسری تکالیف سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

ماوردی لیلان میں نماز اور دعائیں

پھر سوال ہوا کہ اگر ساری نماز کو اپنی زبان میں پڑھ لیا جاوے تو کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی کی زبان میں پڑھنا چاہیے اس میں بھی ایک برکت ہوتی ہے خواہ فہم ہو یا نہ ہو اور ادویہ ماثورہ بھی ویسے ہی پڑھے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں۔ یہ ایک محبت اور تعظیم کی نشانی ہے۔ باقی خواہ ساری رات دعا اپنی زبان میں کرتا رہے۔ انسان کو اول محسوس کرنا چاہیے۔ کہ میں کیا مصیبت زدہ ہوں۔ اور میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ کیسے کیسے امراض کا نشانہ ہوں اور موت کا اعتبار نہیں ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمہ منٹ میں ہی انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ سوائے خدا کے کہیں اس کی پناہ نہیں ہے۔ ایک آنکھ ہی ہے جس کی تین سو امراض ہیں۔ ان خیالوں سے نفسانی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے اور پھر ایسی اصلاح یافتہ زندگی کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دریا سخت طغیانی پر ہے۔ مگر یہ ایک عمدہ مضبوط لوہے کے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہوائے موافق اسے لے جا رہی ہے۔ کوئی خطرہ ڈوبنے کا نہیں۔ لیکن جو شخص یہ زندگی نہیں رکھتا۔ اس کا جہاز بودا ہے۔ ضرور ہے کہ طغیانی میں ڈوب جاوے۔ عام لوگوں کی نماز تو برائے نام ہوتی ہے۔ صرف نماز کو اٹھرتے ہیں اور جب نماز پڑھ چکے تو پھر گھنٹوں تک دعا میں رجوع کرتے ہیں۔

منہجِ الہی

ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کی کہ جب تک حرام خوری وغیرہ نہ چھوڑے تب تک نماز کیا لذت دے اور کیسے پاک کرے۔ حضرت اقدس نے فرمایا :-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود : ۱۱۵) بھلا جو اول ہی پاک ہو کر آیا اسے پھر نماز کیا پاک کرے گی۔

حدیث میں ہے کہ تم سب مردہ ہو مگر جسے خدا زندہ کرے۔ تم سب بھوکے ہو مگر جسے خدا کھلاوے۔ الخ۔ ایک طبیب کے پاس اگر انسان اول ہی صاف ستھرا اور مرض سے اچھا ہو کر آوے تو اس نے طبابت کیا کرنی ہے اور پھر خدا تعالیٰ کی غفوریت کیسے کام کرے۔ بندوں نے گناہ کرنے ہی ہیں تو اس نے بخشنے ہی ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ گناہ نہ کریں جس میں سرکشی ہو ورنہ دوسرے گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اگر ان سے بار بار خدا سے بذریعہ دعا توبہ چاہے گا تو اسے قوت ملے گی۔ بلا قوت اللہ تعالیٰ کے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو اور اگر ایسی عادت رکھے کہ جو کچھ نفس نے چاہا اس وقت کر لیا تو اسے کوئی قوت نہیں ملے گی۔ جب ان جو شوں کا مقابلہ کرے اور گناہ کی طاقت ہوتے ہوئے پھر گناہ نہ کرے ورنہ اگر وہ اس وقت گناہ سے باز آتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے طاقتیں چھین لی ہیں تو اسے کیا ثواب ہوگا۔ مثلاً آنکھوں میں پینائی نہ رہے تو اس وقت کہے کہ اب میں غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا تو یہ کیا بزرگی ہوئی۔ بزرگی تو اس میں تھی کہ پہنچا اس کے کہ خدا اپنی دی ہوئی امانتیں واپس لیتا وہ اس کے بے محل استعمال سے باز رہتا۔

معرفت کے بغیر گناہ نہیں چھوٹ سکتا

اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کی ہی معیت ہو تو تبدیلی ہوتی ہے اور پھر اس کی خواہشیں اور اور جگہ لگ جاتی ہیں اور خدا کی نافرمانی اسے ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے موت۔ بالکل ایک معصوم بچہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ دقیق در دقیق پرہیز گار ہو جاوے۔ جب نماز میں کوئی خطرہ پیش آوے۔ اس وقت سلسلہ دعا کا شروع کر دے یہ مشکلات اس وقت تک ہیں کہ جب تک نمونہ قدرت الہی کا نہیں دیکھتا۔ کبھی دہریہ ہو جاتا ہے کبھی کچھ۔ بار بار ٹھو کریں کھاتا ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ دیکھو جو لوگ جاہل ہیں۔ ڈاکہ مارتے ہیں۔ چوریاں کرتے ہیں۔ لیکن جن

کو علم ہے کہ اس سے ذلت ہوگی۔ خواری ہوگی وہ ایسے کام کرتے شرماتے ہیں کیونکہ ان کی عظمت میں فرق آتا ہے۔ اس لئے ڈاکہ والوں کا یہ بھی علاج ہے کہ ان کی تعظیم کی جاوے اور ان کو بڑا آدمی بنا دیا جاوے۔ تاکہ پھر ان کو ڈاکہ مارتے شرم آوے۔

۲۸ جنوری ۱۹۰۳ء

(وقت سیر)

موت

اول طاعون کا ذکر ہوتا رہا اور پھر موت کی حالت کا ذکر آیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ بھی ایک وقت ہے جو انسان پر آتا ہے مگر یہاں اگر سب علوم ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں مٹاتا۔

بعض احباب اپنے اپنے خواب سناتے رہے اور حضرت اقدس تعبیر فرماتے رہے چند ایک ان میں سے واقفیت عام کے لئے درج کی جاتی ہیں۔

تعبیر الرؤیا

خواب میں ختمہ کرنا :-

تقویٰ کا طریق اختیار کرنا ہے۔ اس سے شہوات کا کٹنا ہے۔

قیامت کی خبر سننا :-

اس سے مراد ہے کہ دینداروں کی فتح ہوگی اور دشمنوں کو ذلت۔ کیونکہ قیامت کو بھی یہی ہوتا ہے۔

قرآن شریف میں ہے کہ قَرِیْنٌ فِی الْجَنَّةِ وَ قَرِیْنٌ فِی السَّعِیْرِ (الشوری : ۸) یہ اسی دن ہوگا دنیا کی رنگا رنگ کی دہائیں بھی قیامت ہی ہیں۔

طاعون کے بعد

میرے الہام میں ہے۔

يَأْتِي عَلَى جَمَعَتِهِ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ يَهُدِي إِلَى جَنَّةٍ يَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
کہا گیا ہے حالانکہ جہنم تو قیامت کو ہوتا ہے۔

اس الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کارروائی ہو لے گی تو پھر طاعون ایک دم چپ ہو کر سو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے۔ يُغَاثُّ النَّاسُ وَيُعْصِدُونَ پھر بارشیں ہوں گی۔ کشادگی ہوگی۔ فصلیں خوب نکلیں گی۔ موتوں سے لوگ بچیں گے۔ پھر اس وقت لوگوں کا دعائیں کرنا کہ یہ طاعون دور ہو۔ بے فائدہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک شخص پہر رات رہے اٹھ کر دعا شروع کر دے کہ بہت جلد ابھی دن نکل آوے تو خواہ وہ کچھ ہی کرے مگر دن تو اپنے وقت پر ہی چڑھے گا۔

جائز امور میں اعتدال

نیکی کے ذکر پر فرمایا کہ

نیکی کی جڑ یہ بھی ہے کہ دنیا کی لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد اعتدال سے زیادہ نہ لے جیسا کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہے۔ اس کا نام دین پر بڑھاتا ہے ورنہ یہ لذات دنیا کی اس واسطے ہیں کہ اس کے ذریعہ نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے کمزور نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ یکہ والے جب لمبا سفر کرتے ہیں تو سات یا آٹھ کوس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اسے دم دلا دیتے ہیں۔ اور نہاری وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تاکہ اس کی پچھلی تھکان دور ہو جاوے تو انبیاءؑ نے جو حظ دنیا کا لیا ہے وہ اسی طرح ہے کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کی اصلاح کا ان کے سپرد تھا اگر خدا کا فضل ان کی دھگیری نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے۔ اسی واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت حضرت عائشہؓ کے زانو پر ہاتھ مار کر فرماتے کہ اے عائشہ راحت پہنچا۔ مگر انبیاء کا یہ دستور نہ تھا کہ اس میں ہی منہمک ہو جاتے۔ انہماک بے شک ایک ذہر ہے ایک بد قماش آدمی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک صالح بھی کرے تو خدا کی راہیں اس پر نہیں کھلتیں۔ جو خدا کے لئے قدم اٹھاتا ہے۔ خدا کو ضرور اس کا پاس ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَعِدُّوا لَهُمْ أَقْدَبُ لِيَلْقَوُا (المائدہ : ۹) تقیم اور

کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ انسان زنا نہ کرے۔ چوری نہ کرے بلکہ جائز امور میں حد اعتدال سے نہ بڑھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ

ایک دفعہ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اندر ایک حجرہ میں تھے۔ حضرت عمرؓ نے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمرؓ نے آکر دیکھا کہ صف بکجوز کے پتوں کی آپ نے بچھائی ہوئی ہے اور اس پر لیٹنے کی وجہ سے پیٹھ پر پتوں کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ گھر کی جائیداد کی طرف حضرت عمرؓ نے نظر کی تو دیکھا کہ ایک گوشہ میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمرؓ تو کیوں رویا؟ عرض کی کہ خیال آتا ہے کہ قیصر و کسریٰ جو کہ کافر ہیں ان کے لئے کس قدر تنعم اور آپ کے لئے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا۔ میرے لئے دنیا کا اسی قدر حصہ کافی ہے کہ جس میں حرکت کر سکوں۔ میری مثال یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر سخت گرمی کے دنوں میں اونٹ پر جا رہا ہو اور جب سورج کی تپش سے بہت تنگ آوے تو ایک درخت کو دیکھ کر اس کے نیچے ذرا آرام کر لیوے اور جونہی کہ ذرا پسینہ خشک ہو پھر اٹھ کر چل پڑے۔ تو یہ اسوۂ حسنہ ہے جو کہ اسلام کو دیا گیا ہے۔ دنیا کو اختیار کرنا بھی گناہ ہے اور مومن کی زندگی اضطراب کے ساتھ گذرتی ہے۔

پھر ہماری دو آنکھیں ہیں اور کیا کچھ دیکھ رہی ہیں اور کوئی فولاد و غیوہ کی بنی ہوئی نہیں ہیں۔ ذرا بیٹھائی جاتی رہے تو پھر ہستی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور جب اندھا ہو تو پھر موت ہی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا بھی حساب ہے۔

دُنیوی زندگی ناقابلِ اطمینان ہے

مومن کو اس زندگی پر ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ اتنی بلائیں اس زندگی میں ہیں کہ شمار نہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے پاخانہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور منہ کے راستہ پاخانہ آتا ہے اور اس کا نام ایلاؤس ہے اور پھر اسی طرح گردہ اور مثانہ کی بیماریاں ہیں کہ رنگا رنگ کے سرخ، سبز اور سیاہ پتھر بن جاتے ہیں اور ان کا کوئی خاص سبب بھی کیا بیان ہو سکتا ہے بلکہ امراء لوگ جو کہ عمدہ غذا اور نفیس پانی استعمال کرتے ہیں انہیں کو ایسی امراض ہوتی ہیں۔ اگر وہ شخص ایک ہی جگہ رہتے ہوں۔ ایک ہی قسم کی ان کی خورد و نوش ہو۔ پھر ایک ان میں سے ایسے عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسرا نہیں ہوتا۔ اس لئے طب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ غنی علم ہے۔ عل

مادیہ میں یہ لوگ اسباب کی تحقیق کرتے ہیں مگر اس کا بھی سبب بتلاویں کہ جب الہام ہونے لگتا ہے یا کشف تو اس وقت غیبی آنے لگتی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں۔ ان لوگوں کا دستور ہے کہ جب ان کو ایک بات کا سبب معلوم نہ ہو تو اس سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور اسی لئے وحی اور الہام کے منکر ہیں۔

یہ علوم بے انتہا ہیں۔ جب تک بے اعتدالیوں کا حصہ دور نہ کریں۔ اس سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (التازعات : ۴۱) جو خواہش جائز اپنے مقام اعتدال سے بڑھ جائے۔ اس کا نام قہوی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک رؤیا

کوئی تیس سال کا عرصہ گزرا۔ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ بٹالہ کے مکانات میں ایک حویلی ہے۔ اس میں ایک سیاہ کبل پر میں بیٹھا ہوں اور لباس بھی کبل ہی کی طرح پہنا ہوا ہے۔ گویا کہ دنیا سے الگ ہوا ہوں۔ اتنے میں ایک لمبے قد کا شخص آیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ مرزا غلام احمد مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی تعریف سنی ہے کہ آپ کو اسرار ربی اور حقائق اور معارف میں بہت دخل ہے۔ یہ تعریف سن کر ملنے آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا۔ اس پر اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور بہہ کر رخسار پر پڑتے تھے۔ ایک آنکھ اوپر تھی اور ایک نیچے اور اس کے منہ سے حسرت بھرے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ ”تہیدستان عشرت را“ اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ یہ مرتبہ انسان کو نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر ایک ذبح اور موت وارد نہ کرے۔

اس مقام پر عرب صاحب نے حضرت کا ایک یہ شعر پڑھا۔ جس میں یہ کلمہ منسلک تھا کہ

”میخواہ نگار من تہیدستان عشرت را“

حضرت نے فرمایا کہ

میں نے پھر اس کلمہ کو اس مصرعہ میں جوڑ دیا کہ یاد رہے۔

آئینہ کمالات اسلام میں اس پر نظم لکھی ہے (ایضاً شری)

عربی تصانیف کی اہمیت

عربی تصانیف کے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ سلسلہ نہ ہوتا تو یہ سب مولوی ہماری جماعت کو نظرِ استخفاف سے دیکھتے اور کہتے کہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ مگر اب خود ہی بولنے کے لائق نہیں رہے۔

اسی سلسلہ کلام میں ابوسعید عرب صاحب نے عرض کیا کہ اگرچہ میں نے حضور کی تصنیفات کا مطالعہ نہیں کیا۔ مگر میرا ایمان ہے کہ حضور بالکل سچے ہیں اور مسیح اور مہدی کا دعویٰ حق ہے۔ مگر دوسرے لوگوں سے کلام کرنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک سے مسیح موعود ہونے کا ثبوت سنوں۔

حضرت اقدس نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا۔ ہم اس کو اختصار کے طور پر لکھیں گے کیونکہ اس مضمون کے متعلق بسط کے ساتھ کلمات طیبات میں بھی ایک مضمون چھپ رہا ہے۔ بہر حال آپ نے فرمایا۔

مسیح موعود ہونے کا ثبوت

قرآن پر تدبر سے نظر کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ دو سلسلوں کا مساوی ذکر ہے اول وہ سلسلہ جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو کر مسیح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے یہ اس فخص پر ختم ہونا چاہیے جو مثیل مسیح ہو۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (النزل : ۴۱) اور پھر سورہ نور میں وعدہ استخلاف فرمایا کہ جس طرح پر موسوی سلسلہ ہو گذرا ہے۔ اسی طرح پر محمدی سلسلہ بھی ہوگا تا کہ دونو سلسلوں میں بموجب آیات قرآنی باہم مطابقت اور موافقت تامہ ہو۔ چنانچہ جبکہ موسوی سلسلہ آخر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ ضروری تھا کہ محمدی سلسلہ کا خاتم بھی عیسیٰ موعود ہوتا ان دونو سلسلوں کا باہم تقابل مرایا متقابلہ کی طرح ہے یعنی جب دو شے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جاتے ہیں تو ایک

لے چو کہ اس دن کی شام کی ڈائری الہدٰی کی نسبت اہم میں زیادہ مفصل اور مربوط ہے۔ اس لئے شام کی ڈائری اہم سے یہاں درج کی گئی ہے۔ مرتب

شیشہ کا دوسرے میں انعکاس ہوتا ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

اور اس تقابل سلسلہ سے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری سلسلہ کا آخری موعود کس شان کا ہوگا کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ اگر یہ قاعدہ اور سنت نہ ہوتی تو پھر مجاز اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور عظمت باقی انبیاء سابقین پر نہ ہوتی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت دنیا میں عظیم الشان اصلاح چاہتی تھی اس لئے مناسب یہی تھا کہ ان سب سے بڑھ کر آپ کی عظمت دکھاوے تاکہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو۔ دنیاوی حکام بھی جب ایسی مصلحت رکھ لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس مصلحت کو مد نظر نہ رکھتا۔ کبھی حکام دنیا پسند نہیں کرتے کہ آخر میں کسی نالائق کو بھیج دیں اور کہہ دیں کہ گویہ نالائق ہے مگر اس کی بات مان لو۔ اب ایک شخص جو کل دنیا کی اصلاح کے لئے آنے والا تھا کب ہو سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی انسان ہوتا۔ جس قدر انبیاء علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ سب ایک خاص خاص قوم کے لئے آئے تھے۔ اس لئے کہ ان کی شریعت مختص القوم اور مختص الزمان تھی۔ مگر ہمارے نبی وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کے لئے حکم ہوا کہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء : ۱۰۸) اور قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف : ۱۵۹) اس لئے جس قدر عظمتیں آپ کی بیان ہوئی ہیں۔ مصلحت الہی کا بھی یہی تقاضا تھا۔ کیونکہ جس پر ختم نبوت ہونا تھا۔ اگر وہ اپنے کمالات میں کمی رکھتا تو پھر وہی کمی آئندہ امت میں رہتی۔ کیونکہ جس قدر کمالات اللہ تعالیٰ کسی نبی میں پیدا کرتا ہے اسی قدر اس کی امت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جس قدر کمزور تعلیم وہ لاتا ہے اتنا ہی ضعف اس کی امت میں نمودار ہو جاتا ہے چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جس عظمت اور شان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اسی عظمت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ تقابل میں بھی وہی عظمت دکھاتا۔ اور ہم ظاہر طور پر دیکھتے ہیں کہ دونوں معلموں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے جیسے کہ قرآن شریف حقائق اور معارف سے بھرا ہوا ہے توریت اور انجیل بالکل ان سے خالی ہے۔ ان کی کل تعلیم قصص کے رنگ میں ہے اور قرآن شریف علوم کا خزانہ ہے۔ ان دونوں سلسلوں کا اقتضاء اس وجہ سے بھی تھا کہ چونکہ اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی تھے اور دونوں میں برکات کی تقسیم مساوی تھیں۔ تفصیل تقسیم تب ہی

ہوتا کہ دونو سلسلوں میں باہم تطابق اور عین موافقت ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا۔ جس کی امت کو کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران : ۱۱۰) کہا کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو۔ کیونکہ وہ لوگ جن کو شریعت قصہ کے رنگ میں ملی تھی وہ دماغی علوم کی کتاب و شریعت کے ماننے والوں کے کب برابر ہو سکتے ہیں۔ پہلے صرف قصص پر راضی ہو گئے۔ اور ان کے دماغ اس قابل نہ تھے کہ حقائق و معارف کو سمجھ سکتے۔ مگر اس امت کے دماغ اعلیٰ درجہ کے تھے اس لئے شریعت اور کتاب علوم کا خزانہ ہے جو علوم قرآن مجید لے کر آیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں پائے نہیں جاتے۔ اور جیسے شریعت کے نزول کے وقت وہ اعلیٰ درجہ کے حقائق و معارف سے لبریز تھی ویسے ہی ضروری تھا کہ ترقی علوم و فنون اسی زمانہ میں ہوتا۔ بلکہ کمال انسانیت بھی اسی میں پورا ہوا۔

قرآن شریف حقیقی علوم کا جامع ہے

اس مقام پر عرب صاحب نے سوال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر بھی یونان و غیرہ میں علوم کا چرچا تھا۔ فرمایا :-

علوم سے مراد دنیوی علوم نہیں ہے۔ اور نہ ہیں۔ ان ارضی علوم سے کچھ تعلق نہیں۔ علوم حقیقی وہی ہوتے ہیں جو انبیاء لے کر آتے ہیں۔ اور ارضی اور سفلی علوم جو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے تاریخ، ریل، قطار، یا کلوں کی ایجاد وغیرہ یہ کھیلیں ہیں اور ارضی چیزیں ہیں جو جو نہی انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی ہیں مگر وہ علوم جو انبیاء لے کر آتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں ان کو کبھی فنا نہیں۔ ان علوم سے مراد خدا کے علوم ہیں (پھر اسی سلسلہ میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے فرمایا) یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف جو علوم لے کر آیا ہے وہ دنیا کی کسی اور کتاب میں پائے نہیں جاتے ہیں۔ توریت میں کسی علوم کا ذکر نہیں اور انجیل میں نشان تک بھی نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم کی عظمت کے بڑے بڑے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں عظیم الشان علوم ہیں جو توریت و انجیل میں تلاش کرنے ہی عبث ہیں اور ایک چھوٹے اور بڑے درجہ کا آدمی اپنے اپنے فہم کے موافق ان سے حصہ لے سکتا ہے۔ توریت کو دیکھو کہ ہستی باری تعالیٰ اور قیامت کے متعلق ایک بھی فقرہ اس میں نہیں ہے۔ ادھر قرآن شریف کو دیکھو کہ ہستی باری تعالیٰ اور قیامت کے کیسے دلائل بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر عقلی اور نقلی دونو طرح کے ثبوت ہیں۔ قرون اولیٰ میں صرف نقل ہی نقل تھی۔ پھر یہود۔ نصاریٰ۔ آریہ۔ برہمہ۔ نیچری غرض

سب فرقوں کا رد اس میں موجود ہے۔ غرض قرآن مجید ایک اکمل اور اتم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ خلقت میں علوم حاصل کرنے کے دماغ موجود ہو گئے ہیں تو اس نے قرآن جیسی کتاب بھیج دی۔

موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مطابقت

غرض یہ سلسلہ موسوی سلسلہ سے کسی طرح کم نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو مماثلت اور مطابقت میں فرمایا کہ ہدی کا حصہ بھی تم کو ویسے ہی ملے گا جیسے یہود کو ملا اور اس سلسلہ کی نسبت بار بار ذکر ہوا کہ آخر تک اس کی عظمت قائم رکھے گا۔ سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے جبکہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ : ۷) فرمایا :-
مَغْضُوبٍ سے مراد یہودی ہیں۔

اب قابل غور یہ امر ہے کہ یہودی کیسے مغضوب ہوئے۔ انہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو ضرور تھا کہ اس امت میں بھی کوئی ایسا ہوتا اور ایک مسیح آتا جس سے یہ لوگ انکار کرتے اور وہ مماثلت پوری ہوتی ورنہ کوئی ہم کو بتائے کہ اگر اسلام پر کوئی ایسا زمانہ آنے والا ہی نہ تھا اور نہ کوئی مسیح آتا تھا پھر اس دعاء فاتحہ کی تعلیم کا کیا فائدہ تھا۔ قرآن شریف کی مختلف آیات کے جمع کرنے سے اور پھر ان پر یکجائی نظر کرنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ آنے والا مسیح ضرور اس امت میں سے ہوگا اور حدیث بھی اس کی شرح کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس امت میں سے ہوگا۔

غرض اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سلسلوں میں بالکل مطابقت ہے۔ اور محمدی سلسلہ میں آنے والا خاتم الخلفاء مسیح کے رنگ پر ہوگا۔ حدیثوں میں بھی یہی آیا ہے کہ اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ یعنی وہ امام تم ہی میں سے ہوگا۔

مسیح موعود کس قوم سے ہوگا؟

سوال ہوا کہ مسیح کس قوم سے ہوگا؟

فرمایا :- مہدی کی بابت تو مختلف روایات ہیں۔ مگر مسیح کی بابت نہیں لکھا کہ وہ کس قوم سے ہوگا اور یہ لطف کی بات ہے کہ چونکہ کسی قوم کا ذکر نہیں ہے اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ اوپر سے آنے والا ہے۔ اس لئے اس دعویٰ میں آج تک کسی کو جرات نہیں ہوئی کہ افتراء سے کام لیتا۔ مہدی کا ذب ہونے کے دعوے جو بہت لوگوں نے کئے اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی قوم کا ذکر

تھا۔ جہاں جس کو گنجائش ملی۔ اس نے پاؤں جما کر دعویٰ کر دیا۔

مسیح ناصری شارح توریت اور مسیح موعود شارح قرآن ہے

پوچھا گیا کہ عیسائی لوگ تو توریت کو نہیں مانتے۔ انجیل کو ہی مانتے ہیں۔ فرمایا :-
انجیل میں ہرگز کوئی شریعت نہیں ہے بلکہ توریت کی شرح ہے اور عیسائی لوگ توریت کو الگ
نہیں کرتے جیسے مسیح توریت کی شرح بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ہم بھی قرآن شریف کی شرح بیان
کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ مسیح۔ منوہی علیہ السلام سے چودہ سو برس بعد آئے تھے۔ اسی طرح ہم بھی
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودھویں صدی میں آئے ہیں۔

مغضوب اور ضال

ایک شخص نے سوال کیا۔ بعض مخالف کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ : ۶) کہتے ہیں ہم کو یہودی اور مغضوب کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ
یہودی بھی تو ہدایت اب تک طلب کر رہے ہیں اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
مانگ رہے ہیں اور توریت پڑھتے ہیں مگر گمراہ کیوں ہیں؟

خلیفہ کے معنی

عرب صاحب نے خلیفہ کے معنی دریافت کئے۔ فرمایا :-

خلیفہ کا معنی جانشین کے ہیں جو تجدید دین کرے۔ نبیوں کے زمانہ کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی
ہے اس کو دور کرنے کے واسطے جو ان کی جگہ آتے ہیں۔ انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔

بنی اسرائیل کے انبیاء موسوی شریعت کے تابع تھے

مثلاً گذشتہ انبیاء میں جو خلیفے ہوئے وہ وہ تھے جو مقاصد توریت کے کھول کر بیان کیا کرتے تھے
ورنہ تعلیم سب کی ایک ہی تھی۔ یہود کو جو توریت میں یہ تعلیم دی تھی کہ دانت کے بدلے دانت
اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ مگر توریت کا اس عدل سے وہ مطلب نہ تھا جو یہودی لوگ اپنی جھوٹی
روایتوں اور حدیثوں کی بناء پر اصل اخلاق کو دور کر کے ظاہری شریعت کے پیچھے لگ گئے کہ اگر
ظاہر شریعت پر عمل نہ کریں گے تو گنہگار ٹھہریں گے اور عفو گویا بالکل نہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس
سے خدا تعالیٰ پر حرف آتا ہے۔ کہ وہ کیوں عفو کی عادت ترک کر بیٹھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بنی

اسرائیل چار سو سال کی غلامی کی وجہ سے فرعونوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے جو ظالمانہ طبیعت رکھتے تھے۔ اس لئے بہت سے مفاسد ان میں پیدا ہو گئے تھے اور چال چلن خراب ہو گیا تھا۔ اس ظالمانہ عادات کی نیکنی کے لئے عدل کے رنگ میں یہ تعلیم ان کو دی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو الٹا سمجھا ورنہ ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اخلاق کا وہ حصہ جو غلو کہلاتا ہے بالکل زائل کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ بڑے سخت دل ہو گئے چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کی سخت دلی بہت بڑھی ہوئی ہے اور وہ کئی قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھے اس لئے انہوں نے اگر غلو کی تعلیم دی اور اخلاق کی تجدید کی۔ یہ کہنا کہ انجیل ہی میں اخلاق بھرے ہوئے ہیں سخت غلطی ہے۔ کیا پہلے نبیوں کی کتابیں جو ستر سے زیادہ ہیں۔ وہ سب اخلاقی تعلیم سے خالی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسیح نے کوئی نئی تعلیم نہیں دی۔ اور نہ نئی شریعت پیش کی۔ یہودی اب تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ لیا۔ ہمارے ہی صحیفوں سے لیا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کون کون سے فقرے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کسی کتاب سے لئے ہیں۔

پستی تعلیم کی علامت

غرض سچی تعلیم کی یہ نشانی ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیم سے مشابہ ہو۔ ان کا اصول ایک ہی ہوتا ہے اور اختلاف تب ہوتا ہے کہ اصول میں ہو۔ ورنہ فروع میں اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ اختلاف نہیں کہلاتا اور اگر فروع میں اختلاف ہو بھی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گرمیوں میں اور کپڑا ہوتا ہے سردیوں میں اور۔ فروعیات میں تبدیلیاں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ ایسا ہی مثلاً ایک زمانہ تھا کہ شراب جیسی خبیث چیز کو لوگ بے دھڑک پیتے تھے اور پھر وہ زمانہ آپ کا آگیا کہ اس کی نیکنی کی جاوے۔ حضرت دانیال کو کہا گیا کہ آپ شراب پیئیں تاکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاوے اور بادشاہ وقت کا حکم ہے کہ جس کا چہرہ سرخ نہ ہوگا۔ وہ مارا جاوے گا اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ شراب پیو مگر میں ساگ پات کھاتا ہوں اور دیکھنا کہ کس کا چہرہ زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ آئے تو سب سے زیادہ آپ کا چہرہ سرخ تھا۔

مسیح نے تورات کی شریعت بحال رکھی

پوچھا گیا کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو شریعت کے ماننے کا کیوں حکم نہ دیا؟ فرمایا کہ وہ خود شریعت کو مانتے تھے اور شاگردوں کو ماننے کے لئے فرمایا۔ اگر ان کے وقت میں

شریعت منسوخ ہو گئی ہوتی تو یہ کیوں فرماتے کہ فریسی اور فقیہ جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں وہ جو کہیں سو کرہ اور جو وہ کریں وہ نہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ شریعت توریت کی بحال تھی اور انجیل میں بذات خود کوئی شریعت نہیں تھی۔

مسیح موعود ہونے کا ذکر قرآن میں

عرب صاحب نے سوال کیا کہ مسیح موعود کے متعلق قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ۔ سورہ نور۔ سورہ تحریم وغیرہ میں۔ سورہ فاتحہ میں تو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ : ۶) سورہ نور میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (النور : ۵۶) اور سورہ تحریم میں جہاں مومنوں کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ان میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا (التحریم : ۱۳)

مقامِ مریمیت

فرمایا :- اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس میں دو قسم کی عورتوں سے مثال دی ہے۔ اول فرعون کی بیوی سے اور ایک مریم سے۔ پہلی مثال میں یہ بتایا ہے کہ ایک مومن اس قسم کے ہوتے ہیں جو ابھی اپنے جذبات نفس کے پنجے میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان کی بڑی آرزو اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کو اس سے نجات دے۔ یہ مومن فرعون کی بیوی کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھی فرعون سے نجات چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ لیکن جو مومن اپنے تئیں تقویٰ اور طہارت کے بڑے درجہ تک پہنچاتے ہیں اور احسانِ فرج کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان میں عیسیٰ کی روح نفع کر دیتا ہے۔ نیکی کے یہ دو مرتبے ہیں جو مومن حاصل کر سکتا ہے مگر وہ سراسر بہت بڑھ کر ہے کہ اس میں نفع روح ہو کر وہ عیسیٰ بن جاتا ہے یہ آیت صاف اشارہ کرتی ہے کہ اس امت میں کوئی شخص مریم صفت ہوگا کہ اس میں نفع ہو کر عیسیٰ بنا دیا جائے گا۔ اب کوئی عورت تو ایسی ہے نہیں اور نہ کسی عورت کے متعلق مشکوٰی ہے۔ اس لئے صاف ظاہر ہے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ اس امت میں ایک ایسا انسان ہوگا جو پہلے اپنے تقویٰ و طہارت اور احسان اور عفت کے لحاظ سے صفت مریمیت سے موصوف ہوگا اور پھر اس میں نفع ہو کر صفات عیسوی پیدا ہوں گی۔ اب اس کی کیفیت اور لطافت براہین احمدیہ سے معلوم ہوگی کہ پہلے میرا نام مریم رکھا۔ پھر اس میں روح صدق

نفع کر کے مجھے عیسیٰ بنایا۔ مومنوں کی جو یہ دو مثالیں بیان کی ہیں۔ وہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔

(پھر اس کے متعلق آپ نے جو فرمایا۔ بارہا الھم میں درج ہوا ہے۔ آخر اس لطیفہ پر اس کو ختم کر دیا کہ)

مریم صفات والے کے لئے ضرور ہے کہ وہ عیسویت کے رنگ میں تبدیل ہو جاوے۔ اگر اس آیت میں صرف مریم کا لفظ ہوتا تو بہت سے افراد ہو سکتے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے احسان فرج اور نفع روح کی قید لگا کر بتا دیا ہے کہ ایک ہی شخص ہوگا۔ یہ ایک استعارہ تھا۔ جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے لئے یہی وقت مقدر تھا۔ پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ مریم، نفع روح اور میرا نام عیسیٰ رکھنے کے الھاموں میں صرف نو یا دس ماہ کا فاصلہ ہے جو کہ مدت حمل ہے۔ ان تمام ترقیات کا سلسلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو کیا خبر ہے کہ کس طرح ایک بیج زمین کے اندر کیا گیا بن کر آخر کار ایک پتہ بن جاتا ہے۔

۷ جنوری ۱۹۰۳ء

ظاہر و باطن میں اسلام کا نمونہ اختیار کرنا چاہیئے

حضرت اقدس حسب دستور سیر کے لئے تشریف لائے۔ عرب صاحب نے انگریزی وضع

لے الھم میں اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ مگر البدر میں اس کی تفصیل دی ہے جو درج ذیل ہے۔
امت کی دو ہی قسم ہیں۔ ایک فرعون کی بھئی اور دوسرے مریم بنت عمران اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْإِثْقَاتِ (فاطر : ۲۳) عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ فس امام کے تابع ہیں کہ جس راہ پر فس نے والا۔ اسی راہ پر چل پڑے اور وہ مستعد ہیں (الانعام : ۴۰) کی طرح ہوتے ہیں۔ اور ان کی مثال بھائم کی ہے۔ اس لئے کسی مد میں نہیں آسکتے اور یہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فس لواہ والے جو کہ فرعون کی بھئی (کی طرح) ہیں۔ یعنی ان کو فس بھوکا ماست کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امام سے ان کو آزادی ملے یہ کم ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے کم فس ملنے والے یعنی مریم بنت عمران۔ جس نے نائے کا وہ خدا نے کیا ہوا تھا۔ ضرور تھا کہ اس میں ایک فس مریم کی طرح ہوتا اور اس نے نائے میں خدا نے یہ فیہرہ کر استعمال کی ہے تاکہ اشارہ اس طرف ہو کہ ایک موبو ہوگا جو صفات مریمیت حاصل کر کے عیسیٰ ہوگا۔
(البدر جلد دوم نمبر ۳ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۳ء)

لے الھم جلد نمبر ۳ صفحہ ۸ تا ۱۰ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۳ء

قطع پر کچھ ذکر چھیڑا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

انسان کو جیسے باطن میں اسلام دکھانا چاہیے۔ ویسے ہی ظاہر میں بھی دکھانا چاہیے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے آج ملیکڑھ میں تعلیم پا کر کوٹ پتلون وغیرہ سب کچھ ہی انگریزی لباس اختیار کر لیا ہے حتیٰ کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی انگریزی عورتوں کی طرح ہوں اور ویسے ہی لباس وغیرہ پہنیں۔ جو شخص ایک قوم کے لباس کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس قوم کو اور پھر ان کے دوسرے اوضاع و اطوار حتیٰ کہ مذہب کو بھی پسند کرنے لگتا ہے۔ اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے اور تکلفات سے نفرت کی ہے۔

چھری کاٹنے سے کھانے پر فرمایا کہ

شریعت اسلام نے چھری سے کاٹ کر کھانے سے تو منع نہیں کیا۔ ہاں تکلف سے ایک بات یا فعل پر زور ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اس خیال سے کہ اس قوم سے مشابہت نہ ہو جاوے ورنہ یوں تو ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا۔ اور یہ فعل اس لئے کیا کہ تا امت کو تکلیف نہ ہو۔ جائز ضرورتوں پر اس طرح کھانا جائز ہے۔ مگر بالکل اس کا پابند ہونا اور تکلف کرنا اور کھانے کے دوسرے طریقوں کو حقیر جاننا منع ہے کیونکہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی فطرت تتبع کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ کہ وہ ان کی طرح طہارت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مَنْ تَشَابَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ سے مراد یہی ہے کہ التزاماً ان باتوں کو نہ کرے ورنہ بعض وقت ایک جائز ضرورت کے لحاظ سے کر لینا منع نہیں ہے جیسے کہ بعض دفعہ کام کی کثرت ہوتی ہے اور بیٹھے لکھتے ہوتے ہیں تو سہلایا کرتے ہیں کہ کھانا میز پر لگا دو اور اس پر کھالیا کرتے ہیں اور صف پر بھی کھا لیتے ہیں۔ چاہائی پر بھی کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی باتوں میں صرف گزارہ کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔

تشبہ کے معنی اس حدیث میں یہ ہیں کہ اس لکیر کو لازم پکڑ لینا۔ ورنہ ہمارے دین کی سادگی تو ایسی شینے ہے کہ جس پر دیگر اقوام نے رشک کھایا ہے اور خواہش کی ہے۔ کہ کاش ان کے مذہب میں ہوتی اور انگریزوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اکثر اصول ان لوگوں نے عرب سے لے کر استعمال کئے ہیں مگر اب رسم پرستی کی خاطر وہ مجبور ہیں۔ ترک نہیں کر سکتے۔

واڑھی رکھنا انبیاء کا طریق ہے

پھر عرب صاحب نے واڑھی کی نسبت دریافت کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کا خیال ہے بعض انگریز تو واڑھی اور مونچھ سب کچھ منفوا دیتے ہیں ۱۱

اسے خوبصورتی خیال کرتے ہیں اور ہمیں اس سے ایسی کراہت آتی ہے کہ سامنے ہو تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ داڑھی کا جو طریق انبیاء اور راستبازوں نے اختیار کیا ہے وہ بہت پسندیدہ ہے۔ البتہ اگر بہت لمبی ہو جاوے تو کٹوا دینی چاہیے۔ ایک مشہور ہے۔ خدا نے یہ ایک امتیاز مرد اور عورت کے درمیان رکھ دیا ہے۔

استرے کی مضرت

ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب نے عرض کی کہ حضور آج کل ایک کتاب پلگ گانڈ چھپی ہے وہ کل ڈاکٹروں کے پاس روانہ کی گئی اس میں ایک ہدایت ہے کہ ان طاعون کے ایام میں داڑھی ہرگز نہ منڈوانی چاہیے۔ کیونکہ اگر ذرا بھی زخم ہوا۔ تو طاعونی مادہ اس پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

استروں سے بھی بعض وقت زہر اور آتشک کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ہمیشہ استرے کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط لازم ہے اور استرے کا استعمال منہ پر تو بہت خطرناک ہے۔ ہاں غیر مناسب بال جیسا کہ بعض رخسار پر ہوتے ہیں یا داڑھی کے زوائد وغیرہ کاٹ دینے چاہئیں نہ کہ منڈوانے۔

پیشگوئی کی تفہیم میں احتیاط

پھر حضرت اقدس نے عرب صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا :-
رات کو جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بے شک بہت ضروری تھا۔ کیونکہ ایسے ملکوں میں جہاں لوگ بہت ناواقف ہیں سمجھانے کے لئے ضرور علم چاہیے۔

پھر اس مضمون کا مختصر خلاصہ حضور نے اعادہ فرمایا کہ جو گزشتہ شب میں ہم درج کر چکے ہیں اور اس پر یہ ایزادی فرمائی کہ

پیشگوئی کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ ایسی کھلی کھلی ہوں کہ نام لے لے کر بتلایا جاوے ورنہ پھر یہی سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے اور ویسے ہی ثبوت کی ضرورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوی پر آپڑتی ہے۔ کیونکہ خدا نے توریت میں یہ تو ذکر کیا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی ہوگا اور پھر یہ کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ مگر یہ تشریح نہ کی کہ یہ

اسماعیل کی نسل میں ہوگا حالانکہ یہود کا بھی یہی خیال رہا کہ بنی اسرائیل سے ہوگا ورنہ کیا خدا تعالیٰ قادر نہ تھا کہ آپ کا نام آپ کے باپ کا نام آپ کے شر کا نام سب کچھ پہلے بتا دیتا اور کسی کو کوئی وجہ شک کی نہ رہتی۔ مگر ایسے الفاظ تھے کہ ان سے اہل یہود نے فائدہ اٹھالیا۔ اور ان کا ابھی تک یہی مذہب ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے مراد یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ دوسری جگہ جہاں اہل یہود نے ٹھوکر کھائی وہ الیاس والا مقدمہ ہے کہ انہوں نے یوحنا کو الیاس نہ مانا۔ غرض اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام امور پر یکجائی نظر ڈالے اور مومن اور متقی آدمی ہو تو پھر اسے ثبوت ملتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن اور احادیث اور سابقہ کتب ہمارے ساتھ ہیں اور ایک طرف صدہا نشان جو کہ ظاہر ہو چکے ہیں اور ان میں سے ایک سو پچاس کا ذکر نزول مسیح میں ہے۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ نشانوں سے صادق شناخت کیا جاتا ہے۔

یہود کیلئے ابتلاء کا مقام

اور سچی بات یہی ہے کہ اگر وہ ہم پر اعتراض کریں تو اہل حضرت عیسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور صداقت کا ثبوت پیش کریں۔ پھر ان سے جو کمی رہ جائے گی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ یہودیوں کو دوبار حیرت کا مقام پیش آیا۔ ایک تو مسیح کے وقت کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تجھ سے پہنچنے والے والا الیاس کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ یوحنا ہے چاہو تو قبول کرو چاہو قبول نہ کرو اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہوئے۔

بعل زبول

اور مسیح کو بھی دیوانہ کہا گیا تھا چنانچہ ان کا نام منکروں نے بعل زبول رکھا تھا۔ بعل کے معنی رئیس اور زبول کے معنی کھیاں جو کہ گندگی پر بیٹھتی ہیں یعنی کل گندگیوں کا سردار یہ ان کی سخت غلطی تھی اور مخالفت کی وجہ سے اسے کہتے تھے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہتے تھے۔

قرآن کریم سے اس زمانہ کی خبر

ریل و فیمو کے ذکر پر فرمایا کہ

اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو فائدہ پہنچایا ہے کہ سفر کا بہت آرام ہے ورنہ کہاں سے کہاں ٹھوکر کریں کھاتا ہوا انسان ایک دوسرے مقام پر پہنچتا تھا۔ مگر اس جہاں سیٹھ

عبدالرحمان صاحب ہیں۔ اگر کوئی جاتا تو گرمیوں میں روانہ ہوتا اور سردیوں میں پہنچتا تھا۔ اس زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے **وَإِذَا الْتَفُوْسُ رُوِّجَتْ** (التکویر : ۸) کہ جب ایک اقلیم کے لوگ دوسرے اقلیم والوں کے ساتھ ملیں گے۔۔۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (التکویر : ۱۱) یعنی اس وقت خط و کتابت کے ذریعے عام ہوں گے اور کتب کثرت سے دستیاب ہو سکیں گی۔ **وَإِذَا الْبُشَارُ عُطِّلَتْ** (التکویر : ۵) اس وقت اونٹیاں بیکار ہوں گی۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں ہزاہا اونٹ آیا کرتے مگر اب نام و نشان بھی نہیں اور مکہ میں اب بھی اب نہ رہیں گے۔ ریل کے جاری ہونے کی دیر ہے۔

کُوفٌ وَخُوفٌ اور شِقِّ الْقَمَرِ

پھر عرب صاحب نے کوف و خوف رمضان کی نسبت دریافت کیا کہ اس کا ذکر آپ کی کتب میں ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ

یہ ایک پرانا نشان چلا آتا تھا جو اس وقت پورا ہوا ہے۔ براہین احمدیہ میں اس کا ذکر استعارہ کے طور پر ہے۔ **وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ** (القمر : ۳) یہ میرا الہام بھی ہے اور بعض محدثین کا مذہب یہ ہے کہ شق القمر بھی ایک قسم خوف کا تھا۔

(مولوی محمد احسن صاحب اموی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس کا یہی مذہب ہے) اور شاہ عبدالعزیز بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ از قسم خوف تھا۔ کیونکہ بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں

طوفان نوح

نوح علیہ السلام کے طوفان کی نسبت فرمایا۔ کہ قرآن شریف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کل زمین کی آبادی کو اس وقت تباہ کر دیا تھا۔ صرف نوح (علیہ السلام) کی قوم پر تباہی آئی تھی۔

مماثلت کی حقیقت

ایک شخص نے سوال کیا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مسیح ماری کے آنے سے ختم نبوت ٹوٹتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت سے ختم نبوت نہیں

نوٹتی؟ فرمایا کہ

مسیح کا یہ دعویٰ کہاں ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ میں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فنا شدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہو؟ وہ تو حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور مماثلت کا سلسلہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ہی آوے وہ نہ آویں۔ مماثلت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بالکل اس کا عین ہو۔ جیسے کسی کو شیر کہیں تو اب اس کے لئے دم تجویز کوئیں نہ دو پھر گوشت کا کھانا بھی۔ خدا کے کلام میں استعارات ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کو کہا جائے کہ اس نے ایک رکابی چاولوں کی کھائی تو اس کے یہ معنی نہ ہونگے کہ وہ رکابی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا۔

مماثلت میں صرف بعض پہلوؤں میں تشابہ ہوتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل موسیٰ کہا کہ جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون سے چھڑایا۔ آنحضرت نے بھی اپنی قوم کو طاغوت اور بتوں سے رہائی دلوائی۔ مشابہت میں ہو ہو عین نہیں ہوتا۔ ورنہ وہ تو پھر حقیقت ہوگی نہ کہ مشابہت۔

قادیان

عرب صاحب نے ادھر ادھر غیر آبادی کو دیکھ کر عرض کی کہ یہ صرف حضور ہی کا دم ہے کہ جس کی خاطر اس قدر انبوہ ہے ورنہ اس غیر آباد جگہ میں کون اور کب آتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال مکہ کی ہے کہ وہاں بھی عرب لوگ دور دراز جگہوں سے جا کر مال وغیرہ لاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے **لَا يَلْفُ قَرْيَشٍ إِلَيْهِمْ يَحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ (قریش : ۳۶)**

ایک اعتراض کا جواب

لوگوں کے اس اعتراض پر کہ جو شخص لاوارث مر جاتا ہے اس کے وارث مرزا صاحب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے بہت سے ملک املاک جمع کرتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ والد صاحب ایسے دنیاوی کاموں میں مجھے مامور کر دیا کرتے تھے اور ان کے حکم اور رضا مندی کے لئے اکثر مجھے عدالتوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ جب سے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں کیا کسی نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان باتوں میں کوئی حصہ لیا ہے۔ حالانکہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر چاہیں تو لے لیوں۔

سیرت مسیح موعود کی چند باتیں

حضور نے نماز مغرب ادا کر کے مجلس کی اور ایک دو مختلف ذکروں کے بعد میاں احمد دین صاحب از گوجرانوالہ نے عرض کی کہ اگر جناب ٹھیک ٹھیک پتہ یہاں سے روانگی کا فرمادیں تو کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے گوجرانوالہ پر حاضر رہوں۔ خدا کے برگزیدہ نے فرمایا کہ ہمیں تو خدا ہی نے لے جانا ہے۔ اسی کے حکم سے جانا ہے۔ ابھی کیا معلوم کس وقت روانہ ہوتا ہے۔ انسان بہت عاجز اور بیچ ہے۔ خدا ہی کے ساتھ وہ جاتا ہے اور خدا ہی کے ساتھ آتا ہے۔

دیگر احباب نے عرض کی کہ ایک اور صاحب نے راستہ کی خوراک وغیرہ کا انتظام کر لیا ہے اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ دل میں جو اخلاص ہے اس کا ثواب آپ لیویں گے۔ کیونکہ اب دعوت آپ کی طرف سے تو پیش ہو گئی۔

علامت طبع پر فرمایا کہ اب دو تین دن سیر بند رہے گی۔ کیونکہ آج کل بارشیں نہیں ہوتیں۔ اس لئے راستہ میں خاک بہت اڑتی ہے اور اسی سے میں بیمار ہو گیا تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ چونکہ لوگ حضور کے آگے چلتے ہیں۔ اس لئے خاک اڑ کر آپ پر پڑتی ہے۔ لیکن اس مجسمہ رحمت انسان نے جواب دیا کہ نہیں۔ بارش کے نہ ہونے سے یہ تکلیف ہے۔ (اللہ اللہ کیا رحم ہے اور حسن ظن ہے کہ اپنے احباب کو ہرگز ملزم نہیں ٹھہراتے)

سلسلہ کی تصنیفات

تصنیفات کے ذکر پر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ہمارے مخالف ہزاروں ہی ہیں اور ان کے مقابل میں ہماری جماعت بہت قلیل ہے۔ مگر ہماری طرف سے جس قدر تازہ تازہ کتابیں کثرت سے نکل رہی ہیں۔ ان کی طرف سے محدودے چند بھی نہیں نکلتیں اور کوئی نکلتی بھی ہے تو اس میں گالیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کے لئے شرم کی جگہ ہے۔

یہود اور نصاریٰ کی افراط اور تفریط

یہود اور عیسائیوں کی نسبت فرمایا کہ

وہ دونوں ضدین ہیں۔ ایک نے بڑھا دیا ہے ایک نے گھٹا دیا ہے۔ ان کی مثال راقیوں اور خارجیوں سے خوب ملتی ہے۔ جیسے یہودی کے آگے عیسائی نہیں ٹھہرتا ایسے ہی خارجی کے آگے رافضی نہیں ٹھہرتا۔

۸ جنوری ۱۹۰۳ء بروز منچشنبہ

جماعت کیلئے ضروری نصائح

نماز مغرب کے بعد شیخ نور احمد صاحب پلیڈر ایبٹ آباد اور سید حامد علی شاہ صاحب بدولہی اور ایک اور صاحب نے بیعت کی۔
بعد بیعت حضرت اقدس نے فرمایا کہ

ہماری جماعت کے لئے ضروری ہے کہ اس پر آشوب زمانہ میں جبکہ ہر طرف ضلالت، غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے تقویٰ اختیار کریں۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے۔ حقوق اور وصایا کی پروا نہیں ہے۔ دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انہماک ہے۔ ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصہ کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ سب باتیں مقدمہ بازیوں اور شرکاء کے ساتھ تقسیم حصہ میں دیکھی جاتی ہیں۔ لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں۔ نفسانی جذبات کے مقابلہ میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور کر رکھا ہے گناہ کی جرات نہیں کرتے مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آج اس زمانہ میں ہر ایک جگہ تلاش کرلو۔ تو یہی پتہ ملے گا کہ گویا سچا تقویٰ اٹھ گیا ہوا ہے اور سچا ایمان بالکل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقویٰ اور ایمان کا ختم ہرگز ضائع نہ کرے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے۔

وہی تازہ بتا رہا ہے قرآن موجود ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر : ۱۰) بہت سا حصہ احادیث کا بھی موجود ہے اور برکات بھی ہیں مگر
دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لئے مبعوث کیا ہے کہ یہ
باتیں پھر پیدا ہوں۔ خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کی الوہیت کے تقاضا نے ہرگز
پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے ہی دور رہیں اس لئے اب ان کے مقابلہ میں
خدا تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی لئے ہماری تبلیغ ہے کہ تقویٰ کی زندگی
حاصل ہو جاوے۔

صرف ترکِ شرک کافی نہیں

آدی کئی قسم کے ہیں بعض ایسے کہ بدی کر کے پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ بھلا یہ کونسی صفت
ہے جس کے اوپر ناز کیا جاوے۔ شر سے اس طرح پرہیز کرنا نیکی میں داخل نہیں ہے۔ اور نہ اس
کا نام حقیقی نیکی ہے۔ کیونکہ اس طرح تو جانور بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میاں حسین بیگ تاجر ایک شخص
تھا اس کے پاس ایک کتا تھا وہ اسے کہہ جاتا کہ روٹی کو دیکھتا رہ تو وہ روٹی کی حفاظت کرتا۔ اسی
طرح ایک بلی کو سنا ہے کہ اسے بھی ایسے ہی سکھایا ہوا تھا۔ جب بعض لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں
نے امتحان کرنا چاہا۔ اور ایک کو ٹھنڈی کے اندر طوطہ دودھ اور گوشت وغیرہ ایسی چیزیں رکھ کر جس
پر بلی کو ضرور لالچ آوے اس بلی کو چھوڑ کر دروازہ کو بند کر دیا کہ دیکھیں اب وہ ان اشیاء میں سے
کھاتی ہے کہ نہیں۔ پھر جب ایک دودن کے بعد کھول کر دیکھا تو ہر ایک شے اسی طرح پڑی تھی
اور بلی مری ہوئی تھی اور اس نے کسی شے کو ہلایا تک بھی نہ تھا۔ اس لئے اب شرم کرنی چاہیے
کہ انہوں نے حیوان ہو کر انسان کا حکم ایسا مانا اور یہ انسان ہو کر خدا تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔
نفس کو تنبیہ کرنے کے واسطے ایسی ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور بہت سے وفادار کتے بھی
موجود ہیں مگر افسوس اس کے لئے کہ جو کتے جتنا مرتبہ بھی نہیں رکھتا تو ہٹلا دے کہ پھر وہ خدا سے
کیا مانگتا ہے؟ انسان کو تو خدا نے وہ قویٰ عطا کئے ہیں کہ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کئے۔ شر سے
پرہیز کرنے میں تو بہائم بھی اس کے شریک ہیں۔ بعض گھوڑوں کو دیکھا ہے کہ چابک آقا کے ہاتھ
سے گر پڑی۔ تو منہ سے اٹھا کر اسے دیتے ہیں اور اس کے کہنے سے لپٹتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اٹھتے
ہیں اور پوری اطاعت کرتے ہیں تو یہ انسان کا فخر نہیں ہو سکتا کہ چند گنے ہوئے گناہ ہاتھ پاؤں
وغیرہ دیگر اعضاء کے جو ہیں ان سے بچا رہے۔ جو لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں وہ تو بہائم سیرت ہیں
جیسے کتے بلیوں کا کام ہے کہ ذرا برتن ننگا دیکھا تو منہ ڈال لیا اور کوئی کھانے کی شے نکلی دیکھی تو کھا

لی۔ تو ایسے انسان کتے بلی کے سے ہی ہوتے ہیں انجام کار پکڑے جاتے ہیں۔ جیل خانوں میں جاتے ہیں جا کر دیکھو تو ایسے مسلمانوں سے زندان بھرے ہوئے ہیں ۔
حضرت انساں کہ حد مشترک را جامع است
ی تواند شد مسیحائی تواند شد خرے

دُنیا کیلئے کوشش حدِ اعتدال تک ہو

تو اب یہ موقع ہے اور خدا تعالیٰ کی لہروں کے دن ہیں یعنی جیسے بعض زمانہ خدا کی رحمت کا ہوتا ہے اور اس میں لوگ قوت پاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ وقت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل دنیا کے کاروبار چھوڑ دیوے بلکہ ہمارا منشا یہ ہے کہ حدِ اعتدال تک کوشش کرے اور دنیا کو اس نیت سے کماوے کہ دین کی خادم ہو مگر یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ اس میں ایسا انہماک ہو جاوے کہ دین کا پہلو بھول ہی جاوے نہ روزہ کی خبر ہے نہ نماز کی۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دلی کا جلسہ ہی اب دیکھ لو جہاں کہتے ہیں کہ پندرہ لاکھ آدمی جمع ہوا ہے۔ میرا تصور تو یہی ہے کہ سارے دنیا پرست ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ خدا سے نفرت دلانے والے سلاطین ہی ہیں کیونکہ یہ مثل ایک بڑی دیوی کے ہوتے ہیں جس قدر ان کا قرب زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی قلب سخت ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تجارت سے منع نہیں کرتے کہ وہ بالکل ترک کر دیوے مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کہاں ہیں؟ بڑے بڑے عزیز انسان کے ہوا کرتے ہیں اور کس طرح وہ ان کے ہاتھوں میں ہی اٹھ جایا کرتے ہیں اور موت کس طرح آپس میں تفرقہ ڈال دیتی ہے۔

سال دیگر را کہ می داند حساب

تا کجا رفت آں کہ باما بود یار

اب طاعون کی بلا سروں پر ہے کہتے ہیں کہ اس کی معیاد ستر برس ہوا کرتی ہے اور اس کے آگے کوئی حیلہ پیش نہیں جاتا سب (حیلے) فضول ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی لئے آتی ہے کہ خدا کے وجود کو منوا دیوے۔ سو اس کا وجود برحق ہے۔ اور خدا کی بلا سے سوائے خدا کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ سچا تقویٰ اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ جب شریر گھوڑے کی طرح انسان ہوتا ہے تو ماریں کھاتا ہے۔ اور جو خاص لوگ ہیں وہ اشارات سے چلتے ہیں جیسے سدھا ہوا گھوڑا اشارے سے چلتا ہے اور ان کو وحی اور الہام ہوتے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ وحی کے معنی

اشارہ کے بھی لکھے ہیں۔ مگر جب مار کھانے کا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر وحی کا زمانہ آتا ہے اور یہ بات ضروری ہے کہ یہ مرحلہ سہولت سے طے نہیں پاتا۔ کیونکہ تقویٰ ایسی شے نہیں جو کہ صرف منہ سے انسان کو حاصل ہو جاوے بلکہ یہ شیطانی گناہ کا کوئی حصہ دار ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ذرا سی شیرینی رکھ دیں تو بے شمار چیونٹیاں اس پر آجاتی ہیں۔ یہی حال شیطانی گناہوں کا ہے اور اسی سے انسانی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ایسی کمزوری نہ رکھتا۔

ہر طاقت کا سرچشمہ خدا تعالیٰ ہے

مگر خدا تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ ہر ایک طاقت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے۔ کسی نبی یا رسول کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے طاقت دے سکے اور یہی طاقت جب خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ دعا سے کام لیا جاوے اور نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا۔ وہ اسی ذریعہ سے کربے گا۔ پس اس کے واسطے پاک صاف ہونا شرط ہے۔ جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے۔ اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔

دعا کے آداب

خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے اور عقلمند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لئے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے اور اس میں سکھایا ہے کہ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ **الَّذِمْ** یعنی بلا مانگے اور سوال کئے کے دینے والا۔ **الْوَحِيْمُ** یعنی انسان کی ہر محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے۔ **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے رکھے چاہے مارے۔ اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے۔ رحمن ہے۔ رحیم ہے۔ اسے غائب ماننا چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے۔ **اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ**۔ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ** یعنی ایسی راہ جو کہ باطل سیدھی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے ایک راہ

اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ پھر آگے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا اور وہ وہی صراطِ مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں۔ پھر غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ ان کی جو دور جا پڑے ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے۔ مثلاً ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے۔ تو جب تک اسے ایک صراطِ مستقیم ہاتھ نہ آوے۔ علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشہ اور علم کی ایک صراطِ مستقیم ہے۔ کہ جب وہ ہاتھ آجاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کیوں ضرورت تھی وہ تو پیشتر ہی سے صراطِ مستقیم پر ہوتے ہیں تَلْمِيزُ الرَّحْمٰنِ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لئے کرتے ہیں بلکہ یہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔

تقویٰ کی حقیقت

(پھر اصل مضمون تقویٰ پر فرمایا) کہ

متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلفِ حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاقِ رفیضہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاقِ فاضلہ میں ترقی کرے۔ لوگوں سے موت، خوشی، غلٹی، ہمدردی سے پیش آوے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے۔ خدمات کے مقام محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں۔ وہی اصل متقی ہوتے ہیں (یعنی اگر ایک ایک غلطی فرداً فرداً کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاقِ فاضلہ اس میں نہ ہوں) اور ایسے ہی مخصوص کے لئے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ : ۳)

لے اہم میں یہ مہارت ہوں ہے نہ

چونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اس کے فیضانِ فعل بھی غیر متقطع ہیں۔ اس لئے وہ ان غیر محدود فعلوں کے حاصل کرنے

کے لئے اس دعا کو مانگتے تھے۔

اہم جلد ۲ نمبر ۳ ص ۲۲۲ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۳۳۳ھ

ہے۔ اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متوی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ فرماتا ہے۔
 وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ (الاعراف : ۱۸۷) حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان
 کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ ان
 کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں۔ ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک
 اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے۔ میں اس سے کتا ہوں کہ میرے مقابلہ کے
 لئے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے
 جھٹ کر آتا ہے۔ جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے۔

نماز کی اہمیت

خدا کی رحمت کے سرچشمہ سے قائمہ اٹھانے کا اصل قاعدہ یہی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے
 کہ جیسے اس انسان کا قدم بڑھتا ہے ویسے ہی پھر خدا کا قدم بڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خاص رحمتیں
 ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتیں۔ اور اسی لئے جن پر یہ ہوتی ہیں۔ ان کے لئے وہ نشان بولی جاتی
 ہیں۔ (اس کی نظیر دیکھ لو) کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دشمنوں نے کیا کیا کوششیں
 آپ کی ناکامیابی کے واسطے کیں مگر ایک پیش نہ گئی حتیٰ کہ قتل کے منصوبے کئے۔ مگر آخر
 ناکامیاب ہی ہوئے۔ خدا تعالیٰ یہ تجویز پیش کرتا ہے (اس خاص رحمت کے حصول کے واسطے جو
 اخلاق وغیرہ حاصل کئے جاویں تو) ان اموں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاوے نہ کہ
 ہمارے سامنے۔ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کے
 لئے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ کیونکہ روزے تو ایک سال کے بعد آتے ہیں۔ اور
 زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے۔ مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو پانچوں وقت ادا کرنی
 پڑتی ہے اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ اسے بار بار پڑھو اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت
 والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کرلیوے۔ اُسی حالت میں بلکہ اسی
 ساعت میں بلکہ اُسی سیکنڈ میں۔ کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں۔ اور ان کو فکر
 ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر
 وقت بھرا بھرا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے۔ اسے
 اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیع، علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اگر اسے
 ہر آجاوے تو ابھی دے دیوے۔ بڑی تضرع سے دعا کرے۔ ناامید اور بدظن ہرگز نہ ہووے اور اگر
 اسی طرح کرے تو (اس راحت کو) جلدی دیکھ لے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے اور اور فضل بھی شامل

حال ہوں گے اور خود خدا بھی ملے گا تو یہ طریق ہے جس پر کار بند ہونا چاہیے۔ مگر ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پروا نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پروا نہیں ہوتی تو خدا کو کیوں ہو۔

دعا اور استلاء

ایک صاحب نے عرض کی کہ معلم باعور کی دعا کیوں قبول ہوئی تھی؟ فرمایا :-
یہ ابتلا تھا دعا نہ تھی آخر وہ مارا ہی گیا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو خدا کے پیارے کرتے ہیں ورنہ یوں تو خدا تعالیٰ ہندوؤں کی بھی سنتا ہے اور بعض ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مگر ان کا نام ابتلا ہے دعا نہیں۔ مثلاً اگر خدا سے کوئی روٹی مانگے تو کیا نہ دے گا؟ اس کا وعدہ ہے۔ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا لَنُذِقَهَا (هود : ۷) کتے بلی بھی تو اکثر پیٹ پالتے ہیں۔ کیڑوں بکوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے مگر اَصْطَفَيْنَا (فاطر : ۳۳) کا لفظ خاص موقعوں کے لئے ہے۔

مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت

یہاں تک تقریر حضرت اقدس نے مہاتعین کے واسطے کی جن میں سے ایک تو شیخ نور احمد صاحب پانڈر اور دوسرے حامد علی شاہ صاحب بدولی تھے۔ اس کے بعد حضور انور نے پھر ابو سعید عرب صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ

آپ نے جو ثبوت مسیحیت کے دعویٰ کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ بہت ضروری بات تھی اور اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی ان ممالک (ملک برما) میں پوچھے کہ ہماری صداقت کا کیا ثبوت ہے تو مختصر طور پر یہی جواب دینا چاہیے کہ وہی ثبوت ہے جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا ہے تمام انبیاء کی صداقت کے وہی ثبوت ہوتے ہیں۔ اول۔ کتب سابقہ میں ان کا ذکر مکررہ استعارہ کے رنگ میں ضرور ہوتا ہے اور اس میں ایک پہلو ٹھوکر کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہود کو دھوکا لگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا۔ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوئے۔ اور پھر اسی طرح مسیح کے وقت الیاس کے منتظر رہے۔ ان معاملوں میں اب تک جھگڑتے ہیں یہ سب ان کی بکواس ہے۔ اسی طرح ہمارا ذکر کتب سابقہ میں ہے۔ اگر کوئی ہم سے بھی اسی طرح بکواس سے جھگڑا کرے تو انہیں میں سے ہوگا۔

دوسرا ثبوت نشانات ہیں جن سے بہت صفائی سے استنباط ہوتا ہے وہی ثبوت ہمارے ساتھ بھی ہیں اور جس قاعدہ سے خدا تعالیٰ نے یہ نشانات دکھلائے ہیں اگر اسی طرح شمار کریں تو یہ بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ **يَا تُونَّ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عَمِيْقِي** اور **يَا تَيْسَلِكْ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عَمِيْقِي** کی تحت میں اگر ہر ایک شخص جو ہمارے پاس آتا ہے ہر ایک ہدیہ اور نذر جو پیش ہوتی ہے ایک ایک نشان الگ الگ ہے مگر ہم نے صرف ایک سو پچاس نشان نزول المسیح میں درج کئے ہیں جن کے ہزار ہا گواہ موجود ہیں۔ پھر دیکھو یہ کس وقت کی خبر ہے۔ قرآن کے نصوص، حدیث کی اخبار اور مکاشفات اور روایہ وغیرہ سب ہماری تائید میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے نشانات۔ پھر زمانہ کی موجودہ ضرورت یہ سب ثبوت پیش کرنے کے قابل ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا منشاء ہے کہ لوگوں کو غلطیوں سے نکالے اور تقویٰ پر قائم کرے۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہے گا بلاتا جاوے گا۔ یہ اس کی طرف سے ایک دعوت ہے جو بلایا جاتا ہے۔ اسے فرشتے کھینچ کھینچ کر لے آتے ہیں۔

۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء

مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آنا

عصر کے وقت خدا تعالیٰ کے برگزیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری قادیان آئے ہوئے ہیں مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہی فرمایا کہ ہزاروں لوگ راہو آتے ہیں ہمیں اس سے کیا؟

مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے جب حضرت اقدس دولت سرا کو تشریف لے چلے تو ایک شخص نے ہاتھ میں قلم دوات لئے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کئے۔ اس قلم دوات سے اس کی یہ غرض تھی کہ حضرت سے رقمہ کی رسید لے کر حضرت نے توجہ نہ کی اور اس کے وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے اور جب عشاء کی نماز کے واسطے تشریف لائے تو فرمایا کہ

ایک ہی مضمون کے دو رقعے مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں۔ نہ معلوم دو رقعوں

کی کیا غرض تھی۔

اس وقت یہ عقدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رقعہ دستخط یعنی رسید رقعہ لینے کی غرض سے تھا۔ مگر قاصد کو رسید مانگنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ رقعہ اس وقت سید سرور شاہ صاحب کے حوالہ کیا گیا۔ کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیوں۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا :-

ہم تیار ہیں وہ ہفتہ عشرہ آرام سے سب باتیں سننے اور اگر اس کا غشاء مباحثہ کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں۔ اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو وہ رفیق اور آہنگی سے اپنی غلطی دور کروائے۔ طالب حق کے لئے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں جو شخص ایک منٹ رہ کر چلا جاتا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ بجز ایسے شخص کے جو نیک نیت بن کر آوے ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تفسیح اوقات خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں گھما کر کے ہاں جا کر اترے۔ چاہیے تھا کہ مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خانہ میں اترتا۔

پھر فرمایا۔ ہم اس رقعہ کا صبح کو جواب دیں گے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے آواز دی کہ حضرت جی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کا کیا جواب ہے حضرت نے فرمایا کہ صبح کو دیا جائے گا۔

قاصد نے کہا کہ میں اگر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ذاک روانہ کریں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا۔ خواہ تم آکر لے جاؤ خواہ ثناء اللہ آکر لے جاوے۔ پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا۔ اس نے کہا محمد صدیق۔

۱۱ جنوری ۱۹۰۳ء بروز یکشنبہ

مولوی ثناء اللہ کے رقعہ کا جواب

نہر کی نماز کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قبل از نماز آپ نے وہ رقعہ جو مولوی

ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ احباب کو سنایا۔ وہ رقعہ یہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

از طرف عابد باللہ الصد غلام احمد عاقلہ اللہ واید

بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب۔

آپ کا رقعہ پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو۔ کہ اپنے شکوک و شبہات مدیگوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں، رفع کروایں تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجام آختم میں شائع کر چکا ہوں۔ کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اوباشانہ کلمات سننے کے اور کچھ نہیں ہوا مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگرچہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ طالب حق ہوں مگر مجھے تاقل ہے کہ اس دعویٰ پر آپ قائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک بات کو کشاں کشاں بے ہودہ اور مباحثات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ سو وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے کہ آپ اس مرحلہ کو صاف کرنے کے لئے اول یہ اقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور وہی اعتراض کریں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰؑ پر یا حضرت موسیٰؑ پر یا حضرت یونسؑ پر عائد نہ ہوتا ہو اور حدیث اور قرآن شریف کی مدیگوئیوں پر زد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ صرف آپ مختصر ایک سطر یا دو سطر تحریر دے دیں گے کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو صین مجلس میں مفصل جواب سنایا جائے گا۔ اعتراض کے لئے لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ایک سطر یا دو سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے۔ چوروں کی طرح آگئے۔ اور ہم ان دنوں بپاعت کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین گھنٹہ سے زیادہ صرف نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ عوام کا لالہ انعام کے روبرو آپ واعظ کی طرح ہم سے گفتگو شروع کر دیں بلکہ آپ نے بالکل منہ بند رکھنا ہوگا۔ جیسے صم بکم۔ یہ اس لئے کہ تا گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جاوے۔ اور صرف ایک مدیگوئی کی نسبت سوال کریں۔ میں تین گھنٹہ تک اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد آپ کو متنبہ کیا جاوے گا۔ کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سناویں ہم خود

پڑھ لیں گے۔ مگر چاہیے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں باوازی بلند لوگوں کو سناؤں گا کہ اس بیہنگوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح تمام وساوس دور کر دیئے جائیں گے۔ لیکن اگر چاہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جاوے تو ہرگز نہ ہوگا۔ ۱۲ جنوری ۱۹۰۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ۱۵ جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے۔ لیکن ۱۳ جنوری تک آپ کے لئے تین گھنٹے تک خرچ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو یہ ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تحریر جو سطر دو سطر سے زیادہ نہ ہو ایک ایک گھنٹہ کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جاویں گے اور میں وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے ہی صدہا آدمی آتے ہیں اور وسوسہ دور کرا لیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کرے گا۔ اس کو وساوس دور کرانے میں اور کچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کی توفیق ہی اور ہوتی ہیں۔

میرزا غلام احمد

اور فرمایا کہ

یہ طریق بہت امن کا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جاوے تو بد امنی اور بد نتیجہ کا اندیشہ ہے۔

پھر فرمایا کہ

ایک روایا

ابھی فجر کو میں نے ایک خواب دیکھا۔

کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس کے ایک طرف کچھ اشتہار ہے اور دوسری طرف ہماری طرف سے کچھ لکھا ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے

بقیۃ الطاعون

اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی تو حضرت اقدس نے قلم دوات طلب فرمائی اور فرمایا کہ تھوڑا سا اور اس رقعہ پر لکھتا ہے۔

اتنے میں مولوی ثناء اللہ صاحب کے قاصد پھر آ موجود ہوئے اور جواب طلب کیا۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ ابھی لکھ کر دیا جاتا ہے۔
 پھر بقیہ حصہ آپ نے لکھ کر اپنے خدام کے حوالہ کیا کہ اس کی نقل کر کے روانہ کر دو۔
 وہ حصہ رقعہ کا یہ ہے۔

”بالآخر اس غرض کے لئے اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جاویں۔“

دو قسموں کا ذکر ہوتا ہے (۱) اول چونکہ میں انجام آتھم میں خدا سے قطعی عہد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے قطعی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اسی عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو یہ موقعہ دیا جاوے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کسی بیگلوئی پر ہو ایک سطر یا دو سطر یا حد تین سطر تک لکھ کر پیش کریں جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ بیگلوئی پوری نہ ہوئی اور منہاج نبوت کی رو سے قابل اعتراض ہے اور پھر چپ رہیں اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا جیسا کہ مفصل لکھ چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن دوسری بیگلوئی اسی طرح لکھ کر پیش کریں۔ یہ تو میری طرف سے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی قسم دینا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جاویں اور ناحق فتنہ و فساد میں عمر بسر نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں میں سے جو شخص اعراض کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہو اور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ آمین۔ سو میں دیکھوں گا کہ آپ سنت نبویہ کے موافق اس قسم کو پورا کرتے ہیں یا قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے ہیں چاہیے کہ اول آپ اس عہد موکد قسم کے آج ہی ایک اعتراض دو تین سطر کا لکھ کر بھیج دیں اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتلایا جاوے گا اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی وساوس دور کر دئے جائیں گے۔“

رقعہ دے کر آپ تشریف لے گئے اور اندر سے حضور نے کھلا بھیجا کہ رقعہ وہاں ان کو جا کر سنا دیا جاوے اور پھر ان کے حوالہ کیا جاوے۔

چنانچہ یہ رقعہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو پہنچا دیا گیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جواب الجواب آیا۔

یہ نامعقول اور اصل بحث سے بالکل دور جواب سکر حضرت اقدس کو بہت رنج ہوا اور آپ نے فرمایا کہ

ہم نے جو اسے خدا کی قسم دی تھی اس سے فائدہ اٹھاتا یہ نظر نہیں آتا۔ اب خدا کی لعنت لے کر واپس جانا چاہتا ہے۔ جس بات کو ہم بار بار لکھتے ہیں کہ ہم مباحثہ نہیں کرتے جیسا کہ ہم انجام آتھم میں اپنا عہد دنیا میں شائع کر چکے ہیں۔ تو اب اس کا منشا ہے کہ ہم خدا کے اس عہد کو توڑ دیں۔ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اور پھر اس رقعہ میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے کیونکہ جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ ہر ایک گھنڈہ کے بعد وہ دو تین سطریں ہماری تقریر پر اپنے شبہات کی لکھ دیوے تو اس طرح سے خواہ اس کی دن میں تمیں سطور ہو جاویں ہم کب گریز کرتے ہیں اور خواہ ایک ہی جگہ لکھوئی پر وہ ہم سے دس دن تک سنتا رہتا اور اپنے وساوس اس طرز سے پیش کرتا رہتا۔ اسے اختیار تھا۔ پھر ایک دوسرا جھوٹ یہ بولا ہے۔ کہ لکھتا ہے کہ آپ مجمع پسند نہیں کرتے۔ بھلا ہم نے کب لکھا ہے کہ ہم مجمع پسند نہیں کرتے بلکہ ہم تو عام جلسہ چاہتے ہیں۔ کہ تمام قادیان کے لوگ اور دوسرے بھی جس قدر ہوں جمع ہوں تاکہ ان لوگوں کی بے ایمانی کھلے کہ کس طرح یہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر اسے حق کی طلب ہوتی تو اسے ہمارے شرائط ماننے میں کیا عذر تھا مگر یہ بد نصیب واپس جاتا نظر آتا ہے۔

پھر مولوی محمد احسن صاحب کو حضور نے فرمایا کہ
آپ اس کا جواب لکھ دیں مجھے فرصت نہیں۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں۔
یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے اور مولوی محمد احسن صاحب نے رقعہ کا جواب تحریر فرمایا اس کے بعد کوئی جواب مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے نہ آیا۔ اور وہ قادیان سے چلے گئے۔

۱۲ جنوری ۱۹۰۳ء بروز دوشنبہ

اللہ تعالیٰ کے راستے میں زمین دینے کا ایک طریق

ظہر کے وقت ایک شخص نے حضرت اقدس سے عرض کی کہ میرے پاس کچھ زمین ہے۔

مگر ایک عرصہ سے اس کی آبادی کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لئے اب ارادہ ہے کہ اسے خدا کے نام پر احمدیہ مشن کی خدمت میں وقف کروں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس میں آبادی کر دے اور وہ دین کی راہ میں کام آوے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ

آپ کی نیت کا ثواب تو خدا تعالیٰ آپ کو دے گا لیکن آپ خود وہاں جا کر آبادی کریں اور اخراجات کاشت وغیرہ نکال کر پھر جو کچھ اس میں سے بچا کرے وہ اللہ کے نام پر اس سلسلہ میں دے دیا کریں۔

۱۳ جنوری ۱۹۰۳ء بروز شنبہ

نماز فجر کے وقت

ابوسعید عرب صاحب نے عرض کی کہ چونکہ جناب نے جمعرات کو روانہ ہونا ہے۔ اور آدی زیادہ ہوں گے اس لئے ریلوے کمروں کو ریزرو کروالینے سے آرام ہوگا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ

ہاں۔ یہ امر مناسب ہے کہ تکلیف نہ ہو

الہی جماعتوں میں ارتداد

خاکسار ایڈیٹر نے مولوی جمال دین صاحب سید والہ کی طرف سے عرض کی کہ ایک حافظ نے ان کو بلا کر بہت ناجائز دھمکیاں دی ہیں۔ اور کچھ آدی جو بیعت میں داخل تھے ان کو بہکا کر بیعت سے توبہ کروائی ہے۔ مولوی صاحب نے درخواست کی ہے کہ دعا کی جائے کہ خدا ان کو نچا دکھاوے۔

فرمایا۔ مرتد ہونا یہ بھی ایک سنت اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی مرتد ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی مرتد ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا تو ارتداد ہی عجیب ہے۔

خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے دیگا۔

مواہب الرحمن کی اشاعت

چونکہ آج کل رات دن ایک عربی کتاب برائے تبلیغ زیر طبع ہے۔ پروف کی صحت پر اور اس کے پروف وغیرہ دیکھے جانے میں صرف اس لئے کمال احتیاط سے کام لیا جاتا ہے کہ فرقہ مولویوں نے اب ہر قسم کی بددیانتی غلط بیانی کو حضرت میرزا صاحب کے مقابلے میں جائز رکھا ہوا ہے۔ پروف کی صحت پر فرمایا کہ

ان لوگوں کو کیا علم ہے کہ ہم کس طرح راتوں کو کام کر کر کے کتابیں چھپواتے ہیں اور پھر اگر پریس مین کی ذرا سی غلطی رہ جاوے تو ان لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جاتا ہے۔ حالانکہ خود محمد حسین نے میرے سامنے ایک دفعہ اشاعت السنۃ کی چھپوائی پر اعتراف کیا کہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی حالت مسخ شدہ ہے کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔

کمرہ گرم کرنے کے متعلق ہدایت

حضرت اقدس نے ظہر کے وقت سید فضل شاہ صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ کا کمرہ بہت تاریک رہتا ہے اور اس میں غم بھی بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ آج کل دہائی دن ہیں۔ رعایت اسباب کے لحاظ سے ضروری ہے کہ وہاں آگ وغیرہ جلا کر مکان گرم کر لیا کریں۔

کتاب مواہب الرحمن

مغرب کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو کتاب زیر طبع کی نسبت فرمایا کہ امید ہے کہ یہ معجزہ کی طرح پھرے گی اور دلوں میں داخل ہوگی۔ اول و آخر کے سب مسائل اس میں آگئے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے۔ دیر کا باعث ایک یہ ہو جاتا ہے کہ لغات جودل میں آتے ہیں پھر ان کو کتب لغت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ میرا دل اس وقت گواہی دیتا ہے کہ اندر فرشتہ بول رہا ہے۔ جب مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہوں گے تو ان کا بھی ایسا ہی حال ہوگا کیونکہ وہ بھی ہماری تائید میں ہی ہے۔ رات آدھی رات جب تک مضمون ختم نہ ہوئے۔ جاگتا رہوں گا۔

۱۴ جنوری ۱۹۰۳ء بروز چار شنبہ

فجر کے وقت فرمایا کہ

میں کتاب تو ختم کر چکا ہوں۔ رات آدمی رات تک بیٹھا رہا۔ نیت تو ساری رات کی تھی مگر کام جلدی ہی ہو گیا۔ اس لئے سو رہا۔ اس کا نام مواہب الرحمن رکھا ہے۔

ایک سقہ کی وفات اور اس پر الہام کا انطباق

ایک سقہ جو کہ حضرت اقدس کے ہاں پانی بھرا کرتا تھا وہ ایک ناگمانی موت سے مر گیا۔ اور اسی دن اس کی شادی تھی۔ اس کی موت پر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ قَتِلَ خَبْنَةً وَ زَيْدٌ هَيْبَةٌ جو وحی ہوئی تھی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء

خدا کے کام کیلئے جاگنا جہاد ہے

فجر کے وقت فرمایا کہ

رات تین بجے تک جاگتا رہا تو کاپیاں اور پروف صحیح ہوئے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی طبیعت طویل تھی وہ بھی جاگتے رہے۔ وہ اس وقت تشریف نہیں لاسکیں گے۔ یہ بھی ایک جہاد ہی تھا۔ رات کو انسان کو جاگنے کا اتفاق تو ہوا کرتا ہے مگر کیا خوش وہ وقت ہے جو خدا کے کام میں گزارے۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ وہ جب مرنے لگے تو روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا موت کے خوف سے روتے ہو تو کما موت کا کوئی خوف نہیں مگر یہ افسوس ہے کہ یہ وقت جہاد کا نہیں ہے۔ جب جہاد کیا کرتا تھا۔ اگر اس وقت یہ موقعہ ہوتا۔ تو کیا خوب تھا۔

فرمایا کہ

میرے اعضاء تو بے شک تھک جاتے ہیں مگر دل نہیں ٹھکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ کام کئے جاوے۔

مولوی ثناء اللہ کا ذکر

بابو شاہ دین صاحب نے ثناء اللہ کے آنے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آخر لعنت لے کر چلا گیا اور جو منصوبہ وہ گھر کے لایا تھا۔ اس میں اسے کامیابی نہ ہوئی ہم نے اس کا ذکر اور جواب وغیرہ اس عربی کتاب میں کر دیا ہے۔ اب جہلم سے واپس آکر بشرط فرصت اردو میں لکھیں گے۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء *

دعا اور اس کے آداب

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بوقت سیر مندرجہ ذیل تقریر فرمائی (ایڈیٹر الحکم) دعا بڑی عجیب چیز ہے مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرانے والے آداب دعا سے واقف ہیں اور

* ایڈیٹر صاحب الحکم کو ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھنے میں سوہو اسے یا کاتب کی لٹلپی سے یہ تاریخ لکھی گئی ہے۔ دراصل حضور علیہ السلام کی یہ تقریر جو حضور نے سیر کے دوران فرمائی کسی اور گزشتہ تاریخ کی ہے۔ ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کی نہیں۔ "الحکم" اور "الہدیر" دونوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ۸ جنوری سے ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء تک سیر ملتوی رہی۔ "الحکم" میں ۱۷ جنوری کی سیر کی جو ڈائری چھپی ہے۔ اس میں تو ذکر نہیں۔ لیکن الہدیر میں سیر کی ڈائری میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ "اب دو تین دن سیر بند رہے گی کیونکہ آج کل بارشیں نہیں ہوتیں۔ اس لئے راستہ میں خاک بہت اڑتی ہے اور اسی سے میں بیمار ہو گیا تھا۔" (الہدیر جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۳۶ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء) اس کے بعد ۲۴ جنوری کو مغرب کے بعد جب حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ تو فرمایا "اب بارش ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کم ہو گیا ہے ایک دو دن ذرا باہر ہو آویں۔" (یعنی سیر کو چلایا کریں)۔ (الہدیر جلد دوم نمبر ۵ صفحہ ۳۶ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۳ء) اس سے معلوم ہو گیا کہ اس عرصہ میں حضور علیہ السلام سیر کے لئے تشریف نہیں لے سکے اور جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ "الحکم" اور "الہدیر" دونوں میں اس عرصہ میں سیر کا کوئی ذکر نہیں اور نہ سیر کی کوئی ڈائری ہے۔ حالانکہ باقی اوقات کی ڈائریاں ان ایام کی موجود ہیں۔

نیز ان ایام میں حضور علیہ السلام کتب "مواہب الرحمن" کی تصنیف میں بے حد مصروف تھے۔ ۱۳ جنوری کو فجر کی نماز کے وقت حضور نے فرمایا "میں کتاب تو ختم کر چکا ہوں۔ رات آدمی رات تک بیٹھا رہا۔" (الہدیر جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۳۴) اور ۱۵ جنوری

نہ اس زمانہ میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں۔ بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں اور جو دعا کے منکر تو نہیں مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعائیں بوجہ آداب دعا سے ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ دعا اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں۔ اس لئے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں۔ ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہریت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ دعا کے لئے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوء ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی کہ جب مقصد کا شگوفہ سرسبز ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے تھک گئے ہیں۔ جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے۔ اور اس نامرادی نے یہاں تک برا اثر پہنچایا کہ دعا کی تاثیرات کا انکار شروع ہوا۔ اور رفتہ رفتہ اس درجہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرتے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعائیں کی گئی کیوں کر قبول نہ ہوئیں؟ مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کھانے والا انسان اگر اپنے عدم استقلال اور تلکون کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ساری نامردیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شتاب کاری کا نتیجہ ہیں۔ جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق بدظنی اور نامراد کرنے والی مایوسی بڑھ گئی۔ پس کبھی تھکنا نہیں چاہیئے۔

دعا کی ایسی ہی حالت ہے۔ جیسے ایک زمیندار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج بو آتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبایا۔ اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشوونما پا کر پھل لائے گا۔ باہر کی دنیا اور خود زمیندار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانہ اندر ہی اندر زمین میں ایک پودا کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانہ گل کر اندر ہی اندر پودا بننے لگتا ہے اور تیار

بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ

جنوری کو فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے تو فرمایا رات تین بجے تک جاگتا رہا تو کالیاں اور پروف صبح ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے اعضاء تو یکجہاں تھک جاتے ہیں مگر دل نہیں ٹھکتا۔ (الہد در جلد ۲ نمبر ۴ صفحہ ۴۲) نیز (الہم جلد ۲ نمبر ۵ صفحہ ۱۳) اور پھر اسی روز ظہر کے وقت ظہر عصر کی نمازیں جمع اور فرما کر حضور جہلم کے لئے روانہ ہوئے۔ یہ سب قرائن بتاتے ہیں کہ ۱۵ جنوری ۱۹۰۳ء کو حضور میر کے لئے تشریف نہیں لے گئے۔ یہ دائری یقیناً کسی گزشتہ تاریخ کی ہے جس پر سو ۱۵۱ جنوری ۱۹۰۳ء کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ (خاکسار مرتب)

ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے۔ اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو وہ دانہ جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا۔ دراصل اسی ساعت سے وہ پودا بننے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا۔ مگر ظاہر بین نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی اور اب جبکہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا۔ لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا۔ وہ یہ چاہتا ہے۔ کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا۔ مگر عقلمند زمیندار خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کونسا موقع ہے۔ وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غورو پرواخت کرتا رہتا ہے۔ اور اس طرح پر وہ وقت آجاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا ہے اور وہ پک بھی جاتا ہے یہی حال دعا کا ہے اور بعینہ اسی طرح دعا نشوونما اور شمر شمرا ت ہوتی ہے۔ جلد باز پہلے ہی تھک کر رہ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے مال اندیش استقلال کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں۔

قبولیتِ دعا کیلئے صبر اور محنت کی ضرورت

یہ سچی بات ہے کہ دعا میں بڑے بڑے مراحل اور مراتب ہیں جن کی ناواقفیت کی وجہ سے دعا کرنے والے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک جلدی لگ جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک تدریج ہوتی ہے۔

دیکھو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج انسان شادی کرے تو کل کو اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاوے حالانکہ وہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے مگر جو قانون اور نظام اس نے مقرر کر دیا ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے نباتات کی نشوونما کی طرح کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ چار مہینے تک کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر کچھ حرکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور پوری میعاد گزرنے پر بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ کا پیدا ہونا ماں کا بھی ساتھ ہی پیدا ہونا ہوتا ہے۔ مرد شاید ان تکالیف اور مصائب کا اندازہ نہ کر سکیں جو اس مدت حمل کے درمیان عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مگر یہ سچی بات ہے کہ عورت کی بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اب غور کرو کہ اولاد کے لئے پہلے ایک موت خود اس کو قبول کرنی پڑتی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ اس خوشی کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح پر دعا کرنے والے کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تکلون اور محنت کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے۔ اور کبھی بھی یہ وہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر آنے والا زمانہ آجاتا ہے۔ دعا کے نتیجہ کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے جبکہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور حد تک پہنچایا جاوے۔ جہاں پہنچ کر وہ نتیجہ خیز ثابت

ہوتی ہے۔ جس طرح پر آتش شیشے کے نیچے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور سورج کی شعائیں اس شیشہ پر آکر جمع ہوتی ہیں اور ان کی حرارت اور حدت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو اس کپڑے کو جلا دے۔ پھر یکایک وہ کپڑا جل اٹھتا ہے۔ اس طرح پر ضروری ہے کہ دعا اس مقام تک پہنچے۔ جہاں اس میں وہ قوت پیدا ہو جاوے کہ نامرادیوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنے والی ثابت ہو جاوے

پیدا است ندلا را کہ بلند است جنابت

مدت دراز تک انسان کو دعاؤں میں لگے رہنا پڑتا ہے۔ آخر خدا تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اپنے تجربہ سے دیکھا ہے اور گزشتہ راستبازوں کا تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی معاملہ میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی امید ہوتی ہے لیکن جس امر میں جلد جواب مل جاتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ کہ ایک سائل جب کسی کے دروازہ پر مانگنے کے لئے جاتا ہے اور نہایت اضطراب اور عاجزی سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھڑکیاں کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ اور سوال کئے ہی جاتا ہے تو آخر اس کو بھی کچھ شرم آہی جاتی ہے۔ خواہ کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے۔ تو کیا دعا کرنے والے کا ایک معمولی سائل جتنا بھی استقلال نہیں ہونا چاہیے؟ خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور حیا رکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ ایک عرصہ سے اس کے آستانہ پر گرا ہوا ہے تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا۔ جیسے ایک حاملہ عورت چار پانچ ماہ کے بعد کہے کہ اب بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا اور اس خواہش میں کوئی مسقط دوائی کھا لے تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہوگا۔ یا ایک مایوسی بخش حالت میں وہ خود جھٹلا ہوگی؟ اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے۔ وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اور نہ زرا نقصان بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض ایسی حالت میں دہریہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک نجار تھا۔ اس کی عورت بیمار ہوئی اور آخر وہ مر گئی۔ اس نے کہا اگر خدا ہوتا تو میں نے اتنی دعائیں کیں تھیں وہ قبول ہو جاتیں اور میری عورت نہ مرتی۔ اس طرح پر وہ دہریہ ہو گیا۔ لیکن سعید اگر اپنے صدق اور اخلاص سے کام لے تو اس کا ایمان بڑھتا اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے۔ زمین کی دولتیں خدا تعالیٰ کے آگے کیا چیز ہیں۔ وہ ایک دم میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا دیکھا نہیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا بادشاہ بنا دیا۔ اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا۔ اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ انسان اگر تقویٰ اختیار کرے۔ خدا تعالیٰ کا ہو جاوے تو دنیا میں اعلیٰ درجہ کی زندگی ہو۔ مگر شرط یہی ہے کہ صادق اور جواں مرد ہو کر دکھائے۔ دل متزلزل نہ ہو اور اس میں کوئی آمیزش ریا کاری و شرک کی نہ ہو۔

ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا بات تھی جس نے اس کو ابوالملت اور ابوالخفاء قرار دیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس قدر عظیم الشان برکتیں دیں کہ شمار میں نہیں آسکتیں یہی صدق اور اخلاص تھا۔

دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اس کی اولاد میں سے عرب میں ایک نبی ہو۔ پھر کیا وہ اسی وقت قبول ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ دراز تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی اور پھر کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔

عبادات میں جسم اور روح کی شمولیت ضروری ہے

ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیا سی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشیت اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں۔ جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے۔ اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ اس لئے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَسَّالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج : ۳۸) یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا بلکہ مغز چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں روح کو اس میں شریک نہیں کرتے وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں۔ روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص تکلف سے رونا چاہے تو آخر اس کو رونا آ ہی جائے گا۔ اور ایسا ہی جو تکلف سے ہنسا چاہے اسے ہنسی آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر نماز کی جس قدر حالتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں۔ مثلاً کھڑا ہونا یا رکوع کرنا۔ اس کے ساتھ ہی روح پر بھی اثر پڑتا ہے اور جس قدر

جسم میں نیاز مندی کی حالت دکھاتا ہے۔ اسی قدر روح میں پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ خدا نرے سجدہ کو قبول نہیں کرتا۔ مگر سجدہ کو روح کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس لئے نماز میں آخری مقام سجدہ کا ہے۔ جب انسان نیاز مندی کے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ سجدہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ جانوروں تک میں بھی یہ حالت مشاہدہ کی جاتی ہے۔ کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں تو اگر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ اور اپنی محبت کے تعلق کا اظہار سجدہ کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ خاص تعلق ہے ایسا ہی روح کی حالتوں کا اثر جسم پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب روح غمناک ہو تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور آنسو اور پرموگی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر روح اور جسم کا باہم تعلق نہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوران خون بھی قلب کا ایک کام ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ قلب آپاشی جسم کے لئے ایک انجن ہے۔ اس کے بسط اور قبض سے سب کچھ ہوتا ہے۔

غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ روح میں جب عاجزی پیدا ہو جاتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے جب روح میں واقع میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے ہو تو چاہیئے کہ اپنے وجود سے عاجزی اور ارادت مندی کا اظہار کرو۔ اگرچہ اس وقت یہ ایک قسم کا تفاق ہوتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ اس کا اثر دائمی ہو جاتا ہے اور واقعی روح میں وہ نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہونے لگتی ہے۔

عبادات میں لذت اور راحت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نمازوں میں لذت نہیں آتی۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ لذت اپنے اختیار میں نہیں ہے اور لذت کا معیار بھی الگ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اشد درجہ کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے مگر وہ اس تکلیف کو بھی لذت ہی سمجھ لیتا ہے۔ دیکھو ٹرانسوال (اس وقت ٹرانسوال کی جنگ جاری تھی) (ایڈیٹر الحکم) میں جو لوگ لڑتے ہیں۔ باوجودیکہ اس میں جانیں جاتی ہیں۔ اور عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے ہیں۔ مگر قوی حمیت اور پاسداری ان کو ایک لذت اور سرور کے ساتھ موت کے منہ میں لے جا رہی ہے۔

ان کو قومی حیثیت اور پاسداری موت کے منہ میں خوشی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ ادھر قوم ان کی محنتوں اور جانفشانیوں کی قدر کر رہی ہے۔ جبکہ اغراض قومی متحد ہیں۔ پھر ان کی محنتوں کی قدر کیوں ہوتی ہے؟ ان کے دکھ اور تکالیف کی وجہ سے۔ ان کی محنت اور جانفشانی کے باعث۔

غرض ساری لذت اور راحت دکھ کے بعد آتی ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا ہے۔ **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح : ۷)** اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو وہ راحت راحت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لئے کس قدر دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ جس قدر دکھ اور تکالیف انسان اٹھائے گا۔ وہی تبدیل صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے۔ میری مراد ان دکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے جا مشقتوں میں ڈالے اور مالاپطاق تکالیف اٹھانے کا دعویٰ کرے۔

عبادات میں تکلیف برداشت کرنے کی حقیقت

قرآن شریف میں **لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ : ۲۸۷)** آیا ہے اور ربانیت اسلام میں نہیں ہے۔ جس میں پڑ کر انسان اپنے ہاتھ سکھالے یا اپنی دوسری قوتوں کو بیکار چھوڑ دے یا اور قسم قسم کی تکالیف شدیدہ میں اپنی جان کو ڈالے۔ عبادت کے لئے دکھ اٹھانے سے ہمیشہ یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان ان کاموں سے رکے جو عبادت کی لذت کو دور کرنے والے ہیں۔ اور ان سے رکنے میں اولاً ایسی ضرور تکلیف محسوس ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کی نارضامندیوں سے پرہیز کرے۔ مثلاً ایک چور ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ چوری چھوڑے بدکار ہے تو بدکاری اور بد نظری چھوڑے۔۔۔۔۔۔ اسی طرح نشوں کا غادی ہے تو ان سے پرہیز کرے۔ اب جب وہ اپنی محبوب اشیاء کو ترک کرے گا۔ تو ضرور ہے کہ اول اول سخت تکلیف اٹھاوے مگر رفتہ رفتہ اگر استقلال سے وہ اس پر قائم رہے گا تو دیکھ لے گا کہ ان بدیوں کے چھوڑنے میں جو تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ تکلیف اب ایک لذت کا رنگ اختیار کرتی جاتی ہے۔ کیونکہ ان بدیوں کے بالمقابل نیکیاں آتی جائیں گی اور ان کے نیک نتائج جو سکھ دینے والے ہیں وہ بھی ساتھ ہی آئیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں جب خدا تعالیٰ ہی کی رضا کو مقدم کر لے گا اور اس کی ہر حرکت اور سکون اللہ ہی کے امر کے نیچے ہوگی تو صاف اور تین طور پر وہ دیکھے گا کہ پورے اطمینان اور سکینت کا مزا لے رہا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ : ۲۳)** اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی ولایت میں آتا ہے اور

ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آجاتا ہے۔

یاد رکھو کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے اپنی محبوب چیزوں کو جو خدا کی نظر میں مکروہ اور اس کے منشاء کے مخالف ہوتی ہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالتا ہے تو ایسی تکالیف اٹھانے والے جسم کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے متاثر ہو کر ساتھ ہی ساتھ اپنی تبدیلی میں لگتی ہے یہاں تک کہ کامل نیاز مندی کے ساتھ آستانہ الوہیت پر بے اختیار ہو کر گر پڑتی ہے یہ طریق ہے عبادت میں لذت حاصل کرنے کا۔

تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی عبادت میں لذت کا یہ طریق سمجھتے ہیں کہ کچھ گیت گائے یا باجے بجائے اور یہی اس کی عبادت ہوگی۔ اس سے دھوکا مت کھاؤ۔ یہ باتیں نفس کی لذت کا باعث ہوں تو ہوں مگر روح کے لئے ان میں لذت کی کوئی چیز نہیں ان سے روح میں فروتنی اور اکھساری کے جو ہر پیدا نہیں ہوتے اور عبادت کا اصل منشاء غم ہو جاتا ہے۔ طوائف کی محفلوں میں بھی ایک آدمی ایسا مزا حاصل کرتا ہے تو کیا وہ عبادت کی لذت سمجھ جاتی ہے؟ یہ باریک بات ہے جس کو دوسری قومیں سمجھ ہی نہیں سکتیں کیونکہ انہوں نے عبادت کی اصل غرض اور غایت کو سمجھا ہی نہیں۔

اسلام میں رہبانیت پسندیدہ نہیں

قرآن شریف سے پہلے دو قومیں تھیں۔ ایک براہمہ کہلاتی تھی جو رہبانیت کو پسند کرتی تھی اور اپنی زندگی کا اصل منشا یہی سمجھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عیسائی قوم میں بھی ایسے لوگ تھے جو راہب ہونا پسند کرتے تھے اور ہوتے تھے رومن کتھولک۔ عیسائیوں میں اب تک ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ طریق ان میں جاری ہے کہ وہ راہبانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر اب ان کی رہبانیت اس حد تک ہی ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے ورنہ ہر طرح عیش و عشرت اور آرام کے ساتھ کونٹھیلوں میں رہتے اور ملک لباس پہنتے اور عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور جس قسم کی زندگی وہ بسر کرتے ہیں۔ عام لوگ جانتے ہیں۔ مگر میری مراد رہبانیت سے اس وقت یہی ہے کہ وہ فرقہ جو اپنے آپ کو تعذیب بدن میں ڈالتا تھا اور دوسرا فرقہ ان کے مقابل وہ تھا جو اباحت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اسلام جب آیا تو اس نے ان دونوں کو ترک کیا اور صراطِ مستقیم کو اختیار کیا۔ اس نے بتایا کہ انسان نہ رہبانیت اختیار کرے جس سے وہ نفس کش ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کو بالکل بیکار چھوڑ دے اور اس طرح پر ان اخلاقِ فاضلہ کے حصول سے محروم ہو جاوے۔ جو ان قوتوں کے اندر ودیعت کئے گئے ہیں کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں یہ سب کی سب

دراصل اخلاقی قوتیں ہیں۔ غلط استعمال کی وجہ سے یہ اخلاق بد اخلاقیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لئے اسلام نے رہبانیت سے منع کیا اور فرمایا کہ لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ۔

اباحت

اسلام چونکہ انسان کی کامل تربیت چاہتا ہے اور اس کی ساری قوتوں کا نشوونما اس کا مقصد ہے۔ اس لئے اس نے جائز نہیں رکھا کہ وہ طریق اختیار کیا جاوے جو انسان کی بے حرمتی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی توہین کرنے والا ٹھہر جاوے اور پھر اسلام کا منشاء یہ ہے کہ وہ انسان کو افراط و تفریط کی راہوں سے اس اعتدال کی راہ پر چلاوے جو صراطِ مستقیم ہے۔ اس لئے اس نے اباحت کے مسئلہ کی بھی تردید کی جو دوسرا فرقہ تھا جو قرآن شریف سے پہلے موجود تھا۔ وہ سب کچھ جائز سمجھتا تھا اور آزادی اور بے قیدی میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ ساری راحتوں اور لذتوں کی معراج سمجھتا تھا۔ مگر اسلام نے اس کو روک دیا اور انسان کو بے قید بنانا نہ چاہا کہ وہ نماز کی ضرورت سمجھے۔ نہ روزہ کی۔ غرض کسی پابندی کے نیچے ہی نہ رہے۔ اور ایک وحشی جانور کی طرح مارا مارا پھرے۔ اب تک بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ وہ وجودی مذہب جو بد قسمتی سے پھیلا ہوا ہے دراصل ایک اباحتی فرقہ ہے اور نماز روزہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا اور ممنوعات اور محرمات سے پرہیز نہیں کرتا۔ اسی لئے اسلام نے یہ بھی جائز نہ رکھا۔

عقیدہ کفارہ کے نقصانات

رہبانیت اور اباحت انسان کو اس صدق اور وفا سے دور رکھتے تھے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے ان سے الگ رکھ کر اطاعت الہی کا حکم دے کر صدق اور وفا کی تعلیم دی جو ساری روحانی لذتوں کی جاؤب ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص کسی سارے پر چلا ہے۔ وہ ست الوجود اور کامل ہوتا ہے جیسے بچے اپنے والدین کی سرپرستی کے نیچے اپنی فکر معاش یا ضرورت کے پیدا کرنے سے کامل اور لا پروا ہوتے ہیں۔ یا عیسائی لوگ جس طرح پر اعمال میں مستعد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کفارہ کا مسئلہ جب ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسیح نے ان کے سارے گناہ اٹھا لئے۔ پر سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ان کو اعمال کی طرف متوجہ کرے۔ اعمال کا مدعا تو نجات ہے اور یہ ان کو بلا مشقت محنت صرف خونی مسیح پر اتنا ایمان رکھنے سے (کہ وہ ہمارے لئے مر گیا۔ ہمارے گناہوں کے بدلہ لٹتی ہوا) مل جاتی ہے تو اب نجات کے سوا اور کیا چاہیے پھر ان کو اعمالِ حسنہ کی ضرورت کیا باقی رہی۔ اگر کفارہ پر ایمان لا کر بھی نجات

کا خطرہ اور اندیشہ باقی ہے تو یہ امر دیگر ہے کہ اعمال کئے جائیں لیکن اگر نجات خون مسیح کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ تو کوئی عقلمند نہیں مان سکتا کہ پھر ضرورت اعمال کی کیا باقی ہے۔

روافض بھی سارے ہی پر چلتے ہیں اور اپنی جگہ عیسائیوں کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر اعمال کی ضرورت ہے تو فقط اتنی کہ ان کے مصائب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرا لئے یا کوئی سینہ کو پی کر لی۔ سارے اعمال حسنہ کی روح یہی اشک باری اور سینہ کو پی ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نجات سے کیا تعلق؟ اس لئے میں یہ تعلیم کبھی دینا نہیں چاہتا اور نہ اسلام نے دی کہ تم اپنے گناہوں کی گٹھڑی کسی دوسرے کی گردن پر لاد دو اور خود اباحت کی زندگی بسر کرو۔ قرآن شریف نے صاف فیصلہ کر دیا ہے لَا تَزِدْ وَلَا تَزِدْ وَلَا تَزِدْ وَلَا تَزِدْ (الانعام : ۱۶۵) ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر خدا تعالیٰ کے عام قانون قدرت میں ملتی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ زید مثلاً سکھیا کھالیوے اور اس سکھیا کا اثر بکر پر ہو جاوے اور وہ مر جاوے۔ یا ایک مریض ہو اور دوسرے آدمی کے دوا کھا لینے سے وہ اچھا ہو جاوے بلکہ ہر ایک بجائے خود متاثر ہو گا۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے اور دلیری کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے اور لکھ دے کہ میرے گناہوں کا بوجھ دوسرے شخص کی گردن پر ہے جو شخص ایسی امید کرتا ہے وہ ۔

داغ پیسہ بخت و خیال باطل بست

کا مصداق ہے۔

پس اسلام کسی سارے پر رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ سارے پر رکھنے سے ابطال اعمال لازم آجاتا ہے۔ لیکن جب انسان سارے کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو ذمہ وار ٹھہراتا ہے اس وقت اس کو اعمال کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے اس لئے قرآن شریف نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (النفس : ۱۰) فلاح وہی پاتا ہے۔ جو اپنا تزکیہ کرتا ہے خود اگر انسان ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو بات نہیں بنتی۔

شفاعت کا فلسفہ

مگر اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے۔ اور اس پر یہ نص صریح ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (التوبہ : ۱۰۳) یہ شفاعت کا فلسفہ ہے یعنی جو گناہوں میں نقصانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ

جاوے۔ شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہوں کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آجاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پس شفاعت کے مسئلہ نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمالِ حسنہ کی تحریک کی ہے۔

شفاعت اور کفارہ میں فرق

شفاعت کے مسئلہ کے فلسفہ کو نہ سمجھ کر احمقوں نے اعتراض کیا ہے اور شفاعت اور کفارہ کو ایک قرار دیا۔ حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ کفارہ اعمالِ حسنہ سے مستغنی کرتا ہے اور شفاعت اعمالِ حسنہ کی تحریک۔ جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی ہے۔ وہ سچ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور علمی پیرایہ اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا۔ شفاعت اعمالِ حسنہ کی محرک کس طرح ہے؟

اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا جس سے کمالی اور سستی پیدا ہوتی ہے بلکہ فرمایا۔ اِفْلَسَا لَكَ يٰهَبَادِيْ عَتٰى فَاَتٰى قَدِيْبٌ (البقرہ : ۱۸۷) یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو کہدے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکے۔ اس لئے فرمایا کہ کہدو میں قریب ہوں۔ پس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایک ایمان کامل پیدا ہو اور اسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کر لیتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جاوے کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خواہ سارے نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی اور فائدہ اور نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہو سکے گا۔

اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مَلِكٌ عَلَيْهِ مِزَانٌ مِّمَّا لَوْ تَكُنْ سَكُنُ لَقَوْمٌ (التوبہ : ۱۰۳) میری صلوٰۃ سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش اور جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لِيْ

(البقرہ : ۱۸۷) کا بھی حکم فرمایا ان دونو آجوں کے ملانے ہے دعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات۔ پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے۔ کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے۔ اور خود کچھ نہ کیا جاوے اور نہ یہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آنحضرت کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاوے۔ فرض نہ اسلام میں رہبانیت ہے نہ بیکار نشینی کا سبق۔ بلکہ ان افراط اور تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر وہ صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ نہ یہ چاہا کہ تعذیب جسم کے اصولوں کو اختیار کرو اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالو نہ یہ کہ سارا دن کھیل اور کود اور تماشوں اور شکار میں گزار دیا ناول خوانی میں بسر کرو اور رات کو سو کر یا عیاشی میں۔

خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی راہ

خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ اس کے لئے صدق دکھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے۔
وَابْرَہِیْمَ الَّذِیْ وَفَّی (النجم : ۳۸)

ابراہیمؑ وہ ابراہیمؑ ہے جس نے وفاداری دکھائی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا ایک موت چاہتا ہے جب تک انسان دنیا اور اس کی ساری لذتوں اور شوکتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے۔ اور ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لئے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو۔ یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بت پرستی ہی نہیں کہ انسان کسی درخت یا پتھر کی پرستش کرے بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے مددگاری اور اس پر مقدم ہوتی ہے۔ وہ بت ہے اور اس قدر بت انسان اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں بت پرستی کر رہا ہوں۔ پس جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لئے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت کی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا۔ یہ یونہی مل گیا تھا؟ نہیں۔ اِبْرَہِیْمَ الَّذِیْ وَفَّی (النجم : ۳۸) کی آواز اس وقت آئی جبکہ وہ بیٹے کی قربانی کے لئے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا اور عمل ہی سے راضی ہوتا ہے۔ اور عمل دکھ سے آتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا کے لئے دکھ اٹھائے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کو دکھ میں بھی نہیں ڈالتا۔ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے

لئے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا اور پوری تیاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ وہ آگ میں ڈالے گئے لیکن آگ ان پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جسم تو ہے روح نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کا تعلق جسم سے ہے اور جسمانی امور کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کسی خیال نہ کہنا چاہیے کہ جسم سے روح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس قدر اعمال انسان سے ہوتے ہیں۔ وہ اسی مرکب صورت سے ہوتے ہیں الگ جسم یا اکیلی روح کوئی نیک یا بد عمل نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جزا سزا میں بھی دونوں کے متعلقات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ اسی راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہشت جسمانی ہے۔ حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے جب اعمال کے صدور میں جسم ساتھ تھا تو جزا کے وقت الگ کیوں کیا جاوے؟ غرض یہ ہے کہ اسلام نے ان دونوں طریقوں کو جو افراط اور تفریط کے ہیں چھوڑ کر اعتدال کی راہ بتائی ہے۔ یہ دونوں خطرناک باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجرد تعذیب جسم سے کچھ نہیں بنتا اور محض تکرار طلبی سے بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔

ولایت کا مقام

ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس نور محمد نام نائضہ سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ غلام محبوب سبحانی نے ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اب ولایت کا معیار یہی رہ گیا ہے کہ غلام محبوب یا کسی نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حالانکہ ولایت ملتی نہیں جب تک انسان خدا کے لئے موت اختیار کرنے کے لئے تیار نہ ہو جاوے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس قسم کے ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ حالانکہ یہی پہلا سوال ہے جس کو اسے حل کرنا چاہیے۔ خود شناسی کے بعد خدا شناسی پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے فرائض کو سمجھتا ہے اور مقاصد زندگی پر غور کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی کی غرض خدا شناسی ہے اور اس پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ تب وہ فرائض کو ادا کرتا اور نوافل کو شناخت کرتا ہے۔ وہ روحانیت جو ایمان کے بعد پیدا ہوتی ہے اب اسے تلاش کرے کہ کہاں ہے؟ نہ مولویوں میں ہے نہ راگ سننے والے صوفیوں میں۔ یہ گویا سالہ صورت ہیں روحانیت سے بے خبر ہو کر ہزار سال تک بھی اگر مغز مارتے رہیں تو کچھ نہیں بنتا۔ یہ لحوم اور ماء ہیں تقویٰ نہیں۔ پھر لحوم اور ماء اللہ تعالیٰ کو کیسے پہنچ سکتا ہے۔

روح و جسم کا تعلق ابدی ہے

دہریہ روح کا ہی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حشر اجساد کوئی چیز نہیں۔ یہاں روح تعلیم پا کر آئندہ کیا کرے گی۔ یہ خیالی باتیں ہیں۔ ان میں معقولیت نہیں ہے۔ اگر روح کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جسم پر جو فعل واقع ہوتے ہیں ان کا اثر اندرونی قوتوں پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً اگر مقدم الراس پر چوٹ لگ جائے تو اس فساد کے ساتھ انسان مجنون ہو جاتا ہے یا حافظہ جاتا رہتا ہے۔ مجنونیوں کی روح تو وہی ہے۔ نقص تو جسم میں ہے۔ جسم کا اگر اچھا انتظام نہ رہے تو روح بیکار ہو جاتی ہے وہ بدوں جسم کسی کام نہیں ہے اس لئے ہمیشہ جسم کی محتاج ہے جس کا انتظام عمدہ ہو روحانی حالت بھی اچھی ہوگی۔ چھوٹے بچہ میں کیوں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ عواقب الامور کو سمجھ سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں ابھی قوی کا نشوونما کامل نہیں ہوا ہوتا۔

اسی طرح پیٹ میں جو نطفہ جاتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ روح اس کے ساتھ کہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دراصل ایک عقلی قوت چلی جاتی ہے جو انبساط اور نشاط کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح اناج میں بھی وہی کیفیت چلی آتی ہے۔ اسی کی طرف مولوی رومی نے اشارہ کر کے کہا ہے ۔

ہفت صد ہشتاد قالب دیدہ ام

بچو سبزہ بارہا دوشیدہ ام

نافم اور کوڑ مغز لوگوں نے اس شعر کو تناج پر حمل کر لیا ہے اور کہتے ہیں اس سے تناج ثابت ہوتا ہے مگر ان کو معلوم نہیں کہ یہ دراصل تغیرات نطفہ کی طرف ایماء ہے۔ یعنی جن تغیرات سے نطفہ تیار ہوتا ہے۔ اس کو اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ شاید بہت تھوڑے آدمی ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم ہو کہ نطفہ بہت سے تغیرات سے بنتا ہے۔ جس اناج سے نطفہ بنتا ہے۔ نطفہ کی حالت میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے تغیرات میں ڈالا ہے اور پھر اس کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ درحقیقت نطفہ ہے اپنے وقت پر وہ جیسا بھی جاتا ہے اور اس سے روٹی بھی تیار کی جاتی ہے لیکن وہ محفوظ کا محفوظ چلا آتا ہے۔ آج کل نطفہ کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں کیڑے ہوتے ہیں یہ ایک الگ امر ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل میں وہ ایک قوت ہے جو برابر محفوظ چلی آتی ہے ممکن ہے کہ جو کچھ ڈاکٹروں نے سمجھا ہو وہ اسی قوت کو سمجھا ہو۔ ہر اناج کے ساتھ انسانیت کا خامہ نہیں بلکہ وہ جو ہر قابل الگ

ہی ہے اور اس کو وہی کھاتا ہے جس کے لئے وہ مقدر ہوتا ہے اور وہ اسی دن کے لئے مقدر ہوتا ہے۔ وہ نطفہ جس میں روحانیت کی جڑ ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ مضغ ملتہ وغیرہ چھ حالتوں میں سے گذرتا ہے اور ان چھ تغیرات کے بعد **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومنون : ۱۵)** کا وقت آتا ہے اب اس آخری تبدیلی کو نشاء آخری کہا ہے یہ نہیں کہا **ثُمَّ أَنزَلْنَاهُ فِيهِ رُوحَنَا** اَخِرَ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کوئی چیز نہیں آتی۔ اب اس کو خوب غور سے سوچو تو معلوم ہو گا کہ روح کا جسم کے ساتھ کیا ابدی تعلق ہے۔ پھر یہ کیسی بے ہودگی ہے جو کہا جاوے کہ جسم کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس قدر زبردست ثبوت روح کی ہستی کا ہے۔ اس کو کوئی معمولی نگاہ سے دیکھے تو اوزہات ہے لیکن معقولیت اور فلسفہ سے سوچے تو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

اسی طرح ایک اوزہات بھی قابل غور ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا جو جسم اور روح دونوں سے کام نہ لے۔ اگر روح کوئی چیز نہیں۔ تو ایک مردہ جسم سے کوئی کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے سارے قوی اور اعضاء موجود نہیں ہوتے۔ اب یہ بات کیسی صفائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ روح اور جسم کا تعلق جبکہ ابدی ہے۔ پھر کیوں کسی ایک کو بیکار قرار دیا جاوے۔

دعا کے قوانین

دعا کے لئے بھی یہی قانون ہے کہ جسم تکالیف اٹھاوے اور روح گداز ہو اور پھر مبرا اور استقلال سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لا کر حسن ظن سے کام لیا جاوے۔

ہر ایک کام کے لئے زمانہ ہوتا ہے اور سعید اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جو انتظار نہیں کرتا اور چشم زون میں چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ کل آوے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ اور بامراد نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے کہ دعا کے زمانہ میں اعتلا کے طور پر اور بھی اعتلا آجاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے آئے تو ان کو پہلے مصر میں فرعون نے یہ کام دیا ہوا تھا۔ کہ وہ آدھا دن اینٹیں پاتا کریں اور آدھا دن اپنا کام کیا کریں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلانے کی کوشش کی۔ تو پھر شیروں کی شرارت سے بنی اسرائیل کا کام بوجھا دیا گیا اور انہیں حکم ملا کہ آدھا دن تو تم اینٹیں

پا تھا کرو اور آدھا دن گھاس لایا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سنایا تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ موسیٰ! خدا تم کو وہ دکھ دے جو ہم کو ملا ہے اور بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بدوعائیں دیں مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی کہا کہ تم صبر کرو۔ تورات میں یہ سارا قصہ لکھا ہے کہ جوں جوں موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے تھے وہ اور بھی برا فروختہ ہوتے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ مصر سے بھاگ نکلنے کی تجویز کی گئی اور مصر والوں کے پکڑے اور برتن وغیرہ جو لئے تھے وہ ساتھ ہی لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل آئے تو فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعون کا لشکر ان کے قریب ہے تو وہ بڑے ہی مضطرب ہوئے چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ کہ اس وقت وہ چلائے اور کہا **إِنَّا لَمُعَذِّبُونَ** (الشعراء : ۳) اے موسیٰ! ہم تو پکڑے گئے مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کی آنکھ سے انجام کو دیکھتے تھے۔ انہیں یہی جواب دیا **كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَفْدِينِ** (الشعراء : ۳) ہرگز نہیں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے۔

تورات میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مصر میں ہمارے لئے قبریں نہ تھیں۔ اور یہ اضطراب اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریائے نیل تھا وہ دیکھتے تھے کہ نہ پیچھے جا کر فریج سکتے ہیں اور نہ آگے جا کر مگر اللہ تعالیٰ قادر مقتدر خدا ہے۔ دریائے نیل میں سے انہیں راستہ مل گیا اور سارے بنی اسرائیل آرام کے ساتھ پار ہو گئے۔ مگر فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ سید احمد خاں صاحب اس موقع پر لکھتے ہیں کہ یہ جوار بھاٹا تھا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہو اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عظیم الشان معجزہ تھا جو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہ پیدا کر دی۔ اور یہی متقی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر ضیق سے اسے نجات اور راہ ملتی ہے۔ **لَهُ مَخْرَجًا** (العلاق : ۳)

دعا اور ابتلاء

فرض ایسا ہوتا ہے کہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلاء پر ابتلاء آتے ہیں اور آپسے ایسے ابتلاء بھی آجاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عتاجوں کی خوشبو سونگتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لئے جوش بڑھتا ہے۔ کیونکہ جس قدر اضطراب اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی۔ اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے

ہیں۔ پس کبھی گھبراتا نہیں چاہیے۔ اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی خیال کرنا نہ چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔

قبولیت دعا کے سلسلہ میں ایک نکتہ

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک امر کے لئے دعا کرتا ہے۔ مگر وہ دعا اس کی اپنی نادانگی اور نادانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی ایسا امر خدا تعالیٰ سے چاہتا ہے جو اس کے لئے کسی صورت سے مفید اور نافع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تو رد نہیں کرتا لیکن کسی اور صورت میں پورا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک زمیندار جس کو بل چلانے کے لئے تیل کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ سے جا کر ایک اونٹ کا سوال کرے اور بادشاہ جانتا ہے کہ اس کو دراصل تیل دینا مفید ہوگا۔ اور وہ حکم دیدے کہ اس کو ایک تیل دے وہ زمیندار اپنی بیوقوفی سے کہہ دے کہ میری درخواست منظور نہیں ہوئی۔ تو اس کی مخالفت اور نادانی ہے۔ لیکن اگر وہ غور کرے تو اس کے لئے یہی بہتر تھا۔ اس طرح اگر ایک بچہ آگ کے سرخ انگارے دیکھ کر ماں سے مانگے تو کیا مہمان اور شفیق ماں یہ پسند کرے گی کہ اس کو آگ کے انگارے دیدے۔ غرض بعض اوقات دعا کی قبولیت کے متعلق ایسے امور بھی پیش آتے ہیں۔ جو لوگ بے صبری اور بدظنی سے کام لیتے ہیں وہ اپنی دعا کو رد کرا لیتے ہیں۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی قبولیت کے زمانہ میں اور بھی درازی ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل اسی وجہ سے چالیس برس تک ارض مقدس میں داخل ہونے سے محروم ہو گئے کہ ذرا ذرا سی بات پر شوخیوں سے کام لیتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح بنی اسرائیل سے غلامی کے دنوں میں وعدے کئے گئے تھے۔ اسی طرح پر اس امت کے لئے بھی ایک مماثلت ہے۔ ان پر بھی ایک غلامی کا زمانہ آنے والا تھا۔ اور اب وہی حالت غلامی کی ہے کیونکہ ہر پہلو اور ہر رنگ میں مسلمانوں کی حالت تنزل میں ہے! اسی مماثلت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کی تبلیغ کا زمانہ چالیس سال تک رکھا ہے۔ جس طرح پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ زمین نہ پائی تھی بلکہ یثوع بن نون لے گیا اسی طرح پر قبولیت کی ارض مقدس ان مولویوں کے نصیب معلوم نہیں ہوتی جو آئے دن مخالفت اور شرارت میں بوٹتے جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ان کو کیا کہا گیا تھا۔ کیا تعلیم ملی تھی اور اب انہوں نے اس پر کس حد تک عمل کیا ہے۔

قرآن شریف کے نصوص پر میرے دعویٰ کو پرکھیں

مجھے بڑی حیرت اور بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں۔ یہ احادیث کے درس دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر اور سرگروہ بنتے ہیں۔ دین کے اصول سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے مدعی ہیں مگر میرے معاملہ میں ان ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ پروا نہیں کرتے کہ قرآن شریف کے نصوص کی بناء پر میرے دعوے کو سوچیں اور میری نسبت کوئی رائے دیتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے خوف سے کہتے ہیں۔ یا اپنے نفسانی اغراض اور جوشوں کو درمیان رکھ کر کہتے ہیں۔ اگر خدا ترسی اور تقویٰ سے کام لیتے تو لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل : ۳۷) پر عمل کرتے اور جب تک میری کتابوں کو پورے طور پر نہ پڑھ لیتے اور میرے پاس وہ کر میرے طرز عمل کو نہ دیکھ لیتے کوئی رائے نہ دیتے۔ مگر انہوں نے قبل از مرگ وادبلا شروع کر دیا اور خدا تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ ان سب کو پس پشت ڈال دیا۔ کم از کم تقویٰ کا طریق تو یہ تھا کہ وہ میرے دعویٰ کو سن کر فکر کرتے اور جھٹ پٹ انکار نہ کر دیتے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے۔ خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ دیکھتے کہ کیا جس شخص نے اپنا آنا خدا کے حکم سے بتایا ہے۔ وہ خدا کی نصرتیں اور تائیدیں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں۔ مگر انہوں نے نشان پر نشان دیکھے اور کہا کہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نصرت پر نصرت اور تائید پر تائید دیکھی لیکن کہہ دیا کہ سحر ہے۔ میں ان لوگوں سے کیا امید رکھوں جو خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا نام سنتے ہی یہ ہتھیار ڈال دیتے مگر یہ اور بھی شرارت میں پڑے۔ اب خود دیکھ لیں گے کہ انجام کس کے ہاتھ ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ میرے بلانے کے دراصل یہی لوگ محرک ہوئے ہیں اور میری بعثت کے اسباب میں سے یہ بڑا سبب ہیں۔

مسلمانوں کے مرتد ہونے کا باعث مولوی ہیں

کیونکہ جس قدر لوگ نصرانی اور بے دین ہوئے ہیں وہ دراصل مولویوں کا قصور ہے۔ جب کسی نے ان سے سوال کیا اور کوئی بات ان سے پوچھی تو انہوں نے جھٹ پٹ یہی فتویٰ دے دیا کہ یہ واجب القتل ہے، کافر ہو گیا۔ بے دین ہو گیا۔ اس کو مار ڈالو۔ اعتراض کرنے والوں نے جب یہ

حالت دیکھی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اسلام کے عقائد فی الحقیقت ایسے ہی کمزور اور بودے ہیں کہ وہ معقولیت کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ پس انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ایسے دین کو چھوڑ دیں۔ ہزاروں ہزار لوگ پائے جاتے ہیں جن کے مرتد ہونے کی وجہ یہی مولوی ہو گئے ہیں۔ یہ بات کہ وہ سوال کیوں کرتے ہیں بڑی سہل ہے۔ یہ لوگ تیرہ سو برس کے بعد چونکہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس قدر بعد زمانہ کی وجہ سے گویا یہ تاریکی کا زمانہ کہنا چاہیے۔ اس لئے ان کو حق حاصل ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھیں لیکن سوال کرنے پر انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو مخدور اور واجب الرحم سمجھ کر نرمی سے پیش آتے۔ اور ان کو سمجھاتے مگر انہوں نے ان کو اسلام سے ہزار کر دیا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کی تعلیم کی خوبیاں ظاہر کروں اور پھر ان خوبیوں کا عملی ثبوت اور اس کی تائیدوں کو دکھاؤں۔

مسیح موعود کے دو کام

پس اس وقت ہمارے دو کام ہیں۔

اول یہ کہ ان نشانوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے یہ ثابت کیا جاوے کہ عجیب اور ناطق خدا ہمارا ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کے جواب دیتا ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو خدا پیش کرتے ہیں وہ **اَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا** (طہ : ۹۰) کا مصداق ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوجہ ان کے کفر اور بے دینی کے ان کی دعائیں **مَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ** (الرعد : ۱۵) کی مصداق ہو گئی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ایک ہی ہے۔ مگر ان لوگوں نے اس کی صفات کو سمجھا ہی نہیں۔

پس یاد رکھو کہ ہمارا خدا ناطق ہے۔ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔

ہماری جماعت کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے

ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یونہی نہیں چھوڑا۔ بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے صدہا نشان دکھائے ہیں۔ کیا کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کو ہماری صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہو اور اس نے خدا تعالیٰ کا تازہ بہ تازہ نشان اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔

ہماری جماعت کے لئے اسی بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے۔ خدا تعالیٰ پر سچا یقین

اور معرفت پیدا ہو۔ نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو۔ کیونکہ اگر سستی ہو۔ تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ وہ تہجد پڑھے اگر اعمال صالحہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت علی الخیرات کے لئے جوش نہ ہو۔ تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے۔

تعلیم کے موافق عمل کرنے کی نصیحت

ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن جو محض نام رکھا کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا۔ وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے۔ محض نام لکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آجائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جودی جاتی ہے۔ اعمال پروں کی طرح ہیں۔ بغیر اعمال کے انسان روحانی مدارج کے لئے پرواز نہیں کر سکتا۔ اور ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پرندوں میں فہم ہوتا ہے۔ اگر وہ اس فہم سے کام نہ لیں تو جو کام ان سے ہوتے ہیں نہ ہو سکیں۔ مثلاً شد کی کمی میں اگر فہم نہ ہو تو وہ شد نہیں نکال سکتی اور اسی طرح نامہ بر کو تر جو ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے فہم سے کس قدر کام لینا پڑتا ہے۔ کس قدر دور دراز کی منزلیں وہ طے کرتے ہیں۔ اور خطوط کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں سے عجیب عجیب کام لئے جاتے ہیں۔ پس پہلے ضروری ہے کہ آدمی اپنے فہم سے کام لے اور سوچے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے اور اس کی رضا کے لئے ہے یا نہیں۔ جب یہ دیکھ لے اور فہم سے کام لے تو پھر ہاتھوں سے کام لینا ضروری ہوتا ہے سستی اور غفلت نہ کرے۔ ہاں یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ تعلیم صحیح ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم صحیح ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنی نادانی اور جمالت سے یا کسی دوسرے کی شرارت اور غلط بیانی کی وجہ سے دھوکا میں پڑ جاتا ہے۔ اس لئے خالی الذہن ہو کر تحقیق کرنی چاہیئے۔

قرآنی قسموں کا فلسفہ

مثلاً میں نے دیکھا ہے کہ آریہ اور عیسائی اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ اور پھر اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر اس کو عجیب عجیب اعتراضوں کے پیرایہ میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ذرا بھی نیک نیتی اور فہم سے کام لیا جاوے تو ایسا اعتراض بیہودہ اور

معلوم ہے۔ کیونکہ قسموں کے متعلق یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ قسم کھانے کا اصل مفہوم اور مقصد کیا ہوتا ہے۔ جب اس کی فلاسفی پر غور کیا جاوے تو پھر یہ خود بخود سوال حل ہو جاتا ہے اور زیادہ صریح اٹھانے کی لوث بھی نہیں آتی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قسم بطور قائم مقام گواہ کے ہوتی ہے۔ اور یہ مسلم بات ہے کہ عدالت جب گواہ پر فیصلہ کرتی ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ پر فیصلہ کرتی ہے۔ یا قسم کھانے والے کی قسم کو ایک شاہد صادق تصور کرتی ہے۔ یہ روزِ موعود کی بات ہے۔

جہالت یا تعصب سے اعتراض کرنا اور بات ہے لیکن حقیقت کو مد نظر رکھ کر کوئی بات کہنا

اب جب کہ یہ عام طریق ہے کہ قسم بطور گواہ کے ہوتی ہے۔ پھر یہ کہی سیدھی بات ہے کہ اسی اصول پر قرآن شریف کی قسموں کو دیکھ لیا جاوے۔ کہ وہاں اس سے کیا مطلب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی قسم کھائی ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ نظری امور کے اثبات کے لئے بدیہی کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ جیسے فرمایا: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ (الطارق : ۲ تا ۳) اب یہ بھی ایک قسم کا محل ہے۔ نادان قرآن شریف کے حقائق سے ناواقف اور نابلد۔ اپنی جہالت سے یہ اعتراض کر دیتا ہے کہ دیکھو زمین کی یا آسمان کی قسم کھائی۔ لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس قسم کے نیچے کیسے کیسے معارف موجود ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی الہی کے دلائل اور قرآن شریف کی حقانیت کی شہادت پیش کرنی چاہتا ہے اور اس کو اس طرز پر پیش کیا ہے۔

اب اس قسم کی قسم پر اعتراض کرنا بجز ناپاک فطرت یا بلید الطبع انسان کے دوسرے کا کام نہیں۔ کیونکہ اس میں تو عظیم الشان صداقت موجود ہے۔ صحیفہ فطرت کی عام شہادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کلام الہی اور نزول وحی کی حقیقت بتانا چاہتا ہے۔ سماء کے معنی بادل کے بھی ہیں۔ جس سے مینہ برستا ہے۔ آسمان اور زمین میں ایسے تعلقات ہیں جیسے نروادہ میں ہوتے ہیں۔ زمین میں بھی کونئیں ہوتے ہیں لیکن زمین پھر بھی آسمانی پانی کی محتاج رہتی ہے۔ جب تک آسمان سے بارش نہ ہو زمین مردہ کبھی جاتی ہے اور اس کی زندگی اس پانی پر منحصر ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ اسی

واسطے فرمایا ہے۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الحجید : ۸) اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسنے میں دیر ہو اور امساک باراں ہو تو کنوؤں کا پانی بھی خشک ہونے لگتا ہے۔ اور ان ایام میں دیکھا گیا ہے۔ کہ پانی اتر جاتا ہے۔ لیکن جب برسات کے دن ہوں اور مینہ برسنے شروع ہوں تو کنوؤں کا پانی بھی جوش مار کر چڑھتا ہے کیونکہ اوپر کے پانی میں قوت جاذبہ ہوتی ہے اب براہوں سوچیں کہ اگر آسمانی پانی نازل ہونا چھوڑ دے تو سب کنوئیں خشک ہو جائیں اسی طرح پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور قلب ہر انسان کو دیا ہے۔ اور اس کے دماغ میں عقل رکھی ہے۔ جس سے وہ برے بھلے میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اگر نبوت کا نور آسمان سے نازل نہ ہو اور یہ سلسلہ بند ہو جاوے تو دماغی عقلوں کا سلسلہ جاتا رہے اور نور قلب پر تاریکی پیدا ہو جاوے اور وہ بالکل کام دینے کے قابل نہ رہے۔ کیونکہ یہ سلسلہ اسی نور نبوت سے روشنی پاتا ہے۔ جیسے بارش ہونے پر زمین کی روئیدگیاں نکلتی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہر تخم پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح پر نور نبوت کے نزول پر دماغی اور ذہنی عقلوں میں ایک صفائی اور نور فراست میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ علی قدر مراتب ہوتی ہے اور استعداد کے موافق ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ خواہ وہ اس امر کو محسوس کرے یا نہ کرے لیکن یہ سب کچھ ہوتا اسی نور نبوت کے طفیل ہے۔

نزول وحی کی ضرورت کا ثبوت

غرض اس قسم میں نزول وحی کی ضرورت کو ایک عام مشاہدہ کی رو سے ثابت کیا ہے کہ جیسے آسمانی پانی کے نہ برسنے کی وجہ سے زمین مرجاتی اور کنوؤں کا پانی خشک ہونے لگتا ہے۔ یہی قانون نزول وحی کے متعلق ہے۔

رَجَعُ پانی کو کہتے ہیں۔ حالانکہ پانی زمین پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن آسمان کو ذَاتِ الْمَرْجِعِ کہا ہے۔ اس میں یہ فلسفہ بتایا ہے کہ اصلی آسمانی پانی ہی ہے۔ چنانچہ کہا ہے ۔

باراں کہ در لطافت فطش و ریع نیست

در باغ لاله روید و در شورہ بوم خس

جو کیفیت بارش کے وقت ہوتی ہے۔ وہی نزول وحی کے وقت ہوتی ہے وہ قسم کی طبیعتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک تو مستعد ہوتی ہیں اور دوسری بلید مستعد طبیعت والے فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ اور صادق کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ لیکن بلید الطبع نہیں سمجھ سکتے اور وہ مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو مکہ معظمہ میں جب وحی کا نزول ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا کلام

اترنے لگا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل ایک ہی سر زمین کے دو شخص تھے۔ ابو بکر نے تو کوئی نشان بھی نہ مارا اور محمود عویٰ سنتے ہی آگیا کہ کمر ساتھ ہو لیا۔ مگر ابو جہل نے نشان پر نشان دیکھے مگر کھنڈ سے باز نہ آیا اور آخر خدا تعالیٰ کے قہر کے نیچے آکر ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔

غرض خدا تعالیٰ کی وحی ہر قسم کی طبیعتوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ طیب اور خبیث میں امتیاز کرنے دکھا دیتی ہے۔ وہ ہمارا موسم ہوتا ہے۔ اس وقت ممکن نہیں کہ کوئی ختم کائنات کے لئے نہ لکے لیکن جو کچھ ہو گا وہی برآمد ہو گا۔ نیک اور سعید الفطرت اپنی جگہ پر نمودار ہوتے ہیں۔ اور خبیث الگ۔ اور اس سے پہلے وہ ملے جلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گندم اور بھگات کے دانے ملے ہوئے تو رہتے ہیں لیکن جب زمین سے نکلتے ہیں تو دونوں الگ نظر آتے ہیں۔ مالک گندم کی حفاظت کرتا اور بھگات کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ پس نزول وحی کے ثبوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ پیش کیا ہے جس کو نادان اپنی نادانی اور جمالت سے اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے حالانکہ اس میں ایک عظیم الشان فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لئے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔

قَالَ ذَٰلِكَ ذَاتِ الرَّجْعِ (الطارق : ۳ تا ۴) کہہ کر فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ (الطارق : ۳ تا ۴) جو کلام الہی کے لئے بولا گیا ہے۔ یہ ایک نظری امر تھا۔ اس کے ثبوت کے لئے بدیہی امر کو پیش کیا ہے۔ جیسے اساک ہاراں کے وقت ضرورت ہوتی ہے مینہ کی۔ اسی طرح پر اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں۔ زمین بالکل مر چکی ہے۔ یہ زمانہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (الروم : ۴۲) کا صدق ہو گیا ہے جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں۔ جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ جاہل و عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقہ میں فساد واقع ہو گیا ہے جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو۔ دنیا کی حالت بدل گئی ہے۔ روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں۔ اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا جلا ہے۔ خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لئے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور ثبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشنے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو۔ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی بناء پر دلائل عقلیہ اور نشانات مینہ سے اس سلسلہ کی صداقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تعلیم کو اگر انسان دیکھے۔ تو صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ سچی تعلیم ہی تعلیم ہے جس کو عقائد قبول کریں گے۔ اسلامی تعلیم ہی ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس کو عدل کہتے ہیں۔ اس تعلیم میں ایک کشش موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ (اسلام) اور عیسائی تعلیمات کی رُو سے

سورہ فاتحہ میں جس خدا کو پیش کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اسے پیش نہیں کرتا۔ عیسائیوں نے جو خدا دکھایا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (الاخلاص : ۴) ہے۔ ہاں اگر مریم کے پیٹ میں واقعی خدا آگیا تھا تو چاہیے تھا کہ وہ پیٹ ہی میں مریم کو وحفظ کرتے اور ایک لمبا لیکچر دیتے جس کو دوسرے لوگ بھی سن لیتے تو اس خارق عادت لیکچر کو سن کر سارے شبہات دور ہو جاتے اور خواہ مخواہ ماننا پڑتا بلکہ اور بھی خدائی کا ثبوت ملتا۔ اگر پیٹ ہی میں مجزے دکھانے شروع کر دیتے تو اور بھی معاملہ صاف ہو جاتا اور خواہ مخواہ ماننا پڑتا۔ مگر بجائے اس کے کہ اس کی الوہیت کی کوئی عظمت ثابت ہوتی۔ ہر پہلو سے اس کا نقص اور کمزوری ہی ثابت ہوتی ہے۔

مریم کے نکاح سے تین قسمیں توڑی گئیں

مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرعاً جائز نہ تھا۔ اور ایک نکاح سے تین قسمیں توڑی گئیں۔ یعنی ماں نے عہد کیا تھا کہ نکاح نہ کروں گی اور خود مریم نے بھی عہد کیا ہوا تھا۔ اور ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور اعتراض ہے جس کا جواب عیسائی نہیں دے سکتے۔ عیسائی مذہب میں دوسری شادی منع ہے۔ لیکن یوسف کی پہلی بیوی تھی۔ اور بھی اس قسم کے اعتراض ہیں۔ یہودیوں کی کتابوں کو پڑھو وہ کیا حقیقت بیان کرتے ہیں اور ہم کو تو ایسے اعتراض کرتے ہوئے بھی القوس اور حیا مانع ہوتے ہیں۔ پادری عماد الدین نے اپنی کتابوں میں راحاب، تمر اور بنت سہج کی بابت لکھا ہے کہ وہ اچھے چال چلن کی عورتیں نہ تھیں۔ وہ لکھتا ہے کہ خداوند نے یہ کیا کیا کہ ایسے خاندان میں جنم لیا۔ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ ایسے لوگوں میں بھی جنم لینے سے دریغ نہیں کیا۔ مگر ایک دانشمند غور کرے کہ یہ کیسی وسعت اخلاق ہے۔

اسلام کا پیش کردہ خدا

لیکن ہمارا خدا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (الاخلاص : ۴) ہے اور کس قدر خوشی کا اور شکر کا مقام ہے کہ جس خدا کو ہم نے مانا اور اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہر طرح کامل اور قدوس ہے اور کوئی نقص اس میں نہیں۔ وہ خوبیاں کامل طور پر اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ اور ساری صفات ان کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ اول یہ کہ اس میں ذاتی حسن ہے۔ اور اس کے متعلق یَسِّرْ كَيْفَ يُلَهِمْ شَيْءٌ (الشوری : ۴) فرمایا۔ کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ آخِذٌ (الاخلاص : ۲) فرمایا۔ اور کہا کہ وہ

الصَّمَدُ ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمتا اور ہمسر ہے۔

قرآن شریف کو غور سے پڑھو تو معلوم ہوگا کہ جا بجا اس کا حسن دکھایا گیا ہے پھر دوسری کشش احسان کی ہے۔ عیسائیوں نے خدا کے احسان کا کیا نمونہ دکھایا یہی کہ اپنے بچہ کو پھانسی دے دیا۔ مولوی صاحب ذکر کیا کرتے ہیں۔ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ خدا نے اس جہان کو کیسے پیار کیا کہ اپنا بیٹا پھانسی دے دیا۔ لڑکا یہ سن کر ڈر گیا۔ اور بھاگ گیا۔ اور جب اس سے ڈرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہی کہا کہ جب خدا نے یہ حرکت کی تو تجھ سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو سب سے مقدم کر لیتا ہے۔ ہزاروں بھیڑ بکریاں موجود ہیں۔ اگر محبت کا یہی نشان ہے اور مارنے والے عزیز ہوتے ہیں تو کیا یہ چیزیں خدا کو انسان سے عزیز ترین ہوتی ہیں؟ مگر ایسا نہیں۔ لاکھوں چیزیں انسان کے لئے وہ ہلاک کرتا ہے۔ پانی میں کیڑے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کیونکہ بسیط چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں۔

غرض یہ اصل صحیح نہیں ہے جو سمجھ لیا جاتا ہے۔ کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو ہلاک کرتا ہے۔ سچا خدا جس سے پیار کرتا ہے۔ اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ خدا فرماتا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَا غِلَیْبَ لَنَا اَنَّا وَرُسُلُنَا (المجادلہ : ۲۲) عیسائی اپنے خدا کی نسبت ایسا نمونہ پیش نہیں کرتے اور حقیقت میں نہیں ہے۔ کیونکہ مسیح کا اپنا نمونہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں سخت ذلیل ہوئے اور اس وقت وہ اگر خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو دشمنوں کو خطرناک ذلت پہنچنی چاہیے تھی مگر بظاہر دشمن کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا ہی دیا۔ لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں ہے اس نے اپنے رسولوں کی ہر میدان میں نصرت کی اور کامیاب کیا۔ اب دوسرے مذہب اس کا نمونہ کہاں سے لائیں۔ یہ یاد رکھو کہ ہمارا خدا کسی کو پھانسی دینا نہیں چاہتا جس قدر کام کریں گے اس میں عزت پائیں گے۔ اس نے ہمارے قوی کو بیکار نہیں رکھا۔ بقول سعدی :-

خدا کہ با حقوت دونخ برابر است
رفتن پائے مردی ہمسایہ در بہشت

خدا نے چاہا ہے کہ تم زنانہ سیرت نہ بنو بلکہ مرد بنو۔ اب کیسی بات ہے کیسے احسان کئے ہیں کہ ہم پر حقائق و معارف کے خزانے کھولے ہیں۔ کسی کے سامنے اس نے ہم کو شرمندہ نہیں کیا۔ عیسائی کیسے شرمندہ ہوتے ہیں۔ آریوں کو کیسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ کیا کوئی عیسائی فخر کے

کلیدِ مضامین

ملفوظات

جلد ۲

انبیاء سے اجتماعی ظنی کا صدور ۷۷۷ ۳۸۹

احمیت

- ۳۲ سلسلہ امریہ کے متعلق قرآن کریم کی جگہوں
- ۵۹۵ یہ سلسلہ مہاجر بیوت پر مبنی ہے
- ۵۳۶ اللہ تعالیٰ نے اسے افراد و تقریبات سے بچا کر صراطِ مستقیم پر گزرا کیا ہے
- ۴۱ یہ سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے
- ۴۰ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک قوم کو صحابہ کی طرح دکھانا چاہتا ہے
- ۳۳۲'۳۳۵ و آخرین منہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو صحابہ سے ملایا ہے
- ۳۱۵ مسیح موعود کا اپنی جماعت کو کوہ طور پر لے جانے کا مطلب
- ۳۳۵ اللہ نے صحابہ اسلام کو کیا پیش کریں گے جبکہ اسلام کی خوبیوں کا خود ان کو اعتراف نہیں ہے
- ۳۳۹ میری جماعت نضر الخ سے درست نہ ہو گی بلکہ دشمنوں سے درست ہو گی
- ۳۳۲ جماعت کے ازبواد ایمان کے لئے نشانات ظاہر ہوتے رہیں گے
- ۲۰۰'۳۸۸'۷۸ احباب جماعت کا اظہار اور فرائض
- ۴۶ افراد جماعت کے متعلق حسن ظنی
- ۵۲۲ سچے متبعین طاغوت سے بچائے جانے کا
- ۵۲۵ دہرے طاغوت کے ظہور کے بعد یہ لوگ
- ۵۲۵ سالک نہ ہونے کے بعد وہ

آیت اللہ

جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ آیت اللہ ہی ہوتا ہے

اباحت

۴۹۰ اسلام نے اسے جائز نہیں رکھا

۲۵۶ اباحتی زندگی ہمارے خود ایک جنم ہے

انتلاء

۳۷۶ انتلاء کی فرض

۲۰۶ جماعت پر انتلاء کی حکمت

۲۸۸ ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں

۱۳۷ انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر انتلاء آئیں

۵۳ ہر دور کے ساتھ انتلاء ضرور آتے ہیں

۵۲ چاروں میں کسی ان سے ضائع نہیں ہوتا

۲۸۳ انتلاء میں نہ اسے روکنا نہیں چاہئے

ابدال

۸ جن کی فطرت کو بدلا جاتا ہے اور یہ تبدیلی اجلِ سنت اور دلائل سے ملتی ہے

۸ اسلام کے ہزار سالہ دور میں ابدال و لوایا بہت قلیل تعداد میں ہوتے

ایراء

۲۶۸ ایراء یعنی اہل سنت و جماعت کا نشان

اجتہاد

۳۸۹ اجتہاد کی ضرورت

۱

آخرت

۳۳ عالم آخرت کی حقیقت

انسان بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے اس لئے آخرت کی فکر کرنی چاہئے

آریہ و رت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے وقت گمراہی کی تاریکی میں لوہا ہوا تھا

آریہ دھرم

۱۳۵ ہر دور میں داخل ہیں ان کی تمام رسوم

۳۱۸ ہر دور سے ملتی ہیں

۳۳۶ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے

ایک آریہ کے موسوی جنگوں پر

اعترافات

۷۲ صحابہ کی وجہ

۱۰ اپنے عقائد کی وجہ سے ان کو شرمندہ ہونا پڑا ہے

آریہ عقائد اور ان کا رد

۷۲ آریہ عقائد اور ان کا رد

۳۵ خدا کا تصور

خدا شناسی کا معیار

۳۶۶ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں

۵۱۱ روح کے حلقی عقیدہ کا رد

مسئلہ نمک

۳۶۷'۸۸'۵۲ ایک آریہ کا حضرت اللہ کی ایک

۵۶۸ اللہ تعالیٰ دعا یاد کرنا

جماعت کے لئے خصوصی نصاب

جماعت کو خصوصی نصاب	۲۳'۳۶'۳۵
نومہین کے لئے نصاب	۵۷۶
بیعت پر آخر دم تک قائم رہو	۵۷
حکم و عدل کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو	۵۲
جو فضل حبیبی دیا گیا ہے اسے لوب کی نگاہ سے دیکھو	۱۳۲
جو نقص چورسہ طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو بدنام کرتا ہے	۳۸'۳۰۷
تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید فی صحت	۶۷۶'۶۳۵'۶۰۲'۱۷۷'۱۳۹
اپنے مقاصد عالیہ تک پہنچنے کے لئے ضروری امور	۶۷
حد اعتدال تک دنیا کمالی جائے	۶۷۸
دنیا کی بے ثباتی کے پیش نظر اپنے اندر خاص تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت	۳۳۰
ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ کے ساتھ چلا تعلق ہونا چاہئے	۷۵
خدا شناسی کے عظیم الشان مرحلہ کی طرف جماعت کی توجہ مبذول فرماتا	۲۱۸
قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو مگر زرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر	۱۲۳
علم و معرفت میں آگے بڑھنے کی تاکید	۱۲۲
عمل کی ضرورت	۲۸۲
تم اپنی سرگرمی اور ہمت میں مست نہ ہو	۳۵
ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں	۱۸۲
نمازوں کو حضور قلب سے ادا کرنے کی نصیحت	۳۴۵
اولیاء بننے کی کوشش کرو	۵۸۱
تم ایسی قوم ہو جس کا نام جلیس بد بخت نہیں ہوتا	۶۹
ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ فرائض ہمارے پاس آتے رہیں اور کچھ دن میل رہا کریں	۵۵۳

سلسلہ کی حقانیت

سلسلہ کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت	۲۳۳'۱۴۲'۱۳۹
ہمارے سلسلہ کی صداقت کو منہاج نبوت پر پکے کے لئے کئی دلائل	
مشتمل جلسہ کی ضرورت	۳۷۹'۳۳۱
اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ خود اس سلسلہ کو ہلاک کر دیتا	۳۲۳
خدا نے قادیان ہے کہ وہ سلسلہ کی حمایت کرے گا اور من فی الدار کی مخالفت کا نشان دکھائے گا	۳۳
خلافت کے باوجود سلسلہ کی تائید	۵۴۷
روز افزوں ترقیات	
اللہ نے چاہا ہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں پھیلا دے	۳۹۳
خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے گا	۶۸۹
ہماری جماعت کی ترقی تدریجی اور کمزور ہوگی	۲۳۳'۶۷
یہ خدا ہی کے سلسلہ میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پانا اور پودھتا ہے	۱۹۱
فوق الطولت اور اعجازی ترقی اور رجوع خلافتی	۳۳۰'۳۳۹'۳۰۵'۱۲۱
ظالمین کی جنگوں کے نتیجہ میں دس ہزار افراد کا داخل سلسلہ ہونا	۳۹۶'۳۲۳
یہ سلسلہ اب کسی ہاتھ اور طاقت سے بھرد نہ ہوگا یہ ضرور بڑھے گا اور پھولے گا	۲۱۳
میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک سکھوں پر غالب رہے گی	۳۵۳'۲۶۵
اُس وقت یہ حبیبی تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو خود ہی چپ ہو جائیں گے	۵۴۳

صلاحیت اور سعادت والے لوگ ہی

بیعت کرتے ہیں	۳۵۲
مباحیص کی خوش قسمتی	۵۰۶
جب تم لوگوں نے بیعت کر لی تو گویا ہمارے جزو بدن ہو گئے	۵۰۰
بیعت کا سلسلہ جیسی چل سکتا ہے کہ بیروں کو معلوم ہو کہ پاک باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے	۵۹۵
اولائل عمر کی بیعت	۵۳۱
مرشد اور مرید کے تعلقات	۳۱
جنتی مقبوض کے قیام کے حلق حضرت اقدس کی رضا	۵۲۷
جماعت کے لئے زمین وقف کرنے کا ایک طریق	۶۸۸
توسیع مکان کی ضرورت	۲۳۳
قیام کی غرض	
سلسلہ کے قیام کی افراط	۲۳۵'۱۳۰'۷۱'۱۳
خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کیلئے اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے	۱۸۷'۶۱
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسیہ کے ثبوت کے لئے یہی	۳۹
اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے	۳۹
اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لئے یہ سلسلہ قائم کیا	۱۹۳'۶۵
اس سلسلہ کے قیام کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو	۶۷
اسلام کی بھگتری کے لئے سلسلہ کا قیام	۲۸۷'۳۲
قیام کی غرض یہ ہے کہ اسلام کی بچائی پر زور دیا جائے	۲۷
آسمانی علوم اور کشف خالق کے لئے قائم سلسلہ	۱۱۳'۱۱۲
اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہو تا تو دنیا میں نصرا نیت پھیل جاتی	۲۱۳
میںائیت اور اہل دین کی آخری جنگ	۱۲۵

۴۷۵'۲۰۷	غیر احمدی کا جائزہ	۲۵۰	کارشاد	مرکز میں آنے والے مسلمان تکلف نہ کیا کریں	۴۸۲
☆ ☆ ☆			مرکز کے اخبارات کو مضامین لکھنے میں	جو امور سمجھ نہ آیا کریں وہ دریافت کر لیتے چاہئیں	۴۸۳
احیاء		۴۷۹	تکلف رہنے کی تھیں	حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ	۱۸۲
احیاء مولیٰ کی حقیقت			بجلی نظموں کا مجموعہ تیار کر کے چھاپا جائے اور یہ گاؤں بہ گاؤں سٹلا جائے۔ یہی اس زمانہ کا جملہ ہے	حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو	۶۷
اخلاص		۵۱۷'۳۸۹	اشتراکات کی بجائے کتابیں شائع کی جائیں	جماعت میں سچے داخل ہونے والوں سے حسن سلوک کی تلقین	۲۳۳'۲۳۳
صدق اور اخلاص کی اہمیت اور فائدے	۷۰۳	۳۰۴	مخالفانہ تحریروں کا جواب سخت زبانی سے نہ دیا جائے	محبت اور اخلاص میں ترقی کا باعث	۶۳۳
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو برکات ملیں ان کے صدق اور اخلاص کی وجہ سے ملیں	۶۹۶		مباحثات اور مجاہدات میں شامل نہ ہونے کی تاکید	زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جائے	۱۸۲
اوپ		۲۱۱	دعوت الی اللہ	مردوں کی خصوصی ذمہ داری	۳۱
الطریقة کلہا ادب	۲۷		ہماری جماعت کے داخلین کی صفات	کشتی نوح میں جو نسلخ لکھی ہیں ان کو ہر روز ایک بار پڑھ لیا کر	۵۳۱'۵۰۲'۳۰۷'۳۹۹
الامور فوق الادب	۲۲۵	۲۸۱	ہماری جماعت کو مسائل مستحضر ہونے چاہئیں	کشتی نوح سے تعلیم کا حصہ جماعتوں کے افراد کو جمع کر کے سٹایا جائے	۷۱'۳۳۳
خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے	۶۷۹	۳۳۱	ہمارا مسلک پیشہ حدیث کے متعلق یہی رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو حدیث اگر ضعیف بھی ہو تب بھی اس پر عمل کرنا چاہئے	طاہرین سے بچنے کے لئے اپنے امور تبدیل پیدا کر لینی چاہئے	۲۰۷
دعا کے آداب	۷۳۳'۲۹۶'۱۹۱	۳۵	اس امر کا جائزہ کہ فتنہ نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں یا نہ	طاہرین کے بیک کے بارہ میں جماعت کو ہدایت	۳۰۹
خلاص حق کے آداب	۷۷		مخالفیت	جماعت کے قلیل ہونے کے باوجود کثرت سے کتابوں کی اشاعت	۶۷۵
آداب التبی اختیار کرنے کی ضرورت	۵۳	۵۵۶	خلافت کی افادیت	بین کے مسلمانوں میں عربی کتب بھیجے	۵۹۶
طالب کا ادب یہی ہے کہ وہ زیادہ سوال نہ کرے	۷۳۳	۷۳۶'۵۰۸	خلافت تبلیغ کا ذریعہ بن گئی ہے	کارلوس	
سوء ادبی کی پہلی رنگ	۱۵۳	۵۵۱	سلسلہ کی ترقی اور مخالفین کا رویہ	مرکز سے ایک عربی پرچہ نکالنے کی خواہش	۳۸۳
مداخل کلام منع ہے	۸۱	۲۴۰	مخالفین جماعت کی ہلاکتوں کا نشانہ	کشتی نوح کی کثرت سے اشاعت کی تاکید	۵۰۸
اذان		۱۵۷	مخالفین کے لئے لمحہ فکریہ	جماعت کی سہولت کے لئے ظاہر ہونے والے نشانات اور دلائل کو حروف حجبی کی ترتیب سے لکھنے کا ارادہ	۲۶۸
ایک مردہ شہادت اور عبادت کے لئے			ہر گویا باطن کے ساتھ بات کرنے سے احتراز مناسب ہے	جماعت کو اپنے عقائد پر مشتمل کتاب شائع کرنے کی ہدایت	۳۳۳
بلانے کا عمدہ طریق	۲۵۳	۲۰۵	جنگ و جدال کے لمحوں، تحریکوں اور تقریروں سے کٹھنہ کشی کرو	مخالفین کے اہم اعتراضات جمع کرنے	
اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے	۲۰۳	۲۳۳	مخالفین سے بھی بیک سلوک کرنے کی تلقین		
ارتداد			غیروں کی مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں اکیلے نماز پڑھو		
اسلام سے ارتداد کو کاپس منظر	۱۸۳		مخالفین کے پیچھے نماز		
مسلمانوں کے ارتداد کا باعث مولوی ہیں	۷۰۹				
عیسائیت کی وجہ سے بازار ارتداد گرم ہے	۳۵۲				
عیسائیوں کے ذریعہ ہندوستان میں					
اتیس لاکھ آدمیوں کا ارتداد	۳۹۶'۳۳۲				
عیسائیوں نے ایک لاکھ سے زیادہ					
مسلمانوں کو مرتد کر لیا ہے	۳۵۷'۳۱				

۳۸	محب اور برائے دین خدا صرف اسلام پیش کرتا ہے	۵۱۸	برکات نہیں	۶۸۹	خدا کا وعدہ ہے کہ اگر ایک جائے گا تو وہ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے گا
۷۶	اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے	۲۳۵	ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے		استعارہ
	عالمیت کی سزا کا فلسفہ بیان کرتے ہیں	۳۶	ضرورت کی سرکوبی	۶۰۳	طریقہ استعارہ
۱۹	منفرد مذہب		اسلام کی حقیقت		استعارہ
۸۷	کل انسانی قوتی کا تکفل ہے		سچا اسلام تو یہ ہے کہ قوت اور فلاح		خدا تعالیٰ کے کلام میں استعارات ہوتے ہیں
۱۷۹	انسانی قوتی کو موقع اور عمل کے مطابق استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے		خدا تعالیٰ کو اپنی مادی قوتیں سپرد کر دی جاویں اور اس کے احکام کے آگے گردن رکھ دی جائے	۶۷۳	ہنگوئیوں میں استعارات
۳۸۶	ولایت لہی ہے	۳۰۶۳۳	خدا کی دلوں میں اپنی زندگی وقف کر لی	۳۷۱	استغفار
	اسلام کا فلاح ہے کہ انسان افزا و تقریباً چھوڑ کر اعتدال اختیار کرے	۳۸	یہی اسلام ہے	۳۲۲۳۳۵۱۶۰	حقیقت
۷۰۰	اسلام کا فلاح یہ ہے کہ بہت سے ایرالیم بنائے	۳۵	اسرائیل سے مراد اسلام ہے	۵۷۷۱۸۳	استغفار کی تاکید
۳۹	سلوہ تعلیم		صد اوقت		جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بے ادب
۷۰	اسلامی تعلیم ہی کو بدل کہہ سکتے ہیں		اسلام کا سب سے بڑا معجزہ اس کی عظمت اور صد اقیں ہیں	۳۰	دہر ہے
۷۳۳	اسلامی عہدات	۲۶۱	صرف اسلام میں ہی سچے مذہب کی علامات پائی جاتی ہیں	۵۵۲	فحلت کا علاج
	سدا کی کو پسند کیا ہے اور کلمات سے نفرت کی ہے	۳۳۰	اس کے سوا دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں اور اسی کی تائید میں برکات اور نشان ظاہر ہوتے ہیں		آنکھ سلوہ ہونے والے گناہوں پر بھی حاوی ہے
۶۷۰	اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو وہ چھوڑ دی جائے	۲۳۳	اس ترقی کے زمانہ میں اسلام محض اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات و ثمرات کے لحاظ سے سوڑا منہ ہے	۵۶۰	انبیاء کا استغفار
۱۶	جماد پر اعتراض کا جواب		اللہ تعالیٰ کی اسلام کے لئے غیرت کا مظاہرہ	۵۶۶۳۰۷	استقامت
۳۱	اسلام کی جنگیں دفاعی تھیں	۳۳	مظاہرہ		انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں
۵۸۸۳۳۷۷۷۷۷	یورپ کے ممالک میں اسلام پر جبر سے پہلے کا الزام	۶۵	تعلیم		استقلال
۱۳۰	اپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا محتاج نہیں	۶۶	ضابطہ کا دورہ		استقلال اور بہت کے بغیر انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا
۱۳۷۷۷۷۷	اسلام تلوار سے ہرگز نہیں پھیلا یا گیا		تعلیم		اسلام
	بلکہ اپنے مخالفین و مخالف کی وجہ سے پھیلا ہے	۳۷۰	اسلام کا دار قرآن شریف پر ہے		اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمادین جو نجات کا باعث ہے اسلام ہے
۱۰۶	جبر سے پہلے کی ضرورت کے پادریوں سے زیادہ "ملائے" ذمہ دار ہیں	۳۶۷	خدا اشقی کے متعلق تعلیم	۲۶۱	اپنی ذات میں کامل ہے محب اور پاک
۷۵۳۳۳۰	سچ پر احسان	۲۳	خدا تعالیٰ کی سچی معرفت جس کی گری سے گنہ گار کثیر الماںک ہوتا ہے اسلام میں ملتی ہے	۵۸۸۳۳۱	مذہب ہے
۷۹	اسلام میں رو بہایت پسندیدہ نہیں	۱۸۸	خالص توحید اسلام نے سکھائی	۱۷۲۱۰۹	ایک ذمہ مذہب
۶۶۹	رو بہایت کو نہ اپنانے کی وجہ		تمام مذہب کے مقلد خدا تعالیٰ کی رو بہیت کا کمال ہے		کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ اسلام کی برکات کا منہ نہ ہو نہ ہو
۱۷۱	دوسرے مذہب کی تعلیمات سے	۳۶		۶۷	فطرتی مذہب ہے
				۳۳۹	

۳۳	اسلامی تعلیم کا موازنہ	خاتم الخلفاء کے ذریعہ بغیر جنگ و جدال	۲۲۰	کے اسلام کا قلمب ہو گا	۳۵۳	ہے وہ تمام فاضل سے مشورہ اور تمام
	<u>اندرونی اور بیرونی حق</u>	کچا موعود کے ذریعہ اسلام کے تہوار		سے پہلے کے الزام کا رد کیا جائیگا		صفات کاملہ سے موصوف ہے
۳۵۰	اندرونی ضعف اور بیرونی حملے	مسلمانوں کی اصلاح کی صحیح صورت	۳۳۳	آج اسلام کو دی کا سیلاب کر سکتا ہے	۳۷۰	سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی تحریروں
۱۸۹	خیر القرون اور کچھ اوج کے زمانے	جو بیان کرتے کرتے کچا کو قبر تک		پہنچا دے	۱۶۹	جامع جمع شہون ہے اور اسم اعظم ہے
	ہزار سال کچھ اوج کے دور میں	اسلام کے مستقبل کے بارے میں اللہ	۲۳۶	تعالیٰ کا ارادہ	۱۰۸	ہر ایک طاقت کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی
۶۷	مصائب و مشکلات کا نشانہ رہا ہے	☆ ☆ ☆				ذات ہے
	اس وقت اسلام شہیدان کریم کی طرح	<u>اسم اعظم</u>		جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفت سے	۷۱	ایک سرائی
۳۷۰	دشمنوں کے زور میں گھرا ہوا ہے		۵۶۸	اسے نجات ہوگی		آمین میں ہونے کا مضمون
	ظالمین اسلام کے مسلمانوں کے			وہ اسم اعظم جس نے عربوں کی کایا	۱۳۸	محبت اور بولنے والا خدا صرف اسلام
۳۵۰	مطلق ہمارا ہے		۷	پلٹ دی		پیش کرتا ہے
	اسلام کی موجودہ مخالفت کا مواد عرصہ			اسوہ		اللہ کے فیوض و برکات کا دروازہ اب
۷۱	دراز سے پک رہا تھا				۳۸	بھی نکلا ہے
	اسلام کو معدوم کرنے کے لئے					قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے اسلام
	جیسائیت کے مختلف شکنڈے				۳۳۷	مفعول کے قطع میں نہیں
۳۷۰	جیسائیت کی طرف سے اسلام کے رد				۷	سب کام وحدت کے ذریعہ کرتا ہے
	میں کروڑوں کتابوں کی اشاعت					اپنی اصل بنانا اس کی توحید کے خلاف
۳۶۰	داجۃ الارض یعنی اس زمانہ کے				۳۳۸	ہے
	علاء کی طرف سے پہنچنے والا نقصان					وحدت الوجود اور وحدت الشہود
۳۰	اسلام میں معجزہ اور الٰہی قوت				۳۳۳	روایا میں اللہ تعالیٰ کا تمشل
۶۷	ارکان اسلام کو چھوڑ کر خود تراشیدہ					ہستی باری تعالیٰ
	و مخالف					سب سے ضروری شے خدا کی ہستی پر
۳۳۰	کابل شرم اعتقادات					یقین ہے
	اندرونی اور بیرونی حالات ایک ماسور					اللہ کی قدرتوں اور تصرفات پر ایمان
۳۵۶	کے والی ہیں					لانے کی ضرورت
	اسلام کے ۷۲ فرقے ہو گئے اب خدا					اللہ تعالیٰ کی ہستی اور شہادت کے
۳۲۶	ان سب کو ملا کر ایک بنانا چاہتا ہے					دلائل
	<u>احمدیت اور اسلام</u>					وجود باری پر دلائل کی دو قسمیں
	اسلام کی دھبیری کے لئے سلسلہ کا					خدا اور اپنے اولیٰ شہادت
	قیام					مساوی کا وجود خدا نما ہوتا ہے
	احمدیہ اسلام کی پہلی پر زور گواہ					اگر قبولیت دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی
۲۷	ہے					ہستی پرست سے شکوک پیدا ہو سکتے
	اس نے مجھے بھیجا ہے تا میں عمل					تھے
	سچائیوں اور زیدہ نشانات کے ساتھ					ہستی ذات باری سے رفع غائب کے دو
	اسلام کو غالب کریں					طریق
۱۳۰	اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کل امتوں پر					حاصل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو
	غالب کرنے کے لئے مجھے ماسور کر کے					سکتا
	بھیجا					اللہ تعالیٰ کو شہادت کرنے کے حواس
۱۲۵						حواس خمسہ سے مختلف ہیں

۷۰۳	اللہ کا قرب پانے کی راہ	۳۴	غیرت الہی کا ایک جلوہ	اللہ تعالیٰ کو اگلے جہان میں دیکھنے کے
۳۷	محبت الہی کی حقیقت		خدا کی غیرت اور جلال کے خلاف ہے	جو اس انسان اس دنیا سے ہی ساتھ
	اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے	۷۶	کہ ایک عورت کا بچہ خدا بنا لیا جائے	لے جائے گا
۳۳	کا طریقہ	۳۱۹	نظن لئالی میں اپنی شرارت رکھتا ہے	اس بات میں یقینی لذت ہے کہ انسان
۲۹۵	مرضی موسیٰ		بیشہ صادقوں ہی کی نصرت اور تائید	خدا کے وجود کو سمجھے کہ وہ ہے
۲۸۴	اللہ سے روئے خفا نہیں چاہئے	۶۳۲	فرماتا ہے	خدا اشکای کا عظیم الشان مرطہ
۱۵۳	انبیاء و رسل کا الہی آداب و نظر رکھنا	۳۳۳	خدا کا فضل مستعد نہیں ہوتا	خود شای کے بعد خدا اشکای آتی ہے
۳۳۰	انسان کے خدا سے جُود کی وجہ		اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت سے	مبارک وہی شخص ہے جو اس کے
۱۷	انسان کی ماضی کا نتیجہ	۶۵۷'۲۲۲	بایں نہیں ہونا چاہئے	حسن و احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے
	دیگر مذہب میں اللہ کا تصور	۶۶	ہر اے راہ نیکان پر ختم کریم	خدا اشکای کے بغیر گمراہ کی نیاک زندگی
	تلقی مذہب میں خدا اشکای کا معیار	۳۳۶	گن کا اطلاق	پر موت وارد نہیں ہوتی
۸۸'۳۵	آریوں کے نزدیک خدا کا تصور	۳۳۱	خدا کا کام کرنا	صفات باری تعالیٰ
☆ ☆ ☆		۴۱	کام الہی کے بے مثل پہلو	اس کی تمام صفات ابدی ہیں
	الہام نیز دیکھئے عنوان "وحی"		اللہ خدا باطن ہے اور ہماری دعائیں	ضرور ہے کہ خدا کے فضل اور اقوال
	الہام اور وحی قطعی طور پر ایک ہی	۷۰	مشتا ہے	میں ناقص نہ ہو
۵۳۳	معنی رکھتے ہیں	۷۸	اس نے اب بھی دنیا کو اپنے کلام سے	اپنی صفات قدیمہ کے خلاف نہیں کرتا
۱۷۷	اسی اور شیطانی الہام میں فرق		منور کیا ہے	اللہ تعالیٰ اپنے مصالح اور منہن کے
	الہام یا کشف کے وقت خودی کی	۱۳۶	اس وقت وہی خدا جو آدم پر ظاہر ہوا	محاط سے بڑے توقف اور علم کے
۶۸	حالت	۲۸۳	قہار... وہی مجھ پر ظاہر ہوا ہے	ساتھ کام کرتا ہے
۲۰۳	قرآنی الفاظ میں الہام ہونے کی حکمت	۱۹۹	مومن کی جان لینے میں تردد	خدا کے کام نہ رنجی ہوتے ہیں
۵۹۷	ہم قافیہ انامات میں تعلق		اللہ کے قرض مانگنے سے مراد	ام الصفات
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدسی	۳۲۱	یا جوج و ماجوج کی اللہ سے جنگ سے	صفات رب العالمین الرحمن اور رحیم
۵۹۸	زبان میں الہام		مراد	صفت رحمانیت کی حقیقت
۵۵۴	عبد اللہ غزنوی کا ایک الہام		تعلق باللہ	رحمن اپنے اندر بشارت رکھتا ہے
۲۱۳	برائین احمدیہ میں مذکور المثلث		جو (خدا ہی راہ) غلوں نیت سے	نیض ربوبیت
۵۰۵	اکابر احمدی کے کئی اشعار الہامی ہیں	۷۶	ذمہ داری ہے وہ اس کو پکارتا ہے	خدا کی ربوبیت اور ربوبیت ذرہ ذرہ پر
	سچ موعود پر عربی زبان میں المثلث		خدا بڑا خزانہ ہے۔ خدا بڑی دولت	محیط ہے
۵۹۷	نازل ہونے کی وجہ	۵۶۰	ہے	وہی ہے جو مل کے دل میں بھی محبت
	حضرت سچ موعود علیہ السلام کے		اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا	ذاتی ہے
	المثلث کے لئے دیکھئے عنوان "قلام	۶۸	حق اس کی عبادت ہے	الحی القيوم
	احمد قادیانی"		اللہ تعالیٰ کے بڑا و سزا دینے کی قوت	کلور و مقدر خدا
	المثلث	۱۱	پر معرفت حاصل کرنے کی اہمیت	عالم الخیب
	آکھ 'ناک' کان وغیرہ اللہ تعالیٰ کی		اللہ تعالیٰ کی معرفت کلام ہی گناہوں کا	لا تدروکہ الا بصار
۳۰۳	مانتیں ہیں	۳	طلاج ہے	ظہور اور غیوریت
			خدا تعالیٰ کا یقین ظرف اور استعداد	فنی و بے نیاز
		۲۲۷	کے موافق ہوتا ہے	خود بدل ہے اور بدل کو دوست رکھتا
			موجود زمانہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی	ہے
		۲۹۷	کی	غیرت

امت

جس قدر کلمات اللہ تعالیٰ کسی نبی میں پیدا کرتا ہے اسی قدر اس کی امت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں
امتی وہی ہے جو آپ کی تعلیمات پر پورا کاربند ہے

امت محمدیہ

دین کے معاملہ میں وہ پہلو اختیار کرتا چاہئے جو مشترک امت کا ہے
لحج اعراب کے لوگوں کو لیسوا
منی و لست منہم کہا گیا
ننگ موحدین
شیعہ اور غیر مقلدین کا نمازوں کے جمع کرنے کے متعلق مسلک

امت محمدیہ کا مقام

امت محمدیہ کی شان
احۃ وسطا
امت محمدیہ دوسری امتوں کے مقابلہ میں
امت محمدیہ میں مکملات کا دروازہ کھلا ہے

امت محمدیہ کی امت موسویہ سے
ممانکت
امت کے بعض لوگوں کے یہودی صفت ہونے کی پیش خبری
امت محمدیہ میں مسیح موعود کی

بعثت

سورۃ فاتحہ سے ثابت ہے کہ آنے والا اسی امت سے ہوگا
امت محمدیہ میں ایک مریم صفت انسان کے ظہور کی خبر جو ترقی کر کے عیسوی صفات سے متصف ہوگا
سورۃ تحريم کی رو سے مسیح ابن مریم اسی امت سے ہو گا اور سورہ نور کی رو سے تمام خلفے اسی امت سے ہوں

کے

ممانکت کی وجہ سے امت میں یہودی بروز کا ظہور ضروری ہے

۲۶۵'۵۸۳'۳۷'۱۶۸
اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء کے نام پر مسیح کے نام سے آئے گا
اس امت کے لئے مثیل موسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم کے خلفاء میں سے چودھویں صدی پر مسیح موعود مبعوث کیا گیا
عمری سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء سے پیش کرے
☆ ☆ ☆

انجمن حمایت اسلام

انجیل نیز دیکھئے عنوان صیانت

انجیل کوئی شریعت نہیں بلکہ توحید کی شرح ہے
دنیا کی تمام زبانوں میں تراجم

نفاہت

مسیح اپنی الگ انجیل کا ذکر کرتے ہیں
اصل انجیل کا چھ بڑا ارد ہے
ساتھ سزا انجیل میں سے کون سی سچی ہے؟
ناقص ہونے کی دلیل

تحریف

تحریف کے بارے میں شکوک پہلے خود عیسائیوں میں پیدا ہوئے
خود عیسائیوں کا اعتراف کہ اس میں بہت سامواد الخلق ہے
”ابتداء میں کلام تھا“ والی عبارتیں الخلق ہیں
پولوس جیسے مخالف مسیح کے خطوط
انجیل اربعہ میں شامل کئے گئے ہیں
پطرس کی عمر کا مسئلہ اور انجیل کی

تصفین

انجیل نویسیں کی پہلے آمیزی
تعلیم

توحید کی تعلیم
بارغ کی تمثیل اور اس کا مطلب
معی ۳۳:۳۳ کی ایک تمثیل کی تعبیر
مسیح موعود کے زمانہ میں طاعون چڑنے کی تنگدلی
تعلیم میں تقریبا
ناقص اور ناقص عمل تعلیم
عمل اور موقع شناسی کے مطابق تعلیم
نہیں دیتی
انسان کی کل قوتوں کی مہل نہیں ہو سکتی

مرف دعوے ی دعوے کرتی ہے
یسوع کی خدائی کو رد کرتی ہے
ہونی ٹھہرن فرق کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ انجیل میں تثلیث کی صراحت نہیں
انجیل کی رو سے مسیح کے ناقص

اخلاق

انجیل میں مندرجہ واقعات سے بھی ثابت ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں
مرے
خدا ہی آزادی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں
حق بات کے بیان میں سختی اور حرارت
حق الہیہ پر پانی پھیر دیتی ہے
طلاق کے حلق انجیل کی تعلیم
واقعات اور ضرورت کے مطابق نہیں

قرآن کریم اور انجیل

قرآن مجید کے صدق ہونے کا مطلب
سورۃ اخطاس اس پر بھاری ہے
قرآن کریم سے موازنہ

انسان

پیدائش کے اسرار

ظنی رکھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے ورنہ پھر ایمان پر ثواب کیا مرتب ہو	ظنی رکھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے ورنہ پھر ایمان پر ثواب کیا مرتب ہو	ظنی رکھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے ورنہ پھر ایمان پر ثواب کیا مرتب ہو
کوئی ایمانی امر ایسا نہیں جس میں حقیقت اور فلسفہ ہو	کوئی ایمانی امر ایسا نہیں جس میں حقیقت اور فلسفہ ہو	کوئی ایمانی امر ایسا نہیں جس میں حقیقت اور فلسفہ ہو
مشہورات و محسوسات سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے	مشہورات و محسوسات سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے	مشہورات و محسوسات سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے
ایمان کی تکمیل کے لئے اٹھ ضروری ہیں	ایمان کی تکمیل کے لئے اٹھ ضروری ہیں	ایمان کی تکمیل کے لئے اٹھ ضروری ہیں
سچے مومن اور مسلمان کی ترقیات کا آخری نقطہ	سچے مومن اور مسلمان کی ترقیات کا آخری نقطہ	سچے مومن اور مسلمان کی ترقیات کا آخری نقطہ
مومن اگر اپنی ترقیات کے لئے سعی نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے	مومن اگر اپنی ترقیات کے لئے سعی نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے	مومن اگر اپنی ترقیات کے لئے سعی نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے
ایمان عرفان میں کیسے تبدیل ہوتا ہے	ایمان عرفان میں کیسے تبدیل ہوتا ہے	ایمان عرفان میں کیسے تبدیل ہوتا ہے
یاغ سے مثل	یاغ سے مثل	یاغ سے مثل
مومن کو خدا رسوائی کی موت نہیں دیتا	مومن کو خدا رسوائی کی موت نہیں دیتا	مومن کو خدا رسوائی کی موت نہیں دیتا
سلب ایمان کی وجوہات	سلب ایمان کی وجوہات	سلب ایمان کی وجوہات
اللہ پر ایمان نہ ہونے کی علامات	اللہ پر ایمان نہ ہونے کی علامات	اللہ پر ایمان نہ ہونے کی علامات
ب		
بائبل		
لا تصدقوا ولا تکذبوا۔ نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب	لا تصدقوا ولا تکذبوا۔ نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب	لا تصدقوا ولا تکذبوا۔ نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب
(حدیث)	(حدیث)	(حدیث)
استواء کی بیگناہی کے مطابق مثیل مومن کا صداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	استواء کی بیگناہی کے مطابق مثیل مومن کا صداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	استواء کی بیگناہی کے مطابق مثیل مومن کا صداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
تورات کی بیگناہیاں تثلیث کو ثابت نہیں کرتیں	تورات کی بیگناہیاں تثلیث کو ثابت نہیں کرتیں	تورات کی بیگناہیاں تثلیث کو ثابت نہیں کرتیں
قرآن کریم سے موازنہ	قرآن کریم سے موازنہ	قرآن کریم سے موازنہ
بد ظنی		
اس سے بڑا اعمال ہوتا ہے	اس سے بڑا اعمال ہوتا ہے	اس سے بڑا اعمال ہوتا ہے
انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے	انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے	انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے
اور پھر خود اس سے بد تر ہو جاتا ہے	اور پھر خود اس سے بد تر ہو جاتا ہے	اور پھر خود اس سے بد تر ہو جاتا ہے
بد عمت		
فتح مکہ کے موقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان	فتح مکہ کے موقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان	فتح مکہ کے موقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان
انگریز	انگریز	انگریز
انگریز مسیحین کا اعتراف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کمال ایثار و لطافت پیدا کی	انگریز مسیحین کا اعتراف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کمال ایثار و لطافت پیدا کی	انگریز مسیحین کا اعتراف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کمال ایثار و لطافت پیدا کی
برٹش گورنمنٹ اور رومی گورنمنٹ کی مانگ	برٹش گورنمنٹ اور رومی گورنمنٹ کی مانگ	برٹش گورنمنٹ اور رومی گورنمنٹ کی مانگ
انگریز گورنمنٹ میں مذہبی آزادی اور عدل و انصاف کی تشریف	انگریز گورنمنٹ میں مذہبی آزادی اور عدل و انصاف کی تشریف	انگریز گورنمنٹ میں مذہبی آزادی اور عدل و انصاف کی تشریف
انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکریاں حاصل کرنا قوم کو ظلم خانے کی تباہی	انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکریاں حاصل کرنا قوم کو ظلم خانے کی تباہی	انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکریاں حاصل کرنا قوم کو ظلم خانے کی تباہی
ہیں	ہیں	ہیں
اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود بھر کر اور دور کر کے تبلیغ کریں	اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود بھر کر اور دور کر کے تبلیغ کریں	اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود بھر کر اور دور کر کے تبلیغ کریں
اہل حدیث		
اس زمانہ میں اہل مقابلہ اہل حدیث سے ہوا ہے	اس زمانہ میں اہل مقابلہ اہل حدیث سے ہوا ہے	اس زمانہ میں اہل مقابلہ اہل حدیث سے ہوا ہے
ایمان		
در حقیقت نجات ایمان سے ہے	در حقیقت نجات ایمان سے ہے	در حقیقت نجات ایمان سے ہے
ایمان صراطِ مستقیم سے وابستہ ہے	ایمان صراطِ مستقیم سے وابستہ ہے	ایمان صراطِ مستقیم سے وابستہ ہے
ایمان اعمالِ صالحہ کی قوت اور گناہِ موز	ایمان اعمالِ صالحہ کی قوت اور گناہِ موز	ایمان اعمالِ صالحہ کی قوت اور گناہِ موز
فطرت عطا کرتا ہے	فطرت عطا کرتا ہے	فطرت عطا کرتا ہے
ایمان کی تکمیل کے دو پہلو	ایمان کی تکمیل کے دو پہلو	ایمان کی تکمیل کے دو پہلو
ایمان باللہ کے ۷ ارج	ایمان باللہ کے ۷ ارج	ایمان باللہ کے ۷ ارج
مومنین کے تین طبقات	مومنین کے تین طبقات	مومنین کے تین طبقات
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تین صورتیں	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تین صورتیں	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تین صورتیں
اعمالِ صالحہ سے قتل	اعمالِ صالحہ سے قتل	اعمالِ صالحہ سے قتل
ایمان لانے میں حسن ظن اور صبر	ایمان لانے میں حسن ظن اور صبر	ایمان لانے میں حسن ظن اور صبر
استحکال کی ضرورت	استحکال کی ضرورت	استحکال کی ضرورت
خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم کرنے کے لئے محبتِ صادقین کی ضرورت	خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم کرنے کے لئے محبتِ صادقین کی ضرورت	خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم کرنے کے لئے محبتِ صادقین کی ضرورت
یہ غارت اللہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور	یہ غارت اللہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور	یہ غارت اللہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور
پیدا نش کی اصل غرض یہ ہے کہ انسان خدا کے لئے ہو جائے	پیدا نش کی اصل غرض یہ ہے کہ انسان خدا کے لئے ہو جائے	پیدا نش کی اصل غرض یہ ہے کہ انسان خدا کے لئے ہو جائے
اسے حقیقت شناس اور حق پرست ہونا چاہئے	اسے حقیقت شناس اور حق پرست ہونا چاہئے	اسے حقیقت شناس اور حق پرست ہونا چاہئے
در اصل انسان (دو محبتیں) ہے	در اصل انسان (دو محبتیں) ہے	در اصل انسان (دو محبتیں) ہے
انسانی پیدا نش کے مراتب	انسانی پیدا نش کے مراتب	انسانی پیدا نش کے مراتب
انسانی روح کی عظیم قوتیں	انسانی روح کی عظیم قوتیں	انسانی روح کی عظیم قوتیں
انسان میں عقل کے علاوہ اور بھی حواس ہیں	انسان میں عقل کے علاوہ اور بھی حواس ہیں	انسان میں عقل کے علاوہ اور بھی حواس ہیں
بچپن کی چیز قوتیں	بچپن کی چیز قوتیں	بچپن کی چیز قوتیں
انسانی فطرت میں غور	انسانی فطرت میں غور	انسانی فطرت میں غور
انسانی قوت کی انفرادی صورتیں	انسانی قوت کی انفرادی صورتیں	انسانی قوت کی انفرادی صورتیں
انسان کی کوئی حالت اور قوت فی ذات بری نہیں	انسان کی کوئی حالت اور قوت فی ذات بری نہیں	انسان کی کوئی حالت اور قوت فی ذات بری نہیں
انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ بچی معرفت انسان سے بچا جاتی ہے	انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ بچی معرفت انسان سے بچا جاتی ہے	انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ بچی معرفت انسان سے بچا جاتی ہے
انسانی فطرت کا ایک قفل قفاس ہے	انسانی فطرت کا ایک قفل قفاس ہے	انسانی فطرت کا ایک قفل قفاس ہے
انسان کے دو وجود	انسان کے دو وجود	انسان کے دو وجود
عقل اور بدی کے رجحانات کے مطابق انسانی فطرت	عقل اور بدی کے رجحانات کے مطابق انسانی فطرت	عقل اور بدی کے رجحانات کے مطابق انسانی فطرت
انسان کے اندر کل اور شیطانی قوتیں	انسان کے اندر کل اور شیطانی قوتیں	انسان کے اندر کل اور شیطانی قوتیں
فی توانہ شد سبھا می توانہ شد خیرے	فی توانہ شد سبھا می توانہ شد خیرے	فی توانہ شد سبھا می توانہ شد خیرے
ابتداء میں مذہب قائم ہو وہ وحشی بنا	ابتداء میں مذہب قائم ہو وہ وحشی بنا	ابتداء میں مذہب قائم ہو وہ وحشی بنا
بنامِ حیرت انسان	بنامِ حیرت انسان	بنامِ حیرت انسان
خدا سے بندگی و وجوہات	خدا سے بندگی و وجوہات	خدا سے بندگی و وجوہات
انشریح		
منکروں کے واسطے بھی دعا کی جائے	منکروں کے واسطے بھی دعا کی جائے	منکروں کے واسطے بھی دعا کی جائے
اس سے بیوقوف اور انشریح پیدا ہوتا ہے	اس سے بیوقوف اور انشریح پیدا ہوتا ہے	اس سے بیوقوف اور انشریح پیدا ہوتا ہے
انصاف		
تمام قوتیں کا بدشگ ہے	تمام قوتیں کا بدشگ ہے	تمام قوتیں کا بدشگ ہے
اللہ تعالیٰ بعض اوقات انصاف پسند	اللہ تعالیٰ بعض اوقات انصاف پسند	اللہ تعالیٰ بعض اوقات انصاف پسند
کافر کو ظالم کہہ کر کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے	کافر کو ظالم کہہ کر کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے	کافر کو ظالم کہہ کر کے مقابلہ میں پسند کرتا ہے
انکسار		

۳۱	قرآن کریم کی جلیل القدر مہنگوئیاں سورۃ یوسف کا سارا قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور مہنگوئی بیان ہوا ہے	۳۸۹	سنت اور بدعت میں فرق نماز میں تعدیل ارکان ملحوظ نہ رکھنا بدعت ہے
۳۲	موجودہ زمانہ کے حلقہ قرآن کریم کی مہنگوئیاں	۳۳۵	بدعت مذہب
۶۴۳	ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے واقعہ میں اس زمانہ کے حلقہ مہنگوئی تھی	۳۳۵	در اصل ساتن و حرم کی شارح ہے
۱۷۵	اذا العشار عطلت کی مہنگوئی کا تصور		بروزخ
۲۸۹	اذا النفوس زوجت کی مہنگوئی پوری ہو گئی ہے		اصل حساب کتاب بروزخ میں ہو جانے گا
۳۳۹	قرآن مجید میں طاعون کی مہنگوئی	۶۳۸	کتاب ایک بروزخ ہے درعکس اور چندگی میں
۲۶۶	سلسلہ احمدیہ کے حلقہ قرآن کریم کی مہنگوئیاں	۷۳۱	بروز
۳۲	آنحضرت ﷺ کی مہنگوئیاں		بروزی حقیقت
	صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہنگوئیوں کے پورا ہونے پر اپنی معرفت اور ایمان میں ترقی دیکھتے تھے	۳۶۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدی ظہور
۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہنگوئیاں اب پوری ہو رہی ہیں اس کی خبر صحابہ کرام کو ملتی ہے	۱۸۹۶۵	برہمن
۲۷۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہنگوئی کو پورا کرنے کے لئے ایک صحابی کو سونے کے کڑے پہنا		لکھا ہے کہ برہمن مصر میں اس لئے کھاتے ہیں کہ یہ مصر سے آئے تھے
۵۰۳۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان مہنگوئیاں	۵۷۹	برہمنو سماج
۸۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لیے ہاتھوں والی بی بی فوت ہوں گی اور یہ مہنگوئی حضرت زینب پر پوری ہوئی	۳۶	اللہ کی ربوبیت تہ کے مکر ہیں برہمنوں کے سوچنے کا ایک نکتہ
۳۷۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدی آمد کی مہنگوئی	۷۱۳	بلاغت
۴۱	امت کے بعض لوگوں کے یہودی صفت ہونے کی مہنگوئی		بلاغت کا کمال
۲۳۹	سورۃ یوسف کی مہنگوئی کا تصور		برہمنیت نیز دیکھئے جنت
۲۷۵	تجمع لہ الصلوٰۃ کی		بہشتی زندگی حقیقی بہشت
			یورپ کی پر آسائش زندگی بہشت نہیں
			بہشت کی کلید تقویٰ ہے
			بہشتی مقبرہ
			قیام کے متعلق حضرت اقدس کی روایا جو اس میں دلن ہو گا بہشتی ہو گا
			بے تکلفی

مسلمان آرام دہی پاسکتا ہے جو ہے
تکلف ہو
بیعت

۸۰
۲۵۷
۳۹۷
بیعت باذیچہ اطفال نہیں ہے
بیعت کے قاضی
بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ
اس کا نہیں
اور اکل عمر کی بیعت
سید ہو کر اس کی بیعت

پ

مہنگوئی

۵۷۳
۷۳۲
۶۳۳
۳۳۸
۴۷۷
۳۳۸
۳۷۶
۶۷۱
۳۷۹۳۷۱
۳۸۱
۳۷۶
۳۷۶
استعمال
ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کا نتیجہ
اگر مہنگوئیوں میں عجز اور استہد
نہیں ہے تو پھر کسی نبی کی نبوت کا
ثبوت بہت مشکل ہو جائے گا
ایسا زبردست نشان ہے جو ہر زمانہ میں
قلل عزت سمجھا جاتا ہے
مہنگوئیاں ایمان کو قوی کر کے عرفان
بخا دیتی ہیں
آج اسلام کے سوا کسی مذہب کا جمع
مہنگوئیاں کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا

قرآن کریم کی مہنگوئیاں

قرآن کریم عظیم الشان مہنگوئیوں پر
مشتمل ہے

۱۸۰

<p>تجارت</p> <p>۱۳۲ سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے</p>	<p>۳۳۱ جنگویوں کے قتل کی تیاری کا حکم ہم حکومت سے ملو کر چکے ہیں کہ موت کی جنگوی نہ کریں گے</p>	<p>۲۷۳'۲۵ عظیم الشان جنگوی کا پورا ہونا مسیح موعود مل دے گا اور لوگ نہ لیں گے کی جنگوی کا پورا ہونا</p>
<p>تجلیات</p> <p>۶ تجلیات کی کلید خدا تعالیٰ اپنی تجلیات کی پیکر سے انسان کی اندرونی تدکیوں کو دور فرماتا ہے</p>	<p>متفرق</p> <p>۵۶۵ مسیح موعود کے وقت شدت سے طاعون پھیلنے کی جنگوی سارے نبی کرتے آئے ہیں</p>	<p>۳۸۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوی کی تکذیب</p>
<p>۱۵ خدا تعالیٰ کی جلال تجلیات ہی سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے</p>	<p>۳۳۲'۱۸۶ بائبل کی کتاب استواء کی جنگوی میں موسیٰ کا صدق ارض مقدس کی وراثت کے مطلق جنگوی</p>	<p>۳۸۳ مسیح موعود علیہ السلام کی جنگویاں</p>
<p>تحریر نعت</p> <p>۳۹۳ ضروری ہے</p> <p>۳۸۶ آداب اور طریق</p>	<p>۳۳۸ یسوع کی اندامی جنگویاں پیش نہیں کی جاسکتیں</p>	<p>۳۳۳ مسیح موعود علیہ السلام کی جنگویاں</p>
<p>تحریف</p> <p>۳۹۸ قرآن مجید کی معنوی تحریف</p>	<p>۴۱ مسیح علیہ السلام کی جنگویوں کا معیار دید میں کسی جنگوی کا ذکر نہیں (دیانند)</p>	<p>۵۵۶ جماعت کی ترقیات کی جنگویاں</p>
<p>ترک (قوم)</p> <p>۴۵۱ ارض مقدس کو ترکوں سے خریدنے کی سکیم</p>	<p>۸۸ جان الیگزینڈر زوئی کا مخالفین کی تباہی کی جنگوی کرنا</p>	<p>۵۷۱'۳۳۰'۲۷۳ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا امر عنقریب ظاہر ہونے والا ہے جس سے حضرت اقدس کی چٹائی کا اعتبار ہو گا</p>
<p>تزکیہ نفس</p> <p>۷۹ قلاح دہی پاتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے</p> <p>۱۵۷ بلا قوت اللہ تعالیٰ ہرگز ممکن نہیں</p>	<p>۴۳۶'۲۳۴ پل صراط</p>	<p>۵۳ چاہتا ہے</p>
<p>تصوف</p> <p>۱۷۰ کامل منظر لاہوت و نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں</p>	<p>۴۹۳ اہیت (جماعت میں) جیل الی اللہ خاص رنگ کا جو</p>	<p>۳۹۶ سر سالہ جنگوی سے مراد</p>
<p>بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے زیادہ ہے</p>	<p>۶۷ تبلیغ</p>	<p>۲۷۲ عمر کے مطلق جنگوی</p>
<p>سالک اور مجذوب میں فرق وہ مقام جہاں سلوک ختم ہوتا ہے</p>	<p>۴۹۱ آداب تبلیغ اس زمانہ میں تبلیغ کے سالک</p>	<p>۲۷۲ اسی برس کے قریب عمر کی جنگوی کوئی مغزی نہیں کر سکتا</p>
<p>موقع کی شناخت نہ ہو</p> <p>۲۲۱ تبارک اللہ دنیا ہونا کمزوری ہے</p>	<p>۶۰ ایک لائٹل عہدہ عیسائیوں کا اعتراف کہ جہاں تثلیث نہیں پہنچی وہاں توحید کا مطالبہ ہو گا</p>	<p>۳۲۸ لیکر ام والی جنگوی میں وقت 'تاریخ اور قتل کی طرز کا منافی سے ذکر ہے</p>
<p>مسئلہ وحدت الوجود وحدت الشہود</p> <p>۳۳۲'۲۳۰ وجودی فرقہ کی حالت - دہریت اور</p>	<p>۵۷۱ تثلیث کی جڑ عشق ہے</p> <p>۷۴ عقیدہ تثلیث کا رد</p> <p>۸۳ یہود کبھی تثلیث کے قائل نہ تھے</p>	<p>۳۷۲ لیکر ام کے مطلق جنگوی کے خلاف</p> <p>۳۷۲ تثلیث کرنے والے حکام پر شک و شبہ کو دور کر دیتے تھے</p> <p>۳۷۲ عہد اللہ آختم کے مطلق جنگوی کی تفصیل</p> <p>۳۷۲ جنگویوں کے مطابق آختم کی ہلاکت بائیس برس قبل طاعون پھیلنے کی جنگوی</p> <p>۳۷۲ سارے بجا ب میں طاعون پھیلنے کی عمل از وقت خبر</p> <p>۳۷۲ طاعون کی عظیم الشان جنگوی کے نتیجہ میں دس ہزار افراد داخل سلسلہ ہوئے</p>

۳۷	تقویٰ کی ضرورت	۳۶۱	کئے اور اخلاص کی تعبیر	۷۰۰'۵۵۷'۵۲۳'۳۲۳	اباحت
	تکبر		تعدد از دواج		صوفیانے لکھا ہے کہ مادر مصلحان عمر
۳۰۳	علو اور تکبر	۱۲۳'۷۳	جیسائیوں کے اعتراضات کا جواب	۵۶۱	کلب کے لئے عمر مہینہ ہے
	تکذیب	۳۵	کرشن کی کئی ہزار پیدائشیں		صوفی کہتے ہیں کہ انسان نبوت نہیں پا
	جب تک کذب نہ ہوں تو پھر صدق		تفسیر	۶۵۳	سکا جب تک اس پر بہت سی موتیں
۲۸۰	کی حقیقت کیا معلوم ہو سکتی ہے	۵۳۱	اوی۔ علی اور حقیقت		نہ آئیں
	تمثل	۱۰۱	احکمہ کے سنی شبہ اور کہیں		(ہاری جماعت کے) یہ لوگ سالک نہ
۳۸	رؤیا میں اللہ تعالیٰ کا عہد دیکھنا	۲۳۲	بلغ اشدة سے مراد	۵۲۵	ہوئے مہذب ہوئے
	تدن		تقدیر		تصویر
	تمنی زندگی اور روحانی زندگی کی		زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک	۱۷۱	اس کی حرمت اضافی ہے
۸۶	ترکیب و صورت	۳۹۵	آسمان پر تحریک اور مقدر نہ ہو	۱۷۲	انبیاء اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
	تحن کے قیام کے لئے خصائص کی		تقریر		و سلم کی تصاویر
۱۸	لبیت		منطقیات طریق کو چھوڑ کر عارفانہ تقریر		تعبیر
	توبہ	۳۱۲	کا پہلا اختیار کرنا چاہئے		خواب کی تعبیر ہر شخص کی حیثیت اور
	توبہ کی حقیقت		تقویٰ		حالت کے لحاظ سے ہوتی ہے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی		اسلام کا کمال تقویٰ ہے جس سے	۳۳۳'۳۱	تعبیر رؤیا میں ناموں کا دخل
	کے ہاتھ پر توبہ نہیں کی جب کہ بیسی	۳۸۶	ولاہت ملتی ہے	۳۳	بھڑوں کو بری صورت میں دیکھنے
	علیہ السلام نے یحییٰ کے ہاتھ پر گناہوں	۲۷	تقویٰ ہی مارج علیہ کا باعث ہوتا ہے	۲۳۷	والے اپنی پردہ دہی کرتے ہیں
۵۶۶	سے توبہ کی	۲۵۳	بہشت کی کلید تقویٰ ہے	۳۷۱	لبے ہاتھوں والے سے مراد غنی
	میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو		تقویٰ کے سر سے ہلانکہ بھی آگاہ		گائے ذبح ہونے اور سونے کے گڑوں
۱۹۳	چاہتا ہے	۱۷۸	نہیں ہوتے	۶۳۳'۳۷۲	کی تعبیر
	اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ خدا		اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم	۲۹۳	مسح کو رؤیا میں دیکھنے کی تعبیر
۳۹۷	کا عذاب نہ آگیا ہو	۶۳۹'۶۰۳'۲۸۵'۱۷۷	ہے جو متقی ہے		خواب میں نماز پڑھنے اور شیریں
	طاہرین سے بچنے کا علاج توبہ و استغفار		اللہ تعالیٰ متقی نور اس کے غیر میں	۳۳	کھانے کی تعبیر
۱۸۳	ہے	۳۷۸	فرقان رکھ دیتا ہے		خواب میں تبت پیدا ابی لہب
	توحید		دینی امور میں جب تک تقویٰ نہ ہو	۳۳	پڑھنے کی تعبیر
	توحید کی حقیقت	۳۳۱	روح القدس سے تائب نہیں ملے گی	۵۷۴	عجلی پکے کی تعبیر آبادی ہے
۵۸	موحہ کی تعریف		کوئی علم بدوں تقویٰ کے کام نہیں دیتا	۶۵۳	مرنے کی خبر کی تعبیر
۷۵	کہ بہت سے ایک وحدت ہوتی ہے	۲۸۲	اور تقویٰ بدوں علم کے نہیں ہو سکتا	۲۰۵	مردوں کے قبروں سے نکلنے کی تعبیر
۱۸۸	خالص توحید اسلام نے سکھائی		صالح کے ساتھ رہو کہ تقویٰ کی	۶۵۸	ختم۔ قیامت کی خبر سننا
	تورات 'اسلام' کا نور قدرت اور	۷۱۷	حقیقت تم پر کھلے	۳۲۰	عورت سے مراد دنیا ہے
	باطنی شریعت توحید کی شہادت دیتے	۶۸۰	حقیقی متقی	۳۷۸	انگوٹھی کی تعبیر
	ہیں	۵۵۸	تقویٰ کے ثمرات	۶۵۳	دریا اور باطل کی تعبیر
۹۸'۷۲	باطنی شریعت بجائے خود توحید چاہتی		متقی کے لئے مصائب ترقی کا باعث	۲۸۳	رات کو ہاتھی دیکھنے کی تعبیر
		۱۵۲	ہوتی ہیں	۵۸۲	مطیع ہاتھی اور بیسی روانی کی تعبیر
				۶۱۳	دشمن سے بھاگنے کی تعبیر
				۵۰۹	خواب میں گالیاں دینے کی تعبیر

۵۴۵	پیش کرنے کی تجویز	۷۵	توحید کی تکمیل کے لئے محبت الہی
	جنت	۱۳۷	لازی جز ہے
۳۳'۳۴'۱۱	جنت و دوزخ کی حقیقت		توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک
۲۰	لہواء جنت کی حقیقت	۵۹	مہادات کی بجائے آوری نہ ہو
۷۰۳	بہشت جسمانی ہے یا روحانی	۱۳۸	قیام توحید کے لئے ضروری امر
	کوئی نہیں جانتا کہ کیسی کیسی قہور		خدا کی توحید قائم کرنے کے لئے تبلیغ و
	اعین ان کے لئے پرشیدہ رکھی گئی		اشاعت کی کوشش میرا اول فرض ہے
۳۴۱	۴	۲۳۵	اسکے سوا
	بہشت میں ہر روز ایک تہجد ہوتا		خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے
۶۳۹	رہے گا	۶۶	کے لئے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے
۵۳	دو جنتوں سے مراد		(جماعت میں) توحید کے اقرار میں
۵۵۹	دنیا کی جنت	۶۷	خاص رنگ ہو
۲۱	انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے	۵۸	توحید کا استعمال کرنے والے امور
	جن		مسلمانوں کا سب میں خدائی صفات کا
۵۳۰	اس پر مدار ایمان ہے عرفان نہیں	۲۳۶	توحید کے معنی ہے
۵۳۳	جن وہ ہے جو پھپھ کر دے		وحدت وجودی اور وحدت شہودی
۱۰۱	بھلا جن کو مرگی سے کیا نطق	۲۳۳'۲۳۲'۲۳۰	
	جہلو	۵۰۷	توریت
	سب موعود کا کام جہلو کے نکلنا خیالی کی	۲۸	تعلیم میں الزام
۱۰۲	اصلاح ہے	۳۱	بھونانی صلیب پر لٹکا جانا ہے
۱۳۰	جہلو کے بارہ میں طائوں کا لٹکا تصور		تورات میں ہے کہ جو کائنات پر لٹکا گیا
	سرحدی سفیدوں کو غازی کرنا غازی	۳۲	وہ لٹکتی ہے
۱۲۹	اور جماعت ہے		عالمین کے خلاف جنگ میں تشدد کی
۳۶۸	جہلو کے نام پر وارد انہیں	۷۱	تعلیم
۱۳۱	اسلامی جہلو پر اعتراض کا جواب		توریت میں تثلیث کا کوئی نشان نہیں
	اس وقت دین کے لئے تلوار اٹھانا	۷۲	۱۱
۳۶۸'۵۲	حرام ہے		قرآن کریم سے موازنہ
۵۱۰	یہ وقت بھی ایک قسم کے جہلو کا ہے		ہم قرآن کے ذریعہ توریت کی اصلاح
	دین کے کاموں کے لئے رات کو جاگنا	۲۱۷	کرنا چاہتے ہیں نہ کہ توریت کے
۶۵	بھی جہلو ہے		ذریعہ قرآن کی اصلاح
	جمالت		سورۃ اظہار تورات کے دفتر پر
۲۳۳	۳ ایک سوٹ ہے	۳۶	بھاری ہے
	جہنم		توسل
۳۳'۱۱	جہنم اور جنت کی حقیقت	۵۳۰	دعائیں زندوں کا توسل جائز ہے
۳۳۹	دو ذخی اس میں پیش نہیں رہیں گے		توفی
	یہ لفظ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ		
۱۲۶	جہنم کیا جائے کہ مرنے کے بعد روح		
	پانی رہتی ہے		
	توکل		
۵۷	توکل کی حقیقت		
۱۸۲	یہ توکل زانوے اشتہار بند		
۲۰۶	توکل اور علاج مفلوج نہیں		
	روح الہی اللہ کا کام توکل سے ہوتا		
۲۸۷	۴		
	توکل کرنے والے کا تکلیف اللہ تعالیٰ		
۲۵۲	ہوتا ہے		
	تہجد		
	ہماری جماعت کو چاہئے کہ وہ تہجد کی		
۱۸۲	نماز کو لازم کر لیں		
	ج		
	جبر		
۱۸۱	ہر مذہب میں ایک قسم کا جبر ہوتا ہے		
	جبر و قدر		
۲۶۵	مسئلہ جبر و قدر		
	اس مسئلہ کو اپنی خیالی اور فرضی منطق		
۲۶۷	کے معیار پر کتنا دانشمندی نہیں		
	جرات		
۹۰	دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے		
	جزا و سزا		
۱۶	جزا و سزا کے قانون کی حقیقت		
۷۰۳	جسم اور مداح دونوں شامل ہیں		
	جماعت احمدیہ دیکھئے زیر عنوان		
	"احمدیت"		
	جمعہ المبارک		
۳۳۰	مدنی کا زمانہ ایک عظیم الشان جمعہ		
	جمعہ کی تعطیل کے متعلق میو ریل		

۳۷۶	اظہار ہے	۸۵۶۸	حقوق اللہ اور حقوق العباد	جھوٹ
	<u>صحت احادیث</u>		اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق	ایک نجات
	یہ مسلم مسئلہ ہے کہ اہل کفر و اہل	۶۸	اس کی عبادت ہے	ح
	الہام لوگ حدیث کی تحقیر حدیث	۶۸	نبی نوع انسان کے حقوق کی نگہداشت	جج
۳۷۸۴۵	کے خلاف اور پابند نہیں ہوتے	۶۷	کی اہمیت	۵۹
	صاحب الہام و اہل کفر و کج حدیث	۸۵	حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو	۲۲۵
	کو ضعیف اور ضعیف کو کج قرار دے		جو حقوق کا حق دیتا ہے اس کی دعا	۲۸۳
۵۶۱	سکتا ہے		قبول نہیں ہوتی	
	صاحب الہام براہ راست احادیث کی		<u>حکمت</u>	
۲۲۸	صحت کر لیتے ہیں (مولوی محمد حسین)	۲۲۲	جس نے حکمت ایمان نہیں پڑھی وہ	
	<u>مقام حدیث</u>		مرد پرستی را	
۳۷۰	مقام حدیث		<u>حواری</u>	۱۷۲
۳۳۳	مقام حدیث کے بارے میں المراد تقریباً	۳۷۰۶۹۸	حواریوں کے ایمان کا معیار	
	حدیث کے متعلق مولوی عبد اللہ	۶۰	حواریوں کی اخلاقی اور روحانی حالت	۶۰۰
۲۲۸	پکڑا ہوا کاغذ	۳۷۱۵۹	ضعیف الا عقلی اور بے وفائی	
	<u>حدیث کے متعلق حضرت مسیح</u>		ایک گھڑ کا نظام بھی نہ سہل سمجھتے	۱۰۷
	<u>موعود علیہ السلام کا مسلک</u>		تھے	
۳۷۴	حدیث کے متعلق ہمارا مذہب	۳	صحابہ کرام سے موازنہ	
	قرآن کریم پر حدیث کو مقدم نہ کیا	۲۳۵	صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان پر فضیلت	۳۶۱
۱۷۳۱۷۲	جائے		<u>حواس</u>	۳۸
	ہمارا مسلک بیحد حدیث کے متعلق		حواس صرف ظاہری ہی نہیں۔ انسان	
	یہی رہا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے	۳۷۱۵۳	کے اندر بھی حواس ہوتے ہیں	۵۶۵
	تعلق نہ ہو وہ اگر ضعیف بھی ہو تب		<u>حیا</u>	
۳۳۱۴۵	بھی اس پر عمل کرنا چاہئے	۳۷۱	ولد الزانی حیا کا لہجہ نہیں ہوتا	
۳۷۱۴۵۱۴۳۵۳۸۲۷۸			<u>حیات</u>	۱۳
	اگر حدیث ضعیف بھی ہو مگر اس کی		مسیح نیز دیکھئے عنوانات وقات	
	ہشکاری پوری ہو جائے تو وہ کج ہوتی		<u>مسیح اور عیسیٰ بن مریم</u>	
۳۸۳	ہے		اس عقیدہ نے لاکھوں لوگوں کو مرتد کر	۸۲
	مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ	۱۸۷	دیا ہے	۳۶۵
	حدیث (لا مہدی الا عیسیٰ)		<u>حدیث</u>	
۳۵	کج ہے		<u>حدیث کی تعریف</u>	
	یضع الجزیۃ کی بجائے یضع		حدیث سخت اور قہال	
۵۶	المغرب درست ہے (کج موعود)		ان میں صدق اور کذب دونوں کا	۲۲۳
	<u>متفرق</u>			
	جامع کج بخاری میں برکت اور نور			

۳۳۸	۴	پاتی علی جہنم زمان	خاتم الخلفاء
۳۴۵	مردی سے خلق اٹھ کا	لیس فیہا احد	پچھلے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا تھا
۳۴۵	مردی	یضع الحرب	اس کے ذریعہ بغیر جنگ و جدال کے
۳۴۵	مولوی محمد حسین مدنی کے خلق	اطارٹ بالمعنی	اسلام کا ظہور ہو گا
۳۴۵	تمام اطارٹ کو مجموع قرار دیتا تھا	سج موجود دے گا اور لوگ نہ لیں	محمدی سلسلہ اور موسوی سلسلہ کے
۳۴۵	اس جلد میں مذکور اطارٹ	کے	خاتم الخلفاء کا موازنہ
۳۴۵	اللہ اللہ فی اصحابی	۳۸۵	خاتم التمسین
۳۴۵	امامکم منکم	سج موجود کے وقت میں عمریں بڑھا	یعنی آپ کی عمر کے بغیر کسی کی نبوت
۳۴۵	انتم اعلم بامور	دی جائیں گی	کی تصدیق نہیں ہو سکتی
۳۴۵	دنیاکم	آنے والے موجود کے وقت دنیا ظم	غیر اسٹیجی نبی کے آنے میں مانع ہے
۳۴۵	انما الاعمال بالنیات	اور جو سے بھری ہوئی ہو گی	قاری زبان میں آنحضرت صلی اللہ
۳۴۵	تجمع لہ الصلوۃ	آخر زمانہ میں لوگ خدا سے لڑائی	علیہ وسلم کے مقام فتح نبوت کا بیان
۳۴۵	تخلقوا باخلاق اللہ	کریں گے	خارجی
۳۴۵	الدنیا سجن للمومن	دھل کے اڑے بچے کے لئے سورۃ	خارجی کے آگے رابضی نہیں گھبرا
۳۴۵	طلوع الشمس من	کف کی ابتدائی آیتیں پڑھو	خانہ کعبہ
۳۴۵	مغربہا	درجہ اس سے مہر ہے جو دل میں ہے	اللہ تعالیٰ کا گھر مشد کو پناہ نہیں دیتا
۳۴۵	فامکم منکم	نہ کہ صوم و سلاۃ سے	خارق علوت
۳۴۵	فانہم قوم لا یثقی	جو میرے دل سے دشمنی کرتا ہے میں	خارق علوت اور قانون قدرت کے
۳۴۵	جلیسہم	اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلہ کے	خلاف ہونے میں فرق
۳۴۵	کان اللہ و لم یکن معہ	لئے تیار ہو جاؤ	خسوف و کسوف
۳۴۵	شیئ	اللہ تعالیٰ مومن کا ہاتھ آٹکھ اور کھن	دیگونی کا تصور
۳۴۵	لا تصدقوا و لا تکذبوا ال	ہو جاتا ہے	خشیت
۳۴۵	کتاب کی کتب کے خلق	تم سب اندھے ہو مگر جس کو خدا	خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہی گنت
۳۴۵	لا رہبانیت فی الاسلام	آنکھیں دے۔ تم سب برے ہو مگر	سے روک سکتی ہے
۳۴۵	لا مہدی الا عیسیٰ	جس کو خدا انکھ دے	خفا
۳۴۵	لیترکن القلاص	خدا کے گامیں جو کا خاتم لے سکے کہلا	ایمانیات میں خفا کا فلسفہ
۳۴۵	لیسوا منی و لست منہم	نہ دیا۔۔۔	خلافت
۳۴۵	ما من داع الا لہ و داع	مومن کی جان لینے میں مجھے تردد ہوتا	خلیفہ کے معنی اور تشریف
۳۴۵	من حسن اسلام المرء	ہے	خلیفہ جو ہوتا ہے وہ آسمان سے ہوتا
۳۴۵	ترکہ ما لا یعنیہ	اگر مومن ہو کر ظالموں میں مری جائے تو	رسالت کی جی خلافت حاصل کرنے
۳۴۵	من تشابہ بقوم فهو	شہادت ہے	والے دی ہوتے ہیں جو سابق
۳۴۵	منہم	اپنے خواب چاکر کرنے کی کوشش کرو	
۳۴۵	من لم یعرف امام زمانہ	ایک صحابی کا مکان بنا کر درجہ رکھتا	
۳۴۵	فقد مات میتۃ	ایک نبی کے اسلام لانے کا واقعہ	
۳۴۵	الجاہلیۃ	کوئی انسان مس شیطان سے خالی	
۳۴۵		نہیں	

۵۰۷	اس کی دونوں آنکھیں مجھ دار ہیں	۱۷۰	ضلعین سے نقل	۱۳۴	پانچ بات ہوتے ہیں
۳۵۱	کھائے کہ حرمین کے ۳ اس کا رطل ہر جگہ ہوگا	۱۷۱	خواب نیر دیکھے "رویا اور تعبیر الرویا"	۱۳۵	آیت اسکلاف میں امت کے لئے
۳۴۰	اسے رتی بھر اقتدار نہ ہوگا صرف کر	۱۷۲	کے عنوانات	۱۳۶	دور خلافت
۳۴۰	اور حیلہ ہی ہوگا (حدیث)	۱۷۳	خواب کی تین اقسام	۱۳۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور
۳۰۹	اگر کچھ دجال کو نہ مارے گا تب بھی وہ	۱۷۴	اپنے خواب کو بھی سچا کرنے کی	۱۳۸	موسوی خلفاء کی طرح سلسلہ خلافت
۳۵۲	کل کل کر مر جائے گا	۱۷۵	کو شش کرد (حدیث)	۱۳۹	خاتم الخلفاء نے پہلے ہزار کے آخر میں
۳۵۲	دجال سے مراد یہاں تک کا موجودہ قند	۱۷۶	ہر شخص کی خواب کی تعبیر اس کی	۱۴۰	پیدا ہو رہا تھا
۳۵۲		۱۷۷	حیثیت اور حالت کے مطابق ہوتی ہے	۱۴۱	نہری سلسلہ کا خاتم الخلفاء مسیح کے
	دعا	۱۷۸	خوارج	۱۴۲	رنگ پر ہوگا
۳۴۱	یا جوج یا جوج اور مغربی اقوام کی دعا کی	۱۷۹	حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں	۱۴۳	چودھویں صدی میں ایک خاتم الخلفاء
۱۵۰	حقیقت پر نظر نہیں	۱۸۰	خود کشی	۱۴۴	کی ضرورت
۲۴۳	دعا کے بارے میں سید احمد خلیفہ مذہب	۱۸۱	ضعیف اسکی اور پست ہمتی کی علامت	۱۴۵	خلق (پیدائش)
۲۴۳	وہ کی دعائیں سب خیر ہیں	۱۸۲	ہے	۱۴۶	ہام کشف ایک قسم کا بعض خلق
۲۴۳	ہلیم یا حور کی دعا	۱۸۳	مذہب کی موت اور کمزوری کی دلیل	۱۴۷	خلق اور خلق
	دعا کی حقیقت اور اہمیت	۱۸۴	ایک سو سن بھی خود کشی نہیں کر سکتا	۱۴۸	خلق / اخلاق
	ربوبیت اور عبودیت کا ایک کمال	۱۸۵	خیر القرون	۱۴۹	خلق کی تربیت
۱۵۰	رشتہ	۱۸۶	خدا تعالیٰ کی غلام ہے کہ پھر خیر القرون	۱۵۰	خلق عظیم کیا ہوتا ہے
۲۱۸	اگر دعا نہ ہو تو اللہ مر جائے	۱۸۷	کازانہ آجائے	۱۵۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
۲۱۸	دعا نہ کرنا سوہنہ لہی ہے	۱۸۸		۱۵۲	اخلاق عالیہ
	اگر قبولیت دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی	۱۸۹		۱۵۳	نہی تخلقوا بااخلاق اللہ
	استی پرست سے فکوک پیدا ہو سکتے	۱۹۰		۱۵۴	تایید کرنے کے لئے آئے ہیں
۱۵۱	تھے	۱۹۱	دابہ الارض	۱۵۵	تخلقوا بااخلاق اللہ کی
	دعا وہ ہوتی ہے جو خدا کے پیارے	۱۹۲	ایک مٹی طامون کے جراثیم	۱۵۶	تعلیم کا خلاصہ
۲۱۸	کرتے ہیں	۱۹۳	اس زمانہ کے علماء	۱۵۷	اخلاق مجرور کا مقابلہ دوسرے مجرورات
	اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں	۱۹۴	یہ مسلمان دابہ الارض ہیں	۱۵۸	نہیں کر سکتے
	دور دور رقت ہو اور مصائب اور	۱۹۵	اس لئے اس کے خلاف ہیں جو آسمان	۱۵۹	سب سے پہلا مجرور یہ ہے کہ انسان
۲۱۸	غضب افش دور ہو	۱۹۶	سے آتا ہے	۱۶۰	پاک دل ہو
	دعاؤں کا جواب ضرور ملتا ہے بشرطیکہ	۱۹۷	دار التعمیم	۱۶۱	اخلاق انبیاء اور اخلاق عالیہ اپنانے کی
۲۱۸	حی نیت اور مغربی قلب کے ساتھ	۱۹۸	وجہ	۱۶۲	تعلیم
	اللہ پر ایمان آتا ہو	۱۹۹	قرآن مجید میں قند و جل کا ذکر	۱۶۳	سچے اخلاق اور اخلاق جرات کا تقاضا
	چوری سوزش اور گدازش کے ساتھ	۲۰۰	قرآن میں اس کا ذکر ضالمین کے الفاظ	۱۶۴	بے تعلقی ہونے سے اخلاق کے
	جب دعا کی جائے حتیٰ کہ روح گداز ہو	۲۰۱	میں ہے	۱۶۵	سارے شیعہ مکمل نہیں ہوتے
	کر آستانہ الہی پر گر جائے اس کا نام	۲۰۲	آخر قرآن شریف میں ذکر	۱۶۶	ضالمین سے سلوک کی حدود
۲۳۰	دعا ہے	۲۰۳	خدا کی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا	۱۶۷	انجیل کی رو سے مسیح کے ناقص
۷۰۷	دعا اور انتہاء	۲۰۴		۱۶۸	اخلاق
	انگلوں میں یہ دعاؤں کے عجیب و	۲۰۵		۱۶۹	خناس

۶۵	اللہ کے اختیار میں ہے	۶۵	قول نہیں ہوتی	۶۵	فریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں
۷۱	دلیل	۶۷	خاتم فاسق کی دعا قبول نہیں ہو سکتی	۶۷	قضاء اور دعا کا تعلق
۷۱	دلیل الہی اور دلیل ملی	۶۹	مذبح میں تاخیر اور توقف کی وجہ	۶۷	اہل سنت اور دعا سے اہل کاسم
۷۱	دنیا	۷۸	دشمن کے لئے دعا کا غلط نتیجہ ہے	۸	حاصل ہوتا ہے
۶۹۸	عالم اسباب	۵۳۰	دعا میں زہدوں کا توسل جائز ہے	۸	دعا سے ہی انسان ہی پر غالب آجاتا
۷۳	دنیا دار الحجاب ہے		دعا میں صیغہ واحد کی بجائے صیغہ جمع	۶۹	آپ
۶۸۸'۶۸'۶۸'۶۸	بے بائی	۵۸۵'۵۷۲	استعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے	۶۹	آپ
۶۲۵	تک دنیا اور گود شنی		نماز اور دعا	۵۶۱	ضروری ہے
	دور بخ نیز دیکھئے عنوان "جنم"	۶۳	نماز کا مفرد دعا ہے	۶۹۱	ہر دو کے دعا سے شفا
۷۳	جنم دور بخ کی حقیقت		خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ		آداب دعا
	خدا تعالیٰ سے انسان جب ہدائی لے	۶۸۵'۱۸۳	نماز ہے	۶۸۳'۶۷۱'۶۶۱'۶۶۱	دعا کی حقیقت اور اس کے آداب
	کر جاتا ہے تو اس کے نکاح دور بخ	۶۶۶'۱۹	نماز میں اپنی زبان میں دعا کرنا	۷۰۷'۷۰۷	دعا کے لئے قوانین
۶۸	ہوتے ہیں		مسح موعود اور دعا	۶۶۱	قبولیت دعا کی شرط
	خدا سے بے نصیب بنائی ہوئی بیماری	۵۳	بچے استجاب دعا کا نشان دہا کیا ہے	۷۰۷	قبولیت دعا کا ایک راز
۶۳	دور بخ ہے		مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس زمانہ	۷۰۸	قبولیت دعا کے حلق ایک کھو
	دور بخ ہے	۵۹۱	میں آخر زمانوں کے ساتھ مقابلہ ہو گا		صوفی دعا نہیں کرنا جب تک ولت کو
	دور بخ ہے		تکبرام کے قتل میں قبولیت دعا کا	۶۹	شاکستہ نہ کرے
	دور بخ ہے	۶۲۵	ثبوت	۶۳	قبول ہونے والی دعا کی علامات
	دور بخ ہے		دعا کے نتیجہ میں شہرہ اس کی صف		قبولیت دعا کے لئے مبر شرط ہے
	دور بخ ہے	۶۷۱	قہر کی صفی	۶۸۳'۵۵۲'۶۸۸'۱۵۱	
	دور بخ ہے		خاص دعائیں	۶۶۷	"طلبکار پیر صبور و مومل"
	دور بخ ہے		ام الادعیۃ - اھدنا		ایہ ایم علیہ السلام کی دعا اور
	دور بخ ہے	۶۶۶'۶۶۶	الصراط المستقیم ہے		درازا بعد آنحضرت کی ہشت سے
	دور بخ ہے		آجکل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی	۶۶۶	پڑھاؤ
	دور بخ ہے	۵۷۷	چاہئے		حضرت یحیٰ نے حضرت یوسف
	دور بخ ہے		دہنا ظلمنا انفسنا -	۱۵۱	کے لئے چاہیں مل دعائیں کیں
	دور بخ ہے		نماز میں لذت و ذوق حاصل کرنے کی	۶۳۰	دعا کرو - دعا کرنا مرنا ہے
	دور بخ ہے	۶۶	دعا		دعا کرنے والا کبھی شک کر بھی نہ
	دور بخ ہے	۵۷۳	رمضان کے لئے ایک مخصوص دعا	۶۶۳'۶۶۸	ہو
	دور بخ ہے	۶۶۳	ازیاد علم کی دعا		بے جبری اور بد غلی سے دعا رد ہو
	دور بخ ہے		الہامی دعا رب کل شیئ	۷۰۸	مکتی ہے
	دور بخ ہے		خادم مک رب فاحفظنی		خدا تعالیٰ کے ساتھ شرط پیر صبور و مومل
	دور بخ ہے	۵۷۷	وانصرنی وارحمنی	۶۶۱	اور توفیق ہے
	دور بخ ہے		دل		جو اس کے زمانہ کو پیش سے ہر کرنا
	دور بخ ہے		دل		ہے اس کی مصیبت کے وقت کی
	دور بخ ہے		دل		دعائیں قبول نہیں ہوتی
	دور بخ ہے		دل		جو مخلوق کا حق دیتا ہے اس کی دعا

روز

رافضی نیز دیکھئے عنوان شیعہ

خارجی کے آگے رافضی نہیں گھبرا
جیسائیوں کی طرح امام حسین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو اپنی نجات کا
ادویہ سمجھتے ہیں

رزق

رزق میں قبض و بسط کے اسرار
رشوت

رشوت کی ممانعت اور رشوت کی
تقریب

رفع

رفع کی حقیقت
حققی رفع موت کے بعد حاصل ہوتا
ہے

رمضان المبارک

عظمت
رمضان المبارک کی ایک خاص دعا

روح

روح کی حقیقت کا ثبوت
روح کے مقامات
انسانی روح کی پیدائش
انسانی روح کی قوتیں
روحانی زندگی کی ترتیب
علم و روح کی صفت ہے نہ کہ جسم کی
حاصل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے
روح اور جسم کا تعلق
لذت روح اور لذت نفس
عبد کو روح کے ساتھ ایک تعلق ہے
قلبی پائے اور ذمہ خدا کو دیکھنے کے
لئے جو روح میں ایک تربیت اور
پایا ہے
روح اللہ اور روح شیطان

آرچوں کا روح کے متعلق عقیدہ اور
اس کا رد

روزہ

روزہ کی فرضیت
روزہ رکھنا صحت اہل بیت ہے
صلوۃ و زکوۃ عس کرتی ہے اور موسم
جلی قلب کرتا ہے
روزہ میں خدا کے واسطے عس کو پاک
رکھنا ضروری ہے
اگلیں روزوں کو جلی طور پر رکھنا
چاہئے بعض دفعہ انعام میں سلب
رحمت کا اندیشہ ہوتا ہے

نذیر کی فرض

رومن کیستھولک نیز دیکھئے عنوان

”جیسائیت“

رویا نیز دیکھئے عنوانات خواب، تعبیر و رؤیا

انسانی فطرت میں خواب کی رویت
عالم رؤیا کے مقامات
روحانی امور عالم رؤیا میں متشکل ہو کر
نظر آتے ہیں
خوابوں اور رؤیا میں استعارات
ہر شخص کی خواب اس کی صفت اور
استعدادوں کے موافق ہوتی ہے
ایک بدکار اور فاسق دلاور کو بھی بعض
اوقات جلی رؤیا آجاتی ہے
کافر اور مومن کی رؤیا میں فرق
خواب بیان کرنے کا مستحسن طریق یہ
ہے کہ صبح بیان کی جائے
خوابوں کی تعبیر ہر ایک کے حال کے
موافق تلفظ ہو کرتی ہے
سچ کو رؤیا میں دیکھنے کی تعبیر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رو
رؤیا اور ان کی تعبیر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
یوسف اور عزیز مصر کی رؤیا

حضرت سید عبد القادر جیلانی کا اللہ

تعالیٰ کو اپنے والد کی شکل میں دیکھنا

حضرت ابراہیم بن کاف کی رؤیا

حضرت مولوی عبد الکریم کی ایک رؤیا

خواجہ کمال الدین کی ایک خواب

لاہور سے ایک شخص کو رؤیا میں

حضرت اقدس کی صداقت بتائی گئی

سچ موعود علیہ السلام کے سچا ہونے

کے متعلق ایک شخص کی رؤیا

ایک مفسر حق ہند کی ایک خواب اور اس

کی تعبیر

ایک طالب حق ہند کی رؤیا

ایک ہندو کا خواب اور اس کی تعبیر

قدیون میں طاعون نہ پھیلنے کے متعلق

لوگوں کی رؤیا جمع کرنے کا ارشاد

حضرت سچ موعود علیہ السلام کی

رؤیا (تفصیل دیکھئے زیر عنوان ”نظام احمد

گورانی علیہ السلام“)

’۳۰۸‘۳۰۷‘۳۰۶‘۳۰۵‘۳۰۴‘۳۰۳‘۳۰۲‘۳۰۱‘۳۰۰

’۲۹۹‘۲۹۸‘۲۹۷‘۲۹۶‘۲۹۵‘۲۹۴‘۲۹۳‘۲۹۲‘۲۹۱‘۲۹۰

’۲۸۹‘۲۸۸‘۲۸۷‘۲۸۶‘۲۸۵‘۲۸۴‘۲۸۳‘۲۸۲‘۲۸۱‘۲۸۰

’۲۷۹‘۲۷۸‘۲۷۷‘۲۷۶‘۲۷۵‘۲۷۴‘۲۷۳‘۲۷۲‘۲۷۱‘۲۷۰

’۲۶۹‘۲۶۸‘۲۶۷‘۲۶۶‘۲۶۵‘۲۶۴‘۲۶۳‘۲۶۲‘۲۶۱‘۲۶۰

’۲۵۹‘۲۵۸‘۲۵۷‘۲۵۶‘۲۵۵‘۲۵۴‘۲۵۳‘۲۵۲‘۲۵۱‘۲۵۰

’۲۴۹‘۲۴۸‘۲۴۷‘۲۴۶‘۲۴۵‘۲۴۴‘۲۴۳‘۲۴۲‘۲۴۱‘۲۴۰

’۲۳۹‘۲۳۸‘۲۳۷‘۲۳۶‘۲۳۵‘۲۳۴‘۲۳۳‘۲۳۲‘۲۳۱‘۲۳۰

’۲۲۹‘۲۲۸‘۲۲۷‘۲۲۶‘۲۲۵‘۲۲۴‘۲۲۳‘۲۲۲‘۲۲۱‘۲۲۰

’۲۱۹‘۲۱۸‘۲۱۷‘۲۱۶‘۲۱۵‘۲۱۴‘۲۱۳‘۲۱۲‘۲۱۱‘۲۱۰

’۲۰۹‘۲۰۸‘۲۰۷‘۲۰۶‘۲۰۵‘۲۰۴‘۲۰۳‘۲۰۲‘۲۰۱‘۲۰۰

’۱۹۹‘۱۹۸‘۱۹۷‘۱۹۶‘۱۹۵‘۱۹۴‘۱۹۳‘۱۹۲‘۱۹۱‘۱۹۰

’۱۸۹‘۱۸۸‘۱۸۷‘۱۸۶‘۱۸۵‘۱۸۴‘۱۸۳‘۱۸۲‘۱۸۱‘۱۸۰

’۱۷۹‘۱۷۸‘۱۷۷‘۱۷۶‘۱۷۵‘۱۷۴‘۱۷۳‘۱۷۲‘۱۷۱‘۱۷۰

’۱۶۹‘۱۶۸‘۱۶۷‘۱۶۶‘۱۶۵‘۱۶۴‘۱۶۳‘۱۶۲‘۱۶۱‘۱۶۰

’۱۵۹‘۱۵۸‘۱۵۷‘۱۵۶‘۱۵۵‘۱۵۴‘۱۵۳‘۱۵۲‘۱۵۱‘۱۵۰

’۱۴۹‘۱۴۸‘۱۴۷‘۱۴۶‘۱۴۵‘۱۴۴‘۱۴۳‘۱۴۲‘۱۴۱‘۱۴۰

’۱۳۹‘۱۳۸‘۱۳۷‘۱۳۶‘۱۳۵‘۱۳۴‘۱۳۳‘۱۳۲‘۱۳۱‘۱۳۰

’۱۲۹‘۱۲۸‘۱۲۷‘۱۲۶‘۱۲۵‘۱۲۴‘۱۲۳‘۱۲۲‘۱۲۱‘۱۲۰

’۱۱۹‘۱۱۸‘۱۱۷‘۱۱۶‘۱۱۵‘۱۱۴‘۱۱۳‘۱۱۲‘۱۱۱‘۱۱۰

’۱۰۹‘۱۰۸‘۱۰۷‘۱۰۶‘۱۰۵‘۱۰۴‘۱۰۳‘۱۰۲‘۱۰۱‘۱۰۰

۲۷۲'۲۲۵'۲۲۸	سہولت	۵۷	مذاہل البیت فرما
۳۸۱	غیر سہولت میں شادی	۵۸۵	حضرت اقدس کے عین روڈ
اجلح سنت اور دعا سے اہمال کا مقام	۳۵۹	۷۸	روڈ میں اللہ تعالیٰ کا محفل دیکھنا
۸	ساعت		ایک روڈ میں دیکھنا کہ فرشتوں نے
نئی دینی باتیں لے کر آتے ہیں کتب	۵۰۳	۳۳	صدابیحلوں کو دیکھ لیا ہے
۳۸۲	جماعت اور قیامت	۳۹	حضرت اقدس کا باخشی والی روڈ
۳۹	عندہ علم الساعة میں	۶۵۲	سرخی کے چھینٹوں والی روڈ
۶۸	ساعت سے مراد	۶۵	تیس سال قبل کی ایک روڈ
سود	سائنس	☆☆☆	
سیوگ بک اور تجارتی کارخانوں کا	۳	۶۹۹	اسلام میں رہبانیت پسند نہیں
۲۱۰	سائنس بنا دیا ہے	۱۷۱	ہر روڈ کو دور کر دیتی ہے اسی لئے
سیاست	سخت	۱۷۱	اسلام میں اسے نہیں رکھا گیا
سیاست اور ملک داری کے اصولوں	۷	۳۹	رباع
۱۸	سخت کا ۲۱	۳۹	رباع
سیاست اور رحمت ہائم رشتہ رکھتی	۳۰۰	۲۰۳	ایک عجیب نکتہ
۲۱	سزا نیز دیکھئے عنوان "جزاء و سزا"	زبان	
نوجوان بادشاہ کی نسبت بڑھا بادشاہ	۲۱	۲۰۳	ہر سوسائی کے عرفی الفاظ اور
۲۳۷	دنیا اور آخرت کی سزاؤں میں فرق	۳۹۰	سطحات الگ الگ ہیں
شجاعت	سکھ مذہب	زکوٰۃ	
شہور اور شہادت میں فرق	۲۰۷	جو زیور استعمال میں آتا ہے اس پر	
۶۲۰	سکھ گورو نانک کی باتوں کو چھوڑ کر	۲۰۹	زکوٰۃ نہیں
۸	سکھ گورو نانک کی باتوں کو پکڑ بیٹھے	زنا	
شکر	۲۹	۲۰۹	ولد امرا شہرت سے ہم نہیں آیا
۵۹	سکھ دور کا عام لوگوں پر اثر	۲۸۶	کرتے
۲۱۵	سکھوں کے دور میں شائستگی بالکل جاتی	۵۲۶	روڈ کی سزا دکھا کر دی جائے گی سخت
۲۸۵'۲۹۱	ری حنی	زنجیل	
شکر بنی اسباب	۱۲۵	۷	زنجیل شہرت کی حقیقت
۵۷	سنا تن و دھرم	زندہ معیت	
۲۱۵	خدا شناسی کا معیار	۵۳۸	مرحطہ مراتب نہ کئی ذمہ داری
۲۸۵'۲۹۱	بد مذہب اسی کی شاخ ہے	س-ش	
۵۷	سنت		
۶۱	وہ امور جن سے جو آنحضرت صلی اللہ		
شرک	طیہ و سلم نے اس وحی کے موافق		
۵۷	قائم کر کے دکھلا جو آپ پر نازل ہوئی		
۶۱	۵۳۶'۳۷۸		
شرم	سنت تعالیٰ اور حدیث کا مقام		
۶۱	جو محض شرم کی وجہ سے اپنے علم		
۶۱	سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے لئے		
۶۱	شرم و دروغ ہے		

شریعت

- ۳۳۶ شادح کی طاع ہوتی ہے
۳۰ پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے کی وجہ
شریعت حد سے کام لینا بھی ایک
۱۷۵ حکمت عملی کو چاہتا ہے
۳۸ شریعت کا دائرہ نری پر ہے سختی پر نہیں
۳۳۹۱۳۶ باطنی شریعت یا نور قلب
باطنی شریعت بجائے خود توحید چاہتی
۷۵ ہے

شفاعت

- ۷۹ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے
۱۷۵۱۳۳ شفاعت کی حقیقت
۱۷۰ شفع کے لئے وہ لازمی صفات
۱۵۹ شفاعت کے لئے ضروری شرائط
۷۰۲ شفاعت اور کفارہ میں فرق
سچے اور کامل شفع آنحضرت صلی اللہ
۱۶۰ علیہ وسلم ہیں

شق القمر

- عبد اللہ بن عباس کا مذہب ہے کہ یہ
ایک قسم کا خوف تھا
۶۷۳ شکر

اللہ تعالیٰ کے انکسارات اور عطیات پر
شکر اور تحریث نعمت

۳۹۳۳۳۹۳۳۹۰۳۸۶

شہادت

- ۳۹۵ اس کا چھپنا گناہ ہے
مومن کی طاعون سے موت شہادت
ہوتی ہے
۳۵۵

شیطان

- ۶۲۰ بدی کا محرک
اس کو لغزش طم کی وجہ سے نہیں بلکہ
۲۲۳ غلامی کی وجہ سے آئی
قرآن کی رو سے ہر استیلاز
۳۳۲ مس شیطان سے پاک ہے

شیطان اور آدم کی آخری جنگ

۳۲۷۱۷۵۱۳۳۸۲

شیعہ

- قرآن پر ائمہ کے اقوال کو مقدم
کرتے ہیں
۳۳۳ صحابہ پر سب وشم
۳۳۵ صحابہ کا مقام اور شیعوں پر جھٹ
۳۳۳۳۳۱ حسین پر سب ہو گئے ہیں
۳۳۰ اہل شیعہ کا اعتقاد کہ ولد الزنا کی توبہ
قبول نہیں ہوتی
۳۸۶

ص

صبر

- صبر کا مقام
۲۹۷ صبر بھی ایک عبادت ہے
۵۳۳ باور میں اللہ صبر سے کام لیتا ہے
۱۷۶ قبولیت دعا کے لئے صبر شرط ہے
۵۵۲۲۹۹۲۱۸۱۵۱

- بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے غم
کو پاس نہیں آنے دیتا
۲۵۵ صحابہ رضی اللہ عنہم

- فعاقل اور متعاقب
۳۶۱ صحابہ کرام فرشتے تھے
۶۵۳ ایک صحابی کا بے نظیر ایمان
۶۳۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

- عشق
۵۳۳۷۷ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
برکت سے رفع حجاب
۶۲۲ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ذریعہ
۳۹۹ زندگی کا عطاء ہوتا
صحابہ پر ظاہر معجزات کے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق موثر
ہوئے
۳

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
(روحانی) سلب امراض کا معجزہ
۳۳۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

تعلیم: ہدایت اور موثر نصیحت نے امن

- ۶ کو آسانی بخاوا
پاکہازی خدا پرستی اور اخلاص میں
۶۰ بے نظیر قوم
۲۲۲ یقین اور معرفت سے معذور
۶۳۴ انہوں نے خطبات نہیں مانگے
۵۸۱ بیکینت کا نزول
۱۳۲ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے
تمام دنیوی رشتے توڑ کر آپ کے لئے
۳۲۰۲۵۷۱۰۳ فدا ہوئے
۳۶۰ مثالی اطاعت
۶۸۱۸۰ دقت اور جان نثار و فقی

- اخلاص اور جان و مال و آدمی
بے نظیر قربانی
۵۸۵۳۹۰۳۳۳ کی زندگی میں صحابہ پر کفار کے مظالم
۷۱ مشکلات پر صبر
۵۱۶۱۸۸ وفات کے وقت جذبہ جہاد
۶۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس
صحابی کے متعلق رحمۃ اللہ علیہ

- فرماتے وہ شہید ہو جاتا
۳۸ اشاعت اسلام کے متعلق صحابہ کاظم
۳۳۰ جہاد اپنی میں مکمل
۸۶ صحابہ حضرت مسیح کی اس شان کے
قابل نہیں تھے جو مسلمانوں نے امن
کی بنا رکھی ہے
۳۹۳ بعض صحابہ کا طاعون سے وفات پانا
۶۳۰ پاک و صاف کپڑے پہنتے تھے
۵۰۲ حواریان مسیح پر نصیحتات
۳۳۱۲۸۰۲۳۵۱۱۳ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سلم کا ظہور بوزی رنگ میں ہوا ہے
اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم
ہوتی ہے
۲۹۱۳۵۱۶۷ صحابہ کی طرح دنیا چھوڑنے کی تلقین
۳۰۸

صحبت

- ۵ صحبت کا اثر اور اہمیت
۵۵۳ زہریلی صحبت کا اثر ہوتا ہے
۶۳۲ صادقوں کی صحبت کی برکات
باور کی صحبت سے ہی انسان شریعت

۵۷	طرح طامون اپنا کام کر چکی ہے	۳۵۵'۶	ہے	۱۷۶'۲۳	کے حقائق و معارف پر اطلاع پانا ہے
۳۴۰'۳۰۸	انوارت		دیکھو یوں 'سبق و لکھو اور میرے اللہ		معرفت کے حصول کے لئے خدا نما
	طامون کی عظیم الشان جنگوں کے	۱۸۶'۳۱	اور استیلا کا نتیجہ ہے	۲۲	انسان کی صحبت میں رہنا ضروری ہے
	نتیجہ میں دس ہزار افراد داخل سلسلہ	۳۱	طامون کا کثیر الجہی راجہ - اللہ رض ہے		ایررونی نیکوئیوں کو دور کرنے کے
۳۹۹'۳۲۳	ہوئے		طامون زور مقام سے لگتا اور وہاں پر		لئے ایک مدت تک مسیح موعود کی
	علاج	۲۰۳'۱۷۳	جلائنگا ہے	۱۵	صحبت کی ضرورت
۵۲۰	ابتدائی مرحلے پر ایک مفید علاج	۶۷۸'۳۲۱	طامون کے دور کی مینار		صلوات کی صحبت میں تیار ہونے والا
۲۸۵	طامون کا ٹیک اور اسباب پرستی	۲۰۶	انجلاء کو طامون ہرگز نہیں ہوا	۵	انسانی وجود
۶۵۰	حق طامون		بعض صحابہ بھی اس سے مرے اور وہ		صدق
	جو خدا کے ساتھ سیدھا اور راست ہو	۳۳۹'۳۰۶	شہید ہوئے	۵	صلوات سے مراد
	کا طامون کی کیا مہل کہ اس کے پاس		موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں طامون		اس کے بغیر عمل صالح کی تکمیل نہیں
۲۰۶	آئے	۲۰۷'۱۹۷	پہلی تھی	۲۳۰	ہوتی
۳۳۱'۱۸۳'۱۸۲	صحیح علاج استنفا اور دعا ہے	۳۸	من و سلوئی طامون کا مقدر تھا		صدقیت
	متفرق		مسیح موعود علیہ السلام کی جنگوں کی		صدقیت
	اللہ تعالیٰ کے انظار سے مراد		کے مطابق و بجا میں طامون کا		صدقیت
۱۵۱	طامون کے حلق انجمن حمایت اسلام		نشان		صدقیت
	کے ایک اشتہار کا حضور کی طرف سے		صحیح موعود کے وقت طامون پہلے کے		صراط مستقیم
۲۰۳	جواب گھاسا		حلق سارے ہی جنگوں کی کرتے	۷۰۳'۶۸۰	
۳۳۲	پہلے ہندوؤں میں آئی ہے		آئے ہیں		افراد و قریب چھوڑ کر اعتدال کی راہ
☆☆☆			قرآن مجید میں طامون کی جنگوں کی		صفائی
	طیب		ہائیس برس قبل براہین احمدیہ میں		قرآن شریف کے علم کے مطابق
	ایک علمی علم ہے		طامون کی اطلاع	۵۲۲	پاک و صاف رہنا ضروری ہے
	کوئی علاج حتی نہیں ہوتا سوائے خدا		بجانب کی ایک ہزار سالہ تاریخ میں	۵۲۲	صحابہ پاک و صاف کپڑے پہنتے تھے
۵۳۹	تعالیٰ کے علاج کے		ایسی طامون کی نظیر نہیں ملتی		صلیب
	کوئی نسخہ بھی نہیں (مرزا نظام		بستی اور کراچی کی نسبت بجانب میں		قرآن نے واقعہ صلیب کی نہیں بلکہ
۲۳۲	مرتضیٰ)		طامون کا زور اور اس کی وجہ	۲۵۰	تکمیل صلیب کی لگی کی ہے
	طیب اور فلاسفر کے اشیاء بیان نہیں		قرائلی کا نشان	۲۷۶	صلیب کے قلعہ کا وقت
۳۳۶	کر سکتے		خدا کا جہ کاروں	۷۶	وقت آگیا ہے کہ جو ظلم ٹوٹ جائے
	ڈاکٹروں کا اپنے علاج و اسباب پر		خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ	۳۳۳	کار صلیب صحیح موعود کا نام ہی ہے
۳۲۳	ضرورت سے زیادہ انکار		ہے	۳۶۷'۱۶۹	کر صلیب کی حقیقت
۲۰۶	علاج اور توکل متخلو نہیں		کاروں کو طامون سے محفوظ رکھنے کا		ط
۲۰۸	ہم درازوں کی تاثیرات کے منکر نہیں		نشان		طامون
	شہد اور ملک کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کرنا		اللہ ار سے مراد		یہاں تک عذاب ہے
۳۲۱	ہے		جائیں طامون کا باعث آپ کی	۳۳۱	سینا الہاک
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ملک		شامت اہل کو قرار دیتے تھے	۵۴۹'۳۱۵	انعام
۲۸۶	استعمال فرمانا		ہماری جماعت ملعون ہو چکی ہے اس		اہل حق پر ظن کرنے سے بچنا ہوتی

<p>۸۱ تراطل طعام درست نہیں ۳۷'۸۵ نظام نقل نشے</p>	<p>دماغ میں اشتعال اور دل میں تشنج کی صورت میں کیڑہ اور بید مشک کا استعمال</p>	<p>اصول نفس کی الموائش میں روح باہر سے نہیں آتی</p>
<p>طلاق طلاق کے حلقی انجیل کی تعلیم کل عمل نہیں</p>	<p>۲۲۰ اگر صرع کے مریض کو کچلہ 'کو نہیں' فولاد دیں اور اندر دماغ میں رسولی نہ ہو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے</p>	<p>۷۰۶ جس قدر کہ وہ ہوتا ہے تبیں ہتھیں برس تک ہوتا ہے</p>
<p>طوفان نوح کل زمین کی آبادی پر نہیں آتا</p>	<p>۳۱ کیڑہ اور گھوڑا زہن اضطراب کا علاج ۵۲۷ مشعل سرور کے لئے ڈیوں کا شوربہ ۵۵۲ سرور اور حلی کا علاج ۵۷۵ آنکھ دیکھنے کا علاج زنگ ۲۵۷ اکھٹے کا علاج بکرے کی بلی کی کھانا بھی</p>	<p>۲۲۷ چالیس سال بعد حرارت غریزی کم ہوتی شروع ہوتی ہے اور خون کم پیدا ہوتا ہے ۵۶۲'۲۲۷ درازی عمر کا لڑ</p>
<p>ع-غ عجلوت</p>	<p>۱۰۹ کھارہار اپنی دانستہ درد کا علاج ۵۸۳'۵۷۴ گلے سے چھل کا لٹکانے کا لڑ ۳۲۱ نشہ چھڑانے کی تدبیر ۳۲۳ طاہون کا سفید اور بحرب علاج ۵۷۵ جیز جلاب کے عمر و تنج ۵۲۰ جریک لگوانا</p>	<p>۶۰۸ مرض کی دو اقسام علق اور مستوی ۸۲ امراض کا بحران اگر مقدم الاراس پر چھٹ لگ جائے تو انسان بھون ہو جاتا ہے ۷۰۵ بچک کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>حق اللہ میں سب سے زیادہ عجلوت کے دو حصے روح اور جسم دونوں کی شمولیت ضروری ہے</p>	<p>۵۷۵ خواص مفردات کیڑہ کھور کے ساتھ کل مرج اس لئے رکھتے ہیں کھور نہ الے تربہ کے اثرات</p>	<p>۳۵۳ سو فطانی عقل ۳۶۵ ایلوس (ایک بیماری) ۲۶۰ الطاعون ہو الموت ۳۰۳ قارور کے ساتھ سے تپ کامل معلوم کرنا</p>
<p>کسی ذاتی غرض پر چلی نہ ہو جس نے نبی کی طاعت کی اس نے اللہ کی عجلوت کا حق ادا کر دیا</p>	<p>۵۷۵ غریبی ۵۷۵ مکتبہ ۳۲۱'۲۸۱ ایلیون کی حضرت ۱۵ دارام کا زہر ۶۰۸ کھیا ۵۷۵ کار پاک ۵۷۵'۵۲۰ ییکیشیا سامٹ</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>
<p>عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۵۷۵ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>	<p>۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے ۳۶۳ عجلوت کا لہو شیر مار کے ساتھ آتا ہے</p>

نور نبوت کے بغیر دماغی عضلوں میں	عرب ملک میں بھوانے کا دروازہ	عہد
۷۱۳	عربی	چودہ کے عہد کو رومانی تفسیر سے
۵۹۲	عربی اور عبرانی ایک ہی درخت کی	متاثر ہے
۸۳	شاخیں ہیں	عدل
بن باپ پیدائش میں امتناع عقلی نہیں	عربی زبان کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں	اللہ تعالیٰ خود عدل ہے اور عدل کو
۵۹۲	۳۸۹	دوست رکھتا ہے
عقل	۱۲۲	عذاب
ہاتھ اور تاج بازو	۳۸۹	عذاب کی حقیقت
حقیقت	۱۲۲	راحت کی نفی کا کام ہے
۳۹۴	۵۳۶	عذاب جسم کی حقیقت
علم	۱۳۷	باہر سے نہیں آتا بلکہ خود انسان کے
نور ہے اس لئے جہل نہیں ہو سکتا	۱۳۷	اندروں سے نکلتا ہے
علم	۳۱۵	عذاب کی اقسام
روح کی صفت ہے نہ کہ جسم کی	۵۳۲	طاہرین پر اور فاجرین کا عذاب ہے
ساری ساری علم معجز کی تحصیل میں	۳۱۵	مطلبہ پر فوراً داخل نہیں ہو کر آتا
۲۲۳	۳۱۵	نزدل کی وجہ
ہیں	۳۱۵	بچوں کے زمانہ میں عذاب
کوئی علم بدوں تقویٰ کے کام نہیں دیتا	۳۱۵	ماہور سن اللہ کی تکذیب اور
۲۸۲	۳۱۵	انجیل اور سببی پر عذاب کیوں آتا ہے
وہ علوم جو انبیاء سے لے کر آئے ہیں وہ	۳۱۵	محض تکذیب سے اللہ تعالیٰ دنیا میں
۲۶۴	۳۱۵	سزا نہیں دیتا
مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں	۳۱۵	انجیل اور سببی پر عذاب کیوں آتا ہے
جماعت کو علم اور معرفت میں آگے	۳۱۵	کسی عذاب میں نیکیوں کا مرنا
۱۳۲	۳۱۵	عذاب الہی سے بچنے کا طریق
۲۳	۳۱۵	عرب
علم کلام	۳۱۵	قبل از اسلام اخلاقی ملامت
دعویٰ اور دلیل میں فرق کر لینا	۳۱۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
۹۲	۳۱۵	کے وقت عرب کی اخلاقی اور روحانی
عمر	۳۱۵	مالت
عمر کا چھوٹا ہونا	۳۱۵	عروں میں شعراء اور شعراء کی اہمیت
جو لوگ دین کے لئے شہر آشور رکھتے	۳۱۵	ایک ہزار سے آگے گنتی نہ ہونے کی
۲۸۳	۳۱۵	وجہ
۲۲۹	۳۱۵	تین برسوں میں قرآن کریم کی
۲۳۳	۳۱۵	تعلیمات نے ان کی کلیا پلٹ دی
عقل	۳۱۵	اللہ اور مصر کے اعتراض کا جواب
روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے	۳۱۵	

صحت انبیاء کے بارہ میں عیسائیوں	انجیل کی بددی کے نتیجہ میں عیسائیوں	ذہنی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق
۳۳۱ کے عقاید	۳۲ میں زندہ نمونہ قبولیت دعا کا نہیں ہے	۱۳۸ لازمی ہے
۷۹ مسیح کے بارہ میں افراط	۲۳ انسانی قوت کی توہین کرتی ہے	اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کر
سج کی آمد آتی سے بپوس ہو کر	عیسائیت کے بگاڑ کے متعلق پادری	۶۰۸ دیکھا جائے
کلیسیا کو مسیح کی آمد ٹھہراتے ہیں ۳۸۱'۳۰۳	۱۰۹ نذر کا اعتراف	۲۱ اہل سالہ کا ایمان سے تعلق
نجات کے متعلق کفارہ کا عقیدہ ۳۶۸'۱	۳۳۵ یسود اور عیسائیوں کی افراط و تفریط	۵۷۶ عمل سالہ کی قرین
ان کے پاس کفارہ کے حق میں دلائل	ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور	۲۲۸ نہ صلح کی حقیقت
۱۳ نہیں	۳۰۲ دکھانے کے اور	۳۰ چاہتا ہے کہ عمل صالح ہو اور اس
۷۰۰ عقیدہ کفارہ کے خصائص	۶۷۶ یسودی کے آگے عیسائی نہیں ٹھہرتا	۲۳۰ کا اخفاء ہو رہا کاری نہ ہو
۷۸'۷۴ رد کفارہ کے دلائل	رومن کیتھولک اور پرائسٹ ایک	بغیر اعمال کے انسان روحانی وارج
اگر خون مسیح پر مارا ہے تو نجات کی کیا	۳۳۶ دوسرے کو کافر کہتے ہیں	۷۱ کے لئے پردہ نہیں کر سکتا
۵۸۹ ضرورت ہے	۵۰۳ ان کے قدیم صحائف کی صحت کا معیار	عورت
۲۶۶'۸ مکمل سے بچنے کا غیر معقول علاج	عربی سے انہیں بغض ہے اس لئے	عورتوں سے حسن معاشرت کی تلقین ۳۸۷
ملک صدق 'مریم' اور بچی کو بے گناہ	عبرانی میں بھی پوری مہارت حاصل	مرد شاید ان تکلیف اور مصائب کا
قرار دیتے ہیں ۳۳۲	۱۲۲ نہ کر سکے	اندازہ نہ کر سکے جو مدت صل کے
۶۹۹ رہبانیت	۲۱۶ اصل زبان کو چھوڑنے کا نقصان	دور ان عورت کو بدداشت کرنی پڑی
طلاق اور شراب کے متعلق غیر فطری	۱۳۸ نصاریٰ کی بدحستی	۶۹۳ ہیں
۳۲۳'۳۰۲ تعلیم	عقاید اور تعلیمات	عید
خداوند کی تین دلیاں نمایاں ہو کر	۱۲۳'۸۴ غیر معقول اور متضاد عقائد	عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف
۷۱۷ نہیں (انجیل)	۸۴ عقاید میں طبع	۳۶ سے بشارات کا تختہ
۱۳۸ عیسائیوں کو علوم کرنے والا سوال	اپنے عقاید کی وجہ سے ان کو شرمندہ	عیسائیت
حضرت مریم کی نسبت سے عیسائیت پر	۷۶ ہونا پڑتا ہے	موجودہ عیسائیت
۱۲۳ تین زبردست اعتراض	۳۳۶ پتھر میں ظاہر ہوتی	غروب آفتاب کے پاس اور کچھ میں
۹۷ حواریوں کا زور ایمان	۷۶'۳۴ خدا کا ناقص تصور	۱۷۳ پڑی ہوئی قوم
ان کی دعاؤں کو یسوع سے کوئی جواب	۳۶ اللہ کی صفت ربوبیت کے منکر ہیں	۱۶۰ مسیح کے بعد قوم کی حالت بگڑ گئی
۱۳۸ نہیں ملتا	۳۶۷ خدا شناسی کا معیار	عیسائی مذہب کی خرابی اور اس کی
عروج و زوال	عاجز انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنانے	۱۰۳'۱۰۰'۹۸ بدعتوں کا اصل بانی پوس تھا
۳۶۶ اس زمانہ میں عیسائی فتنہ کا زور	۱۷۷ پر افسوس	۶۰ مانگیر اور مکمل دین نہیں ہو سکتی
۵۹ جو ترقی انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے	۱۲۸'۹۹ الوہیت مسیح کے عقیدہ کا رد	ان کی تعلیمات باطنی شریعت کے
۱۳۵ ترقی کی وجوہات اور زوال کی ابتداء	۵۰۳ ابتداء میں تثلیث کا عقیدہ نہ تھا	۳۳۹ خلاف ہیں
وقت آگیا ہے کہ (صلیب کا) یہ طلسم	یونی پھرین فرقہ توحید کا قائل ہے۔ یہ	اس میں قرب الہی کے لئے لازم امور
۱۲۸'۷۶ ٹوٹ جائے	اس بات کا ثبوت ہے کہ انجیل میں	یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں نہیں
۳۶۶ صلیبی ملت کی گھسٹ	تثلیث واضح طور پر بیان نہیں ہوئی ۷۵'۳۳	۲۲۴ ہیں
اب وقت آگیا ہے کہ اس کی اندرونی	ان کو تسلیم ہے کہ جہاں تثلیث نہیں	اس میں آج کوئی زندہ نشان نہیں اور
۱۲۴ غلامت ظاہر ہو جائے	۲۳۹ پہلی دہائی توحید کا مطالبہ ہو گا	۹۰'۸۹'۸۳ نہ بچے مذہب کی علامات
یہ لوگ خود ہی عیسائیت کی جڑیں کاٹ	رومن کیتھولک اور پرائسٹ	
۲۳۲'۲۰۹ رہے ہیں	۲۸۶ دونوں ہی انسان پرست ہیں	
	۳۳۶ شریعت کے متعلق موقف	

ام المقتن

نہالین سے عیسائی مراد ہیں ۳۸۷ء ۳۳۹ء ۳۳۲ء
ام المقتن اور اعظم المقتن ۳۶۹ء ۳۵۱ء ۱۸۳ء

آدم سے لے کر آج تک ان سے

بڑھ کر کوئی مٹوی اور مٹل نہیں ہوا ۳۵۰

عیسائیت کا فتنہ ہی دجال کا فتنہ ہے ۳۵۰

نصاری کی اسلام دشمنی

اسلام نے بیش نصرانیت کی سرکوبی کی

۳۶۱

اسلام کے اشد ترین مخالف

۳۵۷

اسلام کو معدوم کرنے کے مختلف

۳۵۲

ہتھکنڈے

۳۵۰

اسلام کے خلاف ان کی نہیں بھر

نہیں

اسلام کے مصالحے رانسی کو کزور دیکھ

۱۳۴

کراس پر چھپ کر حملہ آور ہونا

اسلام کا سخت دشمن جس نے

ہندوستان میں اتنی لاکھ آدمی کو مرتد

کیا ہے

۳۳۲

ان کے پاس اسلام کے خلاف صرف

۳۳۲ء ۷۳ء

اعتراضات ہی اعتراضات ہیں

۱۲۵

ایک عظیم الشان نبی کی بے حسنی کا

ارکاب

سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور

۳۶۰

آپ کی ازواج کے خلاف دشنام دی

۵۶۰

استغفار کے حلق ایک بلا اعتراض

۷۰

اسلامی جنگوں پر اعتراض کرتے ہیں

۴۳۷

عیسائیوں کی مذہبی جنگیں

ان میں سے بعض قرآن شریف کے

ترجمہ سے توائف ہیں مگر ان میں

روحانیت نہیں

۱۳۳

مسلمانوں میں سے عیسائیت قبول

کرنے والے اکثر اکل و شرب کے

واسطے عیسائی ہوتے ہیں

۶۰۶

عیسائیوں سے مخالف

۲۴۴

فیشن میں ان کا تیج

۳۶۴

آخری معرکہ

سک مود علیہ السلام کی مخالفت کی

۱۹۰

دج

۳۵

عیسائیت اور اعلیٰ دین کی آخری جنگ

۲۴۱

امیر ترمیں چند رو دن کی جنگ مقدس

۷۶

"میں نہ بھی مبعوث ہوا تب بھی زمانہ

۱۸۸

نے ایسے اسباب اور حالات پیدا کر

۲۴۳

دئے تھے کہ عیسائیت کا پھل کھل

جاتا"

وقت سک کے مسئلہ سے عیسائیوں کی

۵۶۰

ساری کاروائی باطل ہو جاتی ہے

۱۸۸

عیسائی عقیدت کی تحریروں سے ثابت

۲۴۳

ہے کہ سک واقعہ صلیب کے ہور دہا

ر ہے

☆ ☆ ☆

غفلت

غیر معلوم اسباب سے ہے

۵۶۰

غلامی

قرآن شریف نے غلاموں کے آزاد

۷۳

کرنے کی تعلیم دی ہے

۵۶۰

غوث

"میں جس راہ کی طرف چلتا ہوں یہی

۵۶۰

راہ رہا ہے جس پر ہلال کر فرمیت اور

۵۶۰

قطبیت ملتی ہے"

ف

فار قلیط

معنی

۵۱۱ء ۵۱۰ء

فدیہ

نذر توفیق کے واسطے ہے

۵۶۳

فراست

فراست مجھ سے امور کی شناخت

۱۳۳

فراست سے دیکھنا چاہئے کہ حق کیا

۲۰۷

ہے

۲۰۷

جو لوگ اہل فراست سے حد

۱۰۸

رکھتے ہیں وہ پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں

۷۰۷

قابلیت فراست سے ظاہر ہوتی ہے

۵۶۸

سید الفطرت کی فراست کی نظر

۵۶۸

"ہماری فراست نے خطا نہیں کی"

۲۴۳

ڈاکٹر حفیظ رشید الدین کے نور

۲۴۳

فراست کا ذکر

۲۴۷

حافظ ہدایت علی کی فراست

۵۵۱

ابو سلیمان میں فراست کی کی

۵۵۱

فرشتہ

یعنی کاغذ

۳۰

فری میسنز

محل ایک رعب کا سلسلہ ان کے

۲

اسرار کے اظہار سے روکتا ہے

۲

فسق

کافر سے پہلے فاسق کو سزا دی جائے

۱۵۳

فطرت

فطرت انسانی میں تنوع

۱۵

انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ

۷۵

وہ بھی فیر قلیط کی راہ اختیار نہیں

۱۸

کرتا

۲۸۰

فطرت انسانی کا ایک اہم عقل خاص

۱۳۷

ہے

۷۵

انسانی فطرت میں خواب اور روز

۶

رکھے گئے ہیں

۱۳۳

فطرت انسانی میں ہم و غم اور ابتلا کی

۲۵۳

فقر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر

۲۵۳

القیاری تھا

فقہی مسائل

استقامت قلب

۲۳۹

حالت و حرمت

اصل اشیاء میں طہ ہے

۲۷۴'۳۱۱

حرمت غیر حقیقی اسباب و اسباب سے

۵۶۹

انہ جانے ہے

۳۷۳

خوکوش طہ ہے و انہیں

۶۷۰

چھری سے کٹ کر کھانا

۲۳۵

خزیر خور کے ساتھ کھانا جائز نہیں

۳۱۸

مکان میں مسجد کے لئے مخصوص حصہ

۳۱۸

کو کسی دولت مکان میں ملنا

۳۱۱

مسجد میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا

۲۱۰

بیت اللہ میں منہ کے قل کا جواز

۵۹۸

سوزوں پر مسح جائز ہے

آذان

آذان کے وقت پڑھنا جائز ہے

۲۰۳

نماز

پیشہ و رہنم کے پیچھے نماز درست

۳۷۸

نہیں

نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہئے

۲۲۱

بلکہ عربی میں مستون طریق پر پڑھنی

۲۲۱

چاہئے

نماز میں اپنی مانتوں کو اپنی زبان میں

۲۲۱

بیان کیا جاسکتا ہے

۲۲۱

فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا

۳۳۵

کرتا

۳۷۰

رفع یدین

۳۷۰

امام اعظم نے رفع یدین پر عمل کیوں

۳۷۰

نہ کیا

جمعہ

جمعہ کے لئے جماعت اکم از کم تین

۳۷۸

انفراد ضروری ہے

۳۷۸

دفتری حالات کے پیش نظر عہدہ مصر کا

۳۷۸

جمع کرنا

۲۰۷

غیر اجری امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ

فدیہ

فدیہ کی فرض

۵۷۳

اعکاف

اعکاف کے متعلق بعض مسائل

۵۸۷

زکوٰۃ

ذیر استعمال زیور پر زکوٰۃ نہیں

۲۰۶

سود

سیو جگ بج اور تھلنی کھر خانوں کا

۲۱۰

رشتہ

رشتہ کی تعریف

۲۲۹

میراث

میراث کی دعوت

۲۴۲

بچوں کے نعم قرآن پر آئین کی تعریف

۲۸۵

شادی

شادی میں ہاسے کی طہ

۲۹۳

رف کے ساتھ شادی کا اعلان ضروری

۲۹۳

ہے اور نسبت ہونے پر طہائی کی

۲۹۳

تقسیم

۲۹۳

شادی کے موقع پر بھائی دینا

۲۸۸

شادی کے موقع پر لڑکیوں کے گیت

۳۱۱

متفرق

غیر اجری کا جنازہ

۲۰۷

یتیم پڑھنے کا مسئلہ

۵۹۵

داؤمی رکنا سخت انبیاء ہے

۶۷۰

انگریزی لباس

۶۷۰

فونو گرافی کا جواز ثابت ہے

۵۶۹

طاعون زدہ علاقہ میں جانا گناہ ہے

۲۰۳

فلسفہ

پاک فلسفہ ضروری دہریہ ہوتا ہے

۵۹۳

فونو گرافی

تلفیظ کے لئے بہت مفید ایجاد

۲۹۹

فیج اعوج

۱۸۶'۸۲

۱۸۹'۱۰۶

غیر اقرون کے بعد کا زمانہ

ق

قانون

قوانین قدرت کے علاوہ مومنین کے

۳۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۸۸	نبیوں کی وفات کے بعد زور دیا ہے	۳۶	نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہو	۵۰۷	کلام کا مجرہ صرف قرآن نے دکھایا
۲۵۰	تخیل صلیب کی لٹی کی ہے	۵۶۶'۳۷	کامل حکم اور چینی کتاب		فصاحت و بلاغت کے ساتھ عالی
	اگر کوئی ہم سے سکے تو سارا قرآن	۲۰	مستقل اور اپنی شریعت	۵۰۵'۲۲۶'۳۶	مضامین کا مجرہ
۵۸۳	ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے	۲۹۳	عصائے موسیٰ کا مقام		ہیئت گویاں
۲۰۲	قرآنی الفاظ میں اللہ ہونے کی حکمت	۱۷۹	تمام قوتوں کا مہل ہے		قرآن کریم کی ہیئت گویاں اب تک
۷۱۲	نظری امور کے اثبات کے لئے یہی		قرآن شریف ایک دینی سند ہے	۳۲	پوری ہو رہی ہیں
	کو گواہ ٹھہراتا ہے		جس کی تہ میں بڑے بڑے ثایاب اور	۱۸۰	عظیم الشان ہیئت گویاں پر مشتمل ہے
	قرآن و احادیث میں استعارات کا	۱۳۳	بے ہنگام ہر موجود ہیں	۱۶۸	قرآن مجید میں چند دجیل کا ذکر
۳۷۱	استعمال	۲۶۳	حقیقی علوم کا جامع	۳۸۲	اس زمانہ کے منطقی کتاب اللہ کا فیصلہ
۷۱	قرآنی قسموں کا فلسفہ	۱۳۶	سورۃ اخلاص کی خوبی و عمرگی	۲۲۱	طاحون کی ہیئت گویاں
	بعض آیات کی بعض آیات سے تفسیر	۱۸۹	وہ سری الہامی کتابوں کے مقابل توحید		مقام
۲۳۲	ہوتی ہے		کو کھول کر بیان کیا ہے		قرآن کریم کے مقابلہ میں سنت و
۲۹۸	خریف معنوی	۳۳'۱۱۲	اپنی ساری تعلیمات کو علوم کی صورت	۳۷۰'۲۳۵'۳۷۷'۱۷۲	حدیث کا درجہ
	ذائقہ بھی ایک قسم کا ذہر ہے		اور فلسفہ کے رنگ میں چس کرنا ہے		ہر امر کے فیصلہ کے لئے معیار قرآن
۲۳۳	ذاتی معنی پسند نہیں کرنا چاہئیں		دور و بشت کی فکری سیاحت کرنے		ہے
	☆☆☆	۲۲	میں مفرد کتاب		قرآن شریف کے صحیح غشا کو معلوم
	قرب		قرآنی تعلیمات نے صرف تئیس برس	۲۸۲	کہہ اور اس پر عمل کرو
	قرب الہی کے لئے لازم وہ امور ایمان	۳۳	میں عربوں کی کاپی لٹ دی		اس کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ
۲۲۳	اور عمل صالح	۲۳۱	عالم مسلمانوں میں اتنا قائم کرتا ہے		پڑھو بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ
	قسم	۷۳	اگر قرآن شریف ہماری رہنمائی نہ کرنا	۱۹۱	کر پڑھو
۷۱	قرآنی قسموں کا فلسفہ		تو ان نبیوں پر سے امن اٹھ جاتا		تورات اور انجیل سے موازنہ
	قصص		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص	۲۶۳'۱۸۱	انجیل کا تصدیق ہونے کا مطلب
	قصص کے قیام کے لئے ایک اہم ستون	۲۵	کلام لعل کی طرح چمکتا ہے لیکن	۳۲۵	ہم قرآن کے ذریعہ توحید کی اصلاح
	قضاء و قدر	۳۳	قرآن کریم اس سے الگ اور ممتاز		کرنا چاہتے ہیں نہ کہ توحید کے
	قضاء و قدر اور دعا کا تعلق		نظر آتا ہے	۲۱۷'۷۹	ذریعہ قرآن کی اصلاح
۲۲۷	قطب		فصاحت و بلاغت		قرآن میسائیوں کے بالفاظی ایسے خدا
	میں جس راہ پر چلنا ہوں یہی وہ راہ	۳۸	تعلیم		کی طرف ہلاتا ہے جس میں کوئی نقص
	ہے جس پر چل کر خوشیت اور	۲۹	قرآن کریم کی تعلیم کی جامعیت	۳۵	ہو ہی نہیں سکتا
۵۳	قطبیت لقی ہے	۳۲	تعلیم کا حکیمانہ نظام		قرآن کریم کے احکامات
	قمار بازی	۱۳۷	پاک تعلیم کا نتیجہ اور اثر		تمام انبیاء اور خصوصاً مسیح و مریم پر
	یہی قمار بازی	۲۲۵	تعلیم کا اصل مقصد اور دعا	۲۰۲'۳۰'۷۳	احسان
۸۲	قوم	۳۰	قرآنی احکامات میں خطاب کس کو ہے		فضائل القرآن
	خدا نصرت سے سر فراز ہونے والی		احکام کی دو تئیس داغی اور وقتی		المخیر کلہ فی القرآن
		۷۳	قرآن نے غلاموں کو آزاد کرنے کی	۲۰۳	(انعام)
			تعلیم دی ہے		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم
		۲۲۱	قرآن کریم میں جبر سے مطلق آیات		انہیں ہونا تھا نہ کرنا ہے کہ آپ پر
			کی حقیقت		
			دلت مسیح کے مسئلہ پر خلاف اور		

قوم کے اوصاف	۳۰۹	عالم کشف کی کیفیات	۳۳۳	اگر یودیوں جیسائیوں اور دوسرے
قیامت		عالم کشف کے عجائبات	۳۳	مشرکیت پرستوں کو یہ کلمہ
اس کا علم کسی کو بھی نہیں	۵۰۳	الہام یا کشف کے وقت خودگی کی		سکھایا جاتا تو وہ ہرگز چاہ اور ہلاکت نہ
ساعت اور قیامت	۵۰۳	حالت	۲۸	ہوتے
مشرقیوں سب اسے اٹھیں گے	۳۳۶	دارمضان اور کشف	۵۶	گناہ
ک-گ		معراج ایک عظیم الشان اور صاف		تقریب
کافور		کشف تھا	۳۳۶	۳۳۳'۸
کافوری شریعت کی حقیقت	۶	اہل کشف محمد بنی کے اصول متعید		کبیرہ و صغیرہ
گانشنس	۳۳۳	حدیث کے پابند نہیں ہوتے (مولوی		۲۰۵
کتا		محمد حسین)	۳۷۸	انبیاء کی پشت کا مقصد انسان کو گناہوں
ایک برزخ ہے درندگی اور چرندگی		چند ماہ کے روزوں کے دوران حضرت	۵۶	سے نجات دلاتا ہے
میں	۳۱	اندر کا ایک کشف	۵۶۳	انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے
دعوت اور اطاعت شعار	۶۷۷	کشتی رنگ میں گھوڑوں پر سوار بادشاہ		نہیں بچا سکتے
مالک سے محبت کے اعتبار کا مشاہدہ	۶۷۷	دکھائے گئے جو جماعت میں داخل		گناہ سے بچنے کا سچا طریق
کسر صلیب		ہوں گے	۳۳۰	۲۰۶'۳۲۱'۶
دلائل	۳۸'۷۱	حضرت اندس کا کشتی حالت میں مرزا		خدا کی معرفت کلمہ ہی گناہ کا علاج ہے
کوف و خسوف	۵۷۳	قلام قادر کی شکل پر ایک فرشتہ دیکھا	۶۳۵	۶۵۷'۳۳'۳
سچ موعود اور مہدی کے لئے		لیکھرام کے قتل کے متعلق کشف	۶۳۳	خدا تعالیٰ کی سچی معرفت جس کی گری
خصوص نشان	۳۲	عبداللہ غزنوی کا ایک کشف	۵۵۳	سے گناہ کا کیزا ہلکا ہوتا ہے اسلام
سچ موعود علیہ السلام کی کتب میں		کفارہ نیز دیکھئے عنوان جیساہیت		میں ملتی ہے
اس کے حلقی بیگانگی	۶۷۳	کیا کفارہ نجات دے سکتا ہے	۱	اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہی گناہ
نشان کا غور	۳۹۵'۱۹۳'۱۵۸	عتیدہ کفارہ کا رد	۷۸	سے روک سکتی ہے
کسوف و خسوف کا اجتماع	۳۹	ابطال پر ایک زبردست دلیل	۲	جلال تجلیات ہی سے انسان گناہ سے بچ
رمضان میں نشان کا دور مرتبہ غور	۳۸۳	مقلی معیار پر پورا نہیں اترتا اور اس کا		سکتا ہے
خلف اس کے پورا ہونے سے قبل		کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا	۲۶۱	نبی کی توجہ سے سلب ذنوب ہوتا ہے
اس کو نشان قرار دیتے تھے مگر جب		عتیدہ کفارہ کے تفصیلات	۷۰۰	گناہ سے بچنے کے لئے آسمانی نشانات
پورا ہو گیا تو اس کو مشکوک کرنے کی		اصول ایمان کی جگہ کفارہ نے لی اور		کا اثر
کوشش کی	۳۸۳'۱۸۱'۳۶	ساتھ ہی اعمال صالحہ حذف ہوئے	۲۲۳	سچ کے خون اور گناہ کے علاج میں
عبداللہ بن عباس کا مذہب ہے کہ شی		اس مسئلہ سے دہریت پیدا ہوتی ہے	۳	کوئی رشتہ نہیں
اگر بھی ایک قسم کا خسوف تھا	۶۷۳	گناہ زائل کرنے کا طریق نہیں ہاں		وہ گناہ کریں جس میں سرگئی ہو
کشف		اس سے گناہ پیدا ہو سکتا ہے	۳۳۱'۱۰	
انسانی روح کی ایک عظیم قوت	۸۸	شفاعت اور کفارہ میں فرق	۷۰۲	
		کلمہ اللہ		لذت
		سچ کے کلمہ اللہ ہونے کی حقیقت	۳۲۵	لذت روح اور لذت نفس میں فرق
		کلمہ طیبہ		لذت
		کلمہ طیبہ کی حقیقت	۵۹	لغوی اسرار

ل

۳۸۳'۳۶۵'۶۶	دعوت	۳۷۶	مباحثہ کا طریق	۳۷۶	لغت
۳۵۳	ہر صدی کے سرچرچہ کا تصور	۳۸۵	ذہبی محکمہ کا طریق	۳۷۶	لغت کی حقیقت
۳۵۶	چودھویں صدی کا مہم سچ موعود اور	۳۸۶	مباحثہ شروع کرنے کے مطلق ایک	۳۷۶	لوہا
۳۵۶	صدی ہے	۳۸۶	ضروری بحث	۳۷۶	سوئے پائری سے زیادہ نفع دے گا
۳۵۶	محبوس	۳۸۶	غیر احمدیوں سے بحث کے بنیادی	۳۷۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
۳۵۶	اس دور تسلسل کو چرچہ اور زنجیر کہتے	۳۸۶	اصول	۳۷۶	لوہے سے کام لیا اور سچ موعود بھی
۳۵۶	ہیں	۳۸۶	خلاف سے متنازع نبوت کا اصول متوا	۳۷۶	لوہے کی قسم سے تکرار کا کام لے
۳۵۶	مسجد اقصیٰ	۳۸۶	کر بحث شروع کرنی چاہئے	۳۷۶	رہے ہیں
۳۵۶	بقیہ بعد زمانہ	۳۸۶	قرآن کریم کو مقدم رکھنے کا اصول	۳۷۶	
۳۵۶	ذہب	۳۸۶	اپنا جائزہ	۳۷۶	
۳۵۶	ذہب کے نین جزو	۳۸۶	۱۵ برس کی عمر سے عیسائیوں سے	۳۷۶	
۳۵۶	ذہب کا خلاصہ حق اللہ اور حق العباد ۸۵'۸۵'۸۵	۳۸۶	مباحثات	۳۷۶	
۳۵۶	ذہب کی جزو شناسی ہے	۳۸۶	ہم ان مباحثوں کا سلسلہ بند کر چکے ہیں	۳۷۶	
۳۵۶	اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ذہب کو	۳۸۶	۶۸۷'۶۸۳'۳۱۷	۳۷۶	
۳۵۶	ایک سائنس قرار دیا ہے	۳۸۶	جماعت کو مباحثات کی ممانعت	۳۷۶	
۳۵۶	بچے ذہب کی شناخت	۳۸۶	مباحثہ مذہب	۳۷۶	
۳۵۶	سکھتوں سے حذر ہوتے ہیں	۳۸۶	مباحثہ مذہب کی روشنی	۳۷۶	
۳۵۶	جھوٹے ذہب کے پانی رہنے کا راز	۳۸۶	مباحثہ مذہب میں اللہ کی حق ہوئی	۳۷۶	
۳۵۶	ذہبی تقاربی	۳۸۶	یہ مباحثہ ہمارے لئے صلح حدیبیہ کی	۳۷۶	
۳۵۶	ذہبی امور میں آزادی ہونی چاہئے	۳۸۶	طرح کسی حق کی بنیاد نظر آتا ہے	۳۷۶	
۳۵۶	تبدیلی ذہب کے دو باعث	۳۸۶	مباحثہ	۳۷۶	
۳۵۶	سچ ذہب اختیار کرنے کے لئے	۳۸۶	ابو جہل کا دور کی جنگ میں مباحثہ	۳۷۶	
۳۵۶	ضروری امور	۳۸۶	جو مجھے حق پر نہیں سمجھتا وہ مجھ سے	۳۷۶	
۳۵۶	زمانہ میں باوجود استغراق دنیا کے	۳۸۶	مباحثہ کر لے (سچ موعود)	۳۷۶	
۳۵۶	ذہب کی طرف توجہ ہو گئی ہے	۳۸۶	سچ موعود علیہ السلام سے مباحثہ کرنے	۳۷۶	
۳۵۶	یہ غلط فہمیوں اور بحثوں کے بحران	۳۸۶	دلوں کا انجام	۳۷۶	
۳۵۶	کے الام ہیں	۳۸۶	مباحثہ	۳۷۶	
۳۵۶	ذہب کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے	۳۸۶	جو خدا تعالیٰ میں ہو کر مباحثہ کرنا ہے	۳۷۶	
۳۵۶	بچے ذہب کی علامات	۳۸۶	اس پر اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھول دے گا	۳۷۶	
۳۵۶	اللہ تعالیٰ بچے ذہب کو کسی ضائع	۳۸۶	کلمات مباحثات سے حاصل ہوتے	۳۷۶	
۳۵۶	نہیں کرنا	۳۸۶	ہیں نہ کسی کے خون سے	۳۷۶	
۳۵۶	بچے ذہب کی علامات صرف اسلام	۳۸۶	مباحثہ	۳۷۶	
۳۵۶	ہم ہیں	۳۸۶	مباحثہ	۳۷۶	
۳۵۶	آج سوائے اسلام کے کسی ذہب کا	۳۸۶	مباحثہ	۳۷۶	
۳۵۶	قیع سے بیکار بنانے کے کا دعویٰ نہیں کر	۳۸۶	مباحثہ	۳۷۶	
۳۵۶	سکا	۳۸۶	مباحثات کے اصول	۳۷۶	

آج کل کے اہم کلام	۲۳	اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں	۳۰	آمد کا مقصد احیائے قرآن کریم اور
مرہم عینی	۳۸	ہوں اور گدی نشینوں کی بزدلی	۳۰	تحلیل اشاعت ہدایت ہے
سج کے صلیب سے زندہ اتر آئے گا	۳	بیوت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے	۳۵۷	اسلام کی خوبیوں کو تعلیم کی عملی
ایک ثبوت	۷۷	جنہوں نے اپنی شریعت بنالی ہے	۳۵۷	چاہتیوں سے قائم کرے گا
مسلمان		اسلام کی ہجرت اور آنحضرت کی توہین		آمد کی فرض عیسوی دین کا ابطال کلی
جھپٹنے والی دھوپ میں پڑی قوم	۱۷۴	کار کا طلب	۱۸۸	ہے
انوار و برکت سے عمری کی روح	۵۸	خود تراشیدہ و خاکسب	۳	کار کا صلیب
موجودہ لوہار کے اسباب	۲۲۲	کتب اللہ کو چھوڑ کر روٹیوں اور		حکم و عدل
پودے پر دی مظلومت	۲۲۸	قصوں پر زور	۳۳	۲۷۱'۳۸۰'۵۱
چنگیز خان کے ذریعہ سزا	۱۵۳'۲۵۳	حدیث کو قرآن پر ماضی ٹھہراتے ہیں	۲۲۲	دین کے لئے قرآنوں کا خاتمہ کرے گا
فتنہ نصرانیت اور مسلمان		سرحدی مسلمانوں کو عازمی کسانوں کی		بشت کا مقصد جہاد کے لئے لڑائی کی
نصرانیت کے مسلمانوں پر اثرات		اور جماعت ہے	۳۹	اصلاح ہے
۳۵۷'۱۸۵'۱۸۳		تہذیب فرماتے	۵۹۸'۳۳۰	وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی
انہیں لاکھ کارڈ لو	۲۰۲'۳۹۱	دلہاں اور پیکڑاویوں کی افراتفری	۵۴۶	خونی مدی اور خونی سج کا انتظار
ان کے لئے نو کا کام سے مولوی ہیں	۷۹	وہودی فرقہ کی اخلاقی اور روحانی		کرتے ہیں
ایسے مولویوں کے ہوتے ہوئے دین		حالت	۵۵۷	اپنی جماعت کو کوہ طور پر لے جانے کا
کے استیصال کے لئے پادریوں کی		اصلاح کی صورت		مطلب
ضرورت نہیں ہے	۲۸۸'۳۱	اصلاح کی صحیح صورت	۲۲۲	مقام
عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق ایسے		اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز
مقام جن سے عیسائیوں کو ظہر		اور توبہ کی تجدید کریں	۱۵۶	ہے
حاصل ہوتا ہے	۲۹۲'۳۲۴'۳۰۲'۳۵۳'۱۸۷	کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا		سج ختم میں سے ہو گا (حدیث)
میت سج کا مقصد	۱۸۶	جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ و		محمدی سج محمدی کلمات کا جامع ہے
روٹی میں بعض مسلمانوں کا آریہ ہو		سلم کو خاتم النبیین تعین نہ کرے	۳۳	سج موسوی اور سج محمدی کی مماثلت
ہا	۲۱۹	مسلمانوں کے لئے ہفت فقر امور	۳۶	سج ابن مریم سے افضل ہونے کا
اوپار اور اس کے اسباب		سچے مسلمان کی تعریف	۳۳	مقصد یہود و نصاریٰ کے مسلمات میں
نظامی اور حالت حزل	۷۰۸	مولوی سج اور مدی کا ذکر ہی چھوڑ		سے ہے
جنگ کرنے اور ہتھیار ہٹانے کی		دیں گے	۵۸۶	آپ کے عہد میں بہت سے "اشجار"
مصلحت سلب ہو چکی ہے	۵۹۱	سج موعود علیہ السلام کی خلافت کی		مقدور ہیں
چاقو خاص اور دقائیں پائے جاتے	۳	۱۰		مدی کا زمانہ ایک عظیم الشان جمعہ
موجودہ زمانہ کی گمراہی اور زندگی		☆ ☆ ☆		زمانہ
تاکید ہے عملی اور ایمانی حالت	۲۲۹'۳۵۷	سج موعود		آپ کی بشت کا وقت لہجہ صلیب کا
مسلمانوں سے بیل خالی بھرے		مقصد بشت		زمانہ ہے
پڑے ہیں	۶۷۸	بشت کی فرض	۱۸۹'۱۸۶'۹	کل اہل مشافعت و علمین حضور سج
آج کل کے مولویوں کی حالت	۲۸۳	مفسرین نے یہ ہے کہ لفظ موعود		کے لئے چودھویں صدی سے آگے
علامہ وقت واپہ الارض کی طرح		علی الدین کلہ سج موعود کے		نہیں گئے (نواب صدیقی حسن)
		دلت میں ہو گا	۵۸۶'۵۳۳'۳۵۱	وامت کی ایک عیسائی حوسائی کے
			۵۰	فرویک سج کے ظہور کا یہی وقت ہے

۲۲	دے گئے ہیں	۱۵۳	نئی منہ مانگے معجزات نہیں دکھایا کرتے	۶۱	زمانہ کی ضرورت
	اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء کی معرفت		ہر نئی کے معجزات اس کے زمانہ کے		علامات
۴۹	ی آئندہ کی قلم راختوں اور	۱۴۶	مناسب حال ہوتے ہیں	۶۱۸	قرآن کریم میں ذکر
	روشنیوں کی کلید ہے		دلیوں کی کرامات و خوارق انبیاء کے	۳۸۳	علامات ماثورہ کا تصور
۲۱	صول معرفت کے لئے ضروری امور	۳۸	معجزات کی ہی طرح ہوتے ہیں	۱۶۱'۳۶	دو زرد چادروں سے مراد
۲۳	حقی معرفت کی حقیقت	۵۴۰	معجزہ اور شہدہ میں فرق	۳۷۱	سچ کا صوری سے علیہ کافرق
	جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو		خواص کے لئے معجزہ کی ضرورت		آپ کے لئے نمازیں جمع کئے جانے کی
۶۵۷'۳	مکملہ چھوٹ نہیں سکتا	۲۷۸	نہیں ہوتی	۲۷۳	ہنگامی
	حقی معرفت ہی مکملہ اور نقصان سے بچا		دید کی رو سے معجزہ کوئی چیز نہیں		آپ کے وقت میں مرس بڑھائی
۱۳۳	سکتی ہے	۸۸	(دیانہ)	۲۸۳	جائیں مٹی (حدیث)
	معیشت		سب سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ انسان		تخلیج دین کے لئے محمد اللہ تعالیٰ کی
		۵۹	پاک دل ہو	۳۹	طرف سے نئی نئی ایجادات
۲۵۲	رزق میں فیض وسط کے اسرار		اخلاقی نمونہ کے معجزہ کا دوسرے	۵۴	سچے سچ کی آواز لندن پہنچے گی
	تک نئی کے ساتھ معاش حاصل کرنا	۲۴۳	معجزے عقائد نہیں کر سکتے		آپ کے وقت میں دہلیوں کا پھیلنا
۳۸	مہلات ہے	۲۵	اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز	۲۴۳'۲۶۱	مسلمانوں اور عیسائیوں میں مسلم ہے
	انسان کو چاہئے کہ اپنے گزارے کے		کلام کا معجزہ صرف قرآن مجید نے		"مل دے گا اور لوگ نہ لیں گے" کی
۲۰۹	مطابق اپنی معیشت حاصل کرے	۵۰۷	دکھایا		ہنگامی کا پورا ہونا
۲۶	مقی کو ہر مٹی سے بہت ملتی ہے	۵۰	کلام کا معجزہ دائمی ہوتا ہے	۳۸۵	آپ کے خلاف علماء سوء کے قتلے
۲۵۲	یورپ کی پر آسائش زندگی جنت نہیں	۳۱	قرآن کریم کے معجزات		آپ کی صداقت کی دلیل ہیں
۲۵۵	صرف مال موجب راحت نہیں ہے		اسلام کا سب سے بڑا اور عظیم الشان	۵۱	"سچ جب آئے گا تو اسے مغتری اور
		۲۲۱	معجزہ		جابلہ لہرایا جائے گا" (ابن عربی)
	ملانکہ		تمام نبیوں کے معجزات کا آنحضرت	۵۳'۵۱	"جب سچ نازل ہو گا تو ایک شخص
			صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے		کے کان هذا الرجل غیر
۳۳	روح ملانکہ	۲۷	موازنہ	۵۳	دیفنا (مکی الدین ابن عربی)
	آئل جبریل ہے فرشتہ بشارت دینے		دوسرے انبیاء کے معجزات سچ کے		معاشرت
۳۵	۱۱	۹۶	معجزات سے کم نہیں ہیں		عورتوں سے حسن معاشرت
	ملانکہ کو بھی تنہی کے سر کی خبر		حضرت سچ و محمود علیہ السلام کی عربی	۳۸۷	
۱۷۸	نہیں ہوتی	۳۸۸	دانی کا معجزہ		معجزہ
	مماثلت	۳۲	معجزہ حق احق کی حقیقت و اہمیت		حقیقت
		۲۵۰	سلب امراض کے معجزات	۳۳۸	معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر
۶۷۳	مماثلت کی حقیقت		معراج		ناتے سے دوسرے عاجز ہوں
	من و سلوئی	۳۳۶	ایک عظیم الشان کشف تھا	۱۵۳	خوارق عادت اور قانون قدرت کے
۳۸	طاعون کا مقدمہ ہے		بنی اسرائیل کے انبیاء کو تلف	۳۳۸	خلاف ہونے میں فرق
	منتر جنتر	۱۷۳	آسمانوں میں دیکھنے کی حقیقت		تائی اللہ کے مقام پر انسان سے
			معرفت	۲۳۲	معجزات کا صدور
	یہ بھی سلب امراض ہی ہے مگر یاد		خدا تعالیٰ کی معرفت کے اسرار معلوم		معجزات او خوارق سے وجود ہادی پر
۳۳۱	نجیث کام ہے		کرنے کے لئے مخصوص قوی انسان کو	۸۸	زبردست دلیل قائم ہوتی ہے

۳	مناقیق کی ایک علامت	۴۷۳	ربیع الدین	۴۷۳	وجودی نیز دیکھئے عنوان تصوف
	نکاح		جمع بین الصلوٰتین کے متعلق شیعوں		وجودی دراصل ایک الہامی لفظ ہے
۴۷۹	نکاح کی تاکید کی حکمت	۴۷۵	اور غیر مقلدین کا مسلک	۴۷۵	وحی نیز دیکھئے عنوان "الہام"
	نماز	۱۷۱	نماز اور تصویر		وحی اور الہام قطعی طور پر ایک ہی
۶۳۰	نماز سے پختہ ایمان شرط ہے		"میں... نماز موقوفہ کے مسئلہ کو بہت	۵۳۳	معنی رکھتے ہیں
۳۴۶'۱۸۴	موسم کا معراج ہے		ی عزیز رکھتا ہوں بلکہ سخت سطر میں	۶۷۹	وحی کے معنی اشارہ کے بھی کیے ہیں
	صلوٰۃ ترکہ غس کرنا ہے اور صوم	۴۷۵	بھی کیا چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت	۷۷	وحی الہی کی حقانیت کی شہادت
۵۶	عقی قلب کرنا ہے		پر ادا کی جائے" (سبح موعود)	۷۷	نزول وحی کی ضرورت کا ثبوت
	نماز حسانہ ہے اور اس سے بیگناہ	۶۳۴	جہاں اپنی جماعت نہ ہو تو نماز نماز چھو		اللہ نے ہر انسان میں وحی و الہام کا دار
۳۴۷	دور ہوئی ہیں	۲۴۳	لیا کریں	۲۸۰	رکھا ہے
	ایسی نیکی ہے جس کے بھلانے سے		حائضین کے پیچھے نماز		نزول وحی کے وقت مسجد اور بلید
۶۷۹	شیطان کزوری دور ہوئی ہے		نیت	۷۷	طہارے پر غلبہ اثرات
۶۸۱	اہمیت		اہل اور کل قوانین میں نیت کی	۳۴۹	سہرت کی وحی بھی مکتوب ہوئی ہے
	خدا کا خوف اور خشیت الہی پابندی نماز	۳۸۹'۳۸۲'۱۷۲	اہمیت		وعظ
۳۹۷'۲۲۵	سے شہادت ہوئی ہے		ہر کام میں نیت تقویٰ کی ہوتی چاہیے		دل کا راستہ
۶۵'۳۴۶	اعمال صلوٰۃ کی حقیقت	۶۰۳'۵۸۳	اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت پر ثواب دیتا	۳۳۱	ہماری جماعت کے داخلین کیسے ہوں
	صرفت الہی سے نماز میں ذوق پیدا		ہے		وقت صبح
۳	ہوتا ہے		نیچریت		مسئلہ کی اہمیت
۳۹۶	نماز میں سستی کا علاج	۳۹۸	ظانف اسلام غلطی	۱۸۸	مہمانیت کی بنیاد حیات تک ہے
۳۴۶'۳۲۵	نماز کی ادائیگی کا صحیح طریق		نیکی	۳۲۵	اسلام کی کاسہالی کا اہم ذریعہ
۱۸۴	مکمل نماز	۶۵۹	نیکی کی جز	۲۲۹	دو اہم ثبوت
	نماز میں اپنے وجود سے عاجزی اور	۱۹۷	نیکی دی ہے جو عمل از وقت ہو		وقف
۶۹۷	ارادت مندی کا اظہار کر	۶۷۷	ترک شرعی نہیں ہے		خدا کی راہ میں زندگی وقف کر دینی
	نماز کو سنوار سنوار کر اور سمجھ سمجھ کر		نیوگ	۳۸	اسلام ہے
۳۴۶'۱۸۱	پڑھو		آریہ مذہب کا ایک شرمناک مسئلہ		ولایت
	اگر دس دن بھی نماز کو سنوار کر	۳۶۷'۸۹	و		نبوت اور ولایت
۳۴۷	پڑھیں تو خود غلبہ ہو جاتی ہے		والدین		اسلام کا مکمل تقویٰ ہے جس سے
	آدمی میں بھی توحید آئی نہیں سکتی		نیک اور صالح والدین کی سات	۳۸۶	ولایت ملتی ہے
	جب تک وہ نماز کو طوطے کی طرح	۲۵۷	پشت تک رعایت	۷۷	ولایت کا مقام اور حصول کے ذرائع
	پڑھتا ہے	۴۹۲	اپنے غیر مسلم والدین کے ساتھ حسن		ولیوں کی کرامات و خوارق انبیاء کے
۱۱۲	بہداری نماز اور مشکوس نماز	۵۰۲	سلوک اور دلجوئی کی تقصیر	۲۸	معجزات کی طرح ہی ہوتے ہیں
۶۵	عربی میں مسنون طریق پر پڑھنی چاہئے		حقانیت والد کے لئے دعا کی تاکید		وہابیت
۲۱۶	اپنی زبان میں نماز پڑھنا درست نہیں		والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض		ظاہر پرستی اور اوسب رسول
۶۵۶'۳۴۸	نماز میں اومیہ اثر کے علاوہ اپنی	۲۵۷	اوکات آفت لاتی ہیں	۵۵	
۶۵۶'۳۴۶	زبان میں دعا مانگی چاہئے				
۳۴	نماز کا مفرد دعا ہے				

حدیث کے بارہ میں افراد کو حدیث کو
قرآن پر کافی ٹھہرا

۵۷۹'۵۳۶

وید

وید میں کسی مذہب کو یا خدق عادت چیز
یا ہنر کا ذکر نہیں (دراستہ)

۸۸

ہدایت

تخیل ہدایت اور تخیل اشاعت

۳۶'۱۳۳

ہدایت کے دو دور

ہم و غم

۱۳۶

قائد

ہمدردی

سمن کی ہمدردی کامیدان

۲۳

ہندو دھرم نیز دیکھئے آریہ دھرم

آریہ یہود میں داخل ہیں۔ ان کی تمام

۴۱۹

رسم یہود سے ملتی ہیں

۴۹۷

اور آریہ کا مسئلہ

اپنے دینوں سے دعا کا جواب نہیں

۱۳۸

لے سکتے

۶۰۴

فطن اور صورت

۴

موجودہ زمانہ کی گنتہ آلود زندگی

۱۳۶

سلب امراض کا علم

طاعون میں ہندوؤں کی زیادہ اموات

۵۳۸'۳۳۲

قدیان کے ہندوؤں کی حضرت مسیح

موجود علیہ السلام کی خدمت میں

۳۲۵

حاضری

۲۶۱

اسلام کی طرف رجوع کریں گے

آخری زمانہ میں ایک دور گویاں کے

۲۳۱

ظاہر ہونے کی خبر

ی

یاجوج و ماجوج

۳۵۱

ظہور

اس قصہ میں آنکھ آنے والے
واقعات کی دستگیری ہے

۱۷۵

لبے کاٹوں سے مراد

۵۹۹

اس کے کھنڈے سے پہچانی جانے والی قوم

۱۷۵

یقین

خدا پر یقین بڑی دولت ہے

۳۳۱

یقین کے درجہ

۵۳

انسان کو قوت اور شجاعت عطا کرتا

۲۲۲

ہے

یقین کی قوت ہی گناہ سے بچا سکتی ہے

۱۰

جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ

۱۹۰'۵۲

کے اسی قدر دل روشن ہوگا

۵

یقین پیدا کرنے کے ذرائع

یقین کے حصول کے لئے خدا العاوجود

۲۲

کی صحبت کی ضرورت

یونی ٹیرین

۷۵

عیسائیوں کا موجد فرقہ

عیسائیت میں ان کا وجود ثابت کرتا ہے

کہ انجیل میں تثلیث کی صراحت

۹۳

نہیں

یہود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

تشریف آوری پر ایک یہودی کا آپ

۲۲

کو چہرے سے چھاننا

عیسائیوں کے مقابلہ پر یہودی تشریف

۱۰۲

قرآن کے بیان کردہ خدا کو ماننے ہیں

۳۰۴

توحید کے معاملہ میں تمام فرقے متفق

۷۴

ہیں

یہودی کے آگے عیسائی نہیں ٹھہرتا

۶۷۶

تثلیث کا انکار کرتے ہیں

۳

آج یہود کے پاس سوسے کے مجلات

۲۷

میں سے کچھ باقی نہیں

یہودی شریعت کی رو سے جنت کی

۷۶

رات کوئی شخص صلیب پر نہیں رو

۷۶

سکا تھا

سلب امراض کا علم

۱۳۶

ایلیا کی آمد ثانی کا انتظار

انکو ایلیاس کی آمد ثانی کی انتظار تھی ۴۷۳'۳۷۵

یہود کے لئے ایلیاہ کا انتظار ۳۸'۵۳

سبح پر ایمان لانے میں مشکلات ۳۸۱'۱۲۱

ایک یہودی نے کتاب میں لکھا ہے کہ

ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ ایلیاہ نہیں

آئے۔ اگر خدا ہم سے پرہیزے کا تو ہم

طاہر کی کتاب دکھا دیں گے ۷۴'۵۳

ایلیاس کی آمد ثانی اور نبی آخر الزمان

کی بحث کے متعلق مذہبوں کے

مذہب میں غلطی ۶۸۲'۶۷۵

یہود کا انتظار مذہبوں کو ظاہر پر عمل

کرنے کی وجہ سے آیا تھا ۳۷۲'۲۲۸

یہود اور مسیح

مسیح کا انتظاری کرتے رہے ۳۹۵

ان کی شامت اعمال سے مسیح کا

بن باپ پیدا ہونا ۵۹۱

یہود کے لئے مبعوث ہونے والے

مسیح کا اہم کام ۱۲۹

حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر

ہتکات ۴۴۳'۴۳۲'۲۰۲

مسیح کو ملعون ٹھہرانے کی وجوہات ۴۸۶

یہود کے نزدیک رفع کے معنی

مسیح کو صلیب پر چڑھانا ۳۵

مسیح کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے ۴۸۶

مسیح کے بارہ میں تفریق

ایک یہودی کی کہی ہوئی مسیح کی ۷۹

سوانح عمری ۱۰۰

مسیح علیہ السلام کی زبان سے لعنت

۲۳۹

روحانی اور اخلاقی حالت

مسیح کی آمد کے وقت یہود کی حالت

میں بگاڑ ۳۳

کتاب اللہ توریت کو چھوڑ بیٹھے تھے

اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہو

رہے تھے ۲۰۳

شریعت میں ظاہر پرستی

۶۶۶

<p>۶۰ ہزاروں قسم کی بدکاریوں کے حامل لقب اور فہرستی آسمانی نور سے حصہ نہ لے سکے</p> <p>۱۴۶ ان کے بھڑکاتے تھے</p> <p>۴۲۶ بنی اسرائیل کو نبوت ملنے پر اعتراض</p> <p>۴۲۷ یہود اور عیسائیوں کی افراط و تفریط</p> <p>۴۴۵ <u>مغضوب علیہم</u></p> <p>المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں</p> <p>۳۸۴'۲۳۹'۱۶۸'۱۵۷</p> <p>۶۶۵ مغضوب ہونے کی وجہ</p> <p>۳۷۸'۳۱۹ دنیا میں امن پر عذاب آسمانی کی وجہ</p> <p>بخت نصر اور لیطس رومی کے ذریعہ</p> <p>۶۵۳'۱۸ عذاب کی وجہ</p> <p>۱۹۷ یہود پر بھی طاعون کی بلا پڑی تھی</p> <p>۴۲۸ ساعت سے مراد یہود کی چابی کا زمانہ</p>		
--	--	--

تفسیر

آیات قرآنیہ

ترتیب لحاظ سورۃ

آیات قرآنیہ	سورۃ الفاتحہ	ترجمہ و تفسیر
و قفینا من بعدہ بالرسل (آیت ۸۸) ۵۹۰ من اسلم وجہہ للہ و ہو محسن (آیت ۱۱۲) ۱۳۳ اذا قضی امرنا (آیت ۱۱۸) ۵۹۱ فلا تموتن الا و انتم مسلمون (آیت ۱۳۳) ۶۸ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم (آیت ۱۱۳) ۲۳۵ و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع (آیت ۱۵۶) ۳۰۹'۲۹۸'۲۹۷'۱۶۷ اناللہ وانا الیہ راجعون (آیت ۱۵۷) ۲۹۳'۱۶۷ ولکم فی القصاص حیوة (آیت ۱۸۰) ۱۸ وان تصوموا خیر لکم (آیت ۱۸۵) ۵۶۳ شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن (آیت ۱۸۶) ۵۶۲'۵۶۱ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب (آیت ۱۸۷) ۷۰۳'۷۰۲'۲۹۳ ولا تلقوا بأيديکم الى التهلكة (آیت ۱۹۶) ۲۳۳'۲۰۳ فاذکروا للہ کذکرکم ابراکم (آیت ۲۰۱) ۲۰۰'۱۳۸'۱۳۷ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة (آیت ۲۰۲) ۶۰۰'۵۸۶ عسی ان تکرہوا شیئنا	لا الضالین (آیت ۷) ۳۵۱'۱۶۸ ۷۱۷'۶۸۰'۶۶۵'۵۸۳'۳۶۰'۳۱۷ سورۃ البقرۃ ذالک الکتب لا ریب فیہ ہدی للمتقین (آیت ۳) ۵۵۸'۲۶۱'۱۳۷ مما رزقنہم ینفقون (آیت ۳) ۳۸۹ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله (آیت ۲۴) ۵۵۶'۱۴۶'۳۳ وبشر الذین متشابہا (آیت ۲۶) ۲۱'۲۰ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم (آیت ۲۹) ۳۹۹ لا علم لنا الا ما علمتنا (آیت ۳۳) ۲۲۳ ابی واستکبر (آیت ۳۵) ۳۰۳ فتلقى ادم من ربہ کلمات (آیت ۳۸) ۱۶۳ رجز من السماء (آیت ۶۰) ۳۵۵ ضربت علیہم الذلۃ و المسکنة (آیت ۶۴) ۳۳۳'۲۸۰'۲۶۷ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون (آیت ۶۳) ۶۹۸'۶۸۰ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون (آیت ۷۳) ۳۲۳	ترجمہ و تفسیر معارف الحاجز حسن و احسان کا کمال اس سورۃ نے جس خدا کو پیش کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اسے پیش نہیں کر سکتا اس میں مغضوب اور ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا ہے فکر و جال کا ذکر الحمد للہ رب العالمین (آیت ۲) ۳۵'۳۳ ۶۷۸'۳۳۳'۲۳۰'۲۲۸'۱۹۲ الرحمن الرحیم (آیت ۳) ۱۵۷ مالک يوم الدين (آیت ۳) ۶۷۹'۳۳۸'۱۵۷'۳۷۶ ایاک نعبد و ایاک نستعین (آیت ۵) ۱۶۰'۳۸'۳۷ ۶۷۹'۵۵۸'۳۶۹'۳۳۳'۲۹۹'۱۸۲ اهدنا الصراط المستقیم (آیت ۶) ۲۳۸'۱۸۱'۳۲'۳۰ ۶۸۰'۶۶۸'۶۶۶'۳۶۰'۳۳۶ صراط الذین انعمت علیہم (آیت ۷) ۳۸'۳۲'۷ ۶۸۰'۵۸۳'۱۶۸ غیر المغضوب علیہم و

٣٤١ (آيت ١٩٠)	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ	١٦٣ وهو خير لكم (آيت ٢١٤)
٣٠٢ رُوحَ مِنْهُ (آيت ١٤٢)	لِلنَّاسِ (آيت ١١١)	لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ
سورة المائدة	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ	(آيت ٢٥٤) ١١٢ ٢٢٠ ١٣٠ ١٢٢ ٥٨٨ ١٥٢
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ	(آيت ١١٣) ١٨٠	رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْرِجُ
التَّقْوَى (آيت ٣) ٢٦٣	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ	الْمَوْتِ (آيت ٢٦١) ٢٥٩
الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (آيت ١٢٣) ٣٦٣	مَنْ يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
وَاتَّعَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	تِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا	أَوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
(آيت ٣) ١٣٠ ١٣٣ ١٣٩	بَيْنَ النَّاسِ (آيت ١٣١) ٢٦١	(آيت ٢٤٠) ٢٢٣
١٣٥ ١٣٤ ١٣٠ ١٢٩ ٢٢٩ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ	(آيت ٢٨٥) ١٩١ ١٩٥ ١١٣
لِلتَّقْوَى (آيت ٩) ١٥٩	(آيت ١٣٥) ٣٢٠ ٢٤٢	لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ	مَا كَانَ لِلنَّفْسِ أَنْ تَمُوتَ	وَسَعْمَهَا (آيت ٢٨٤)
وَالْبَغْضَاءَ..... (آيت ١٥) ٣٥١	إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آيت ١٣٦) ١٦٩	١٠٨ ٢٨١ ٣١١ ٢٩٨
نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ	سورة النساء	سورة آل عمران
(آيت ١٩) ٣٠٠	وَإِذْ خُفِيَ الْقِسْمَةُ.....	يَصُورَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ
فَإِذْ هَبَّ أَنْتَ وَرَبُّكَ	(آيت ٩) ٥٩٦	(آيت ٤) ١٤٢
فَقَاتِلَا إِنَّا مَهْنَقَاعُ عَدُوِّنَا	عَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
(آيت ٢٥) ٣٦٢	(آيت ٢٠) ٣٨٤	الْأَنْهَارِ (آيت ١٣) ١١٣
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ	وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الْمُتَّقِينَ (آيت ٢٨) ٢٦١	(آيت ٢٥) ٢٩٠	الْإِسْلَامِ (آيت ٢٠) ٢٦١ ٢٦٥
الْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ	خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
الْبَغْضَاءَ (آيت ٦٥) ٣٥١	(آيت ٣٠) ٦٠٠	فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمَكَ مِنْ	الرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى	(آيت ٣٢) ٢٣٠ ١٦٢
النَّاسِ (آيت ٦٨) ٥٦٦	النِّسَاءِ (آيت ٣٥) ١٣١	٢٣٨ ٢٣١ ٥١٨ ٥٣٣ ٥٣٥
تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ	بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا	إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةً
الدَّمْعِ (آيت ٨٣) ٣٣٦	(آيت ٥٤) ٦٣٩	أَيَّامِ الْأَرْمَازِ (آيت ٣٢) ٣٣٤
لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ	وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ	مَكْرًا وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ
(آيت ١٠٢) ٣٨٥	عَظِيمًا (آيت ١١٣) ٢٤٤	خَيْرًا لِمَا كُفِّرُوا وَلِلَّهِ
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	وَجَاعِلِ الَّذِينَ
(آيت ١١٠) ٣٨٣	آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ	اتَّبِعُوا فَوْقَ الَّذِينَ
قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ	(آيت ١١٤) ١٦٣	كُفِّرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مِنْهَا... (آيت ١١٣) ٢٣٥	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ	(آيت ٥٦) ٣٥١
كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا	أَنْ شَكَرْتُمْ (آيت ١٣٨) ٣٠٥	إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ
مَادَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا	وَلَكِنْ شَبِّهْ لَهُمْ (آيت ١٥٨) ٣٥٠	إِلَى (آيت ٥٦)
تُوفِّيْتَنِي (آيت ١١٨) ٢٣٤ ٢٣٦ ١٨٨ ١١٨	مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ.....	٥٣ ١٨٨ ٢٢٩ ٢٦٥ ٢٤٨ ٢٥٣
٣٥٣ ٣٢٠ ٣٦٩ ٤٥ ٢٨٣ ٢٨٣ ٢٨٣	(آيت ١٥٨) ٣٨٦	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
سورة الانعام	إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْإِلَهِ	دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
	لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ	(آيت ٨٦) ٥١٨

و من اظلم ممن افترى
على الله كذبا... (آیت ۲۲) ۵۳
فان استطعت ان تبتغي
نقلا في الارض

(آیت ۳۶) ۲۱۲
صم بكم (آیت ۳۰) ۶۶۹
قل هو القادر

(آیت ۶۶) ۶۵۱
سبحانه و تعالیٰ
(آیت ۱۰۱) ۶۱۶

لاتدرکه الابصار و
هو یدرک الابصار
(آیت ۱۰۴) ۴۴۷'۳۳۶'۳۳۵'۲۳۰

فمن اضطر غیر باغ و
لا عاد (آیت ۱۳۶) ۲۱۱
لاتزر و ازره و زر
اخری (آیت ۱۶۵) ۷۰۱'۳۳۵

سورة الاعراف

ربنا ظلمنا انفسنا...
(آیت ۲۳) ۵۷۷
ربنا افتح بیننا و بین

قومنا بالحق (آیت ۹۰) ۴۹۰
والعاقبة للمتقين
(آیت ۱۲۹) ۱۵۸'۲۱۲

و ان تصبهم سیئة
یطیروا بموسی و من
معه (آیت ۱۳۴) ۴۲۳

قل یا ایها الناس انی
رسل الله الیکم جمیعا
(آیت ۱۵۹) ۶۶۳'۲۲۸'۱۸۰'۱۳۷'۴۱

علمها عند ربی
(آیت ۱۸۸) ۴۰۵
هو یتولی الصالحین
(آیت ۱۹۷) ۶۸۱'۲۵۶'۵۸

سورة الانفال

ما رمیت اذ رمیت و
لکن الله رمی (آیت ۱۸) ۵۰۷

لیهلك من هلك عن
بینة (آیت ۳۳) ۳۶۹
سورة التوبة

ان الله معنا (آیت ۳۰) ۶۳۰
وصل علیهم..... (آیت ۱۰۴) ۷۰۲'۷۰۱'۳۷۵

یا ایها الذین امنوا
اتقوا الله و کونوا مع
الصادقین (آیت ۱۱۹)

۶۳۲'۵۱۷'۲۴۳'۲۴۹'۱۶۳'۵
ان الله لا یضیع اجر
المحسنین (آیت ۱۲۰) ۵۸۲

سورة یونس

فقد لبثت فیکم عمرا
من قبله (آیت ۷۷) ۴۲۲'۱۶۲
فعاذا بعد الحق الا

الضلال (آیت ۳۳) ۵۳
ان الظن لا یغنی من
الحق شیئا (آیت ۳۷) ۵۲

لهم البشری فی الحیوة
الدنیا (آیت ۶۵) ۴۹
امنت انه لا اله الا الذی

امنت به بنوا اسرائیل
(آیت ۹۱) ۶۳۱'۵۵۳'۵۵۱
ان کنت فی شک

(آیت ۹۵) ۴۲۵
سورة هود

ما من دابة فی الارض
الا علی الله رزقها
(آیت ۷) ۶۸۲

فکیدونی جمیعا ثم
لاتنظرون (آیت ۵۶) ۵۰۱'۲۱۸
فمنهم شقی و سعید
(آیت ۱۰۶) ۶۱۳

الا ما شاء ربک
(آیت ۱۰۹) ۵۲۵

عطاء غیر مجذون
(آیت ۱۰۹) ۵۲۵
ان الحسنات یدھبن
السینات (آیت ۱۱۵)

۶۵۷'۳۳۷'۲۰۰'۱۹

سورة یوسف

سارے قصہ کو آغزرت علی اللہ
علیہ وسلم کے لئے بطور مشکوٰۃ بیان
فرمایا ہے ۳۲

ایات للسانلین (آیت ۸) ۳۲
و ابیضت عینہ (آیت ۸۵) ۱۵۲
لاتثرب علیکم الیوم

(آیت ۹۳) ۱۱۹'۶۱
انی لاجد ریح یوسف
(آیت ۹۵) ۳۷۵'۱۵۲

سورة الرعد

ان الله لا یغیر ما بقوم
حتی یروا ما بانفسهم
(آیت ۱۲) ۴۱۰'۱۳۱

و ما دعاء الکفرین الا
فی ضلل (آیت ۱۵) ۷۰
و اما ما ینفع الناس

فیمکت فی الارض
(آیت ۱۸) ۲۸۳'۲۳۲'۲۳۳'۲۲۶'۲۲۱
یمحوا الله ما یشاء و

یثبت (آیت ۳۰) ۱۵۰
انا ناتی الارض ننقصها
من اطرافها (آیت ۳۲) ۵۳۹'۲۰۱

سورة ابراهیم

و ما ارسلنا من رسول
الا بلسان قومہ (آیت ۵) ۵۹۷
واستفتحوا و خاب کل

جبار عنید (آیت ۱۶) ۱۵۸

سورة الحجر

انا نحن نزلنا الذکر و

<p>ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد (آیت ۳۵) ۴۹۶ قلنا ینارکونی بردا و سلاما علی ابراہیم (آیت ۷۰) ۵۰۱'۱۵۳ رب لا تذرنی فردا (آیت ۹۰) ۴۵۹ والتر اخصنت فرجها (آیت ۹۲) ۴۹۰'۷۹ من کل حدب ینسلون (آیت ۹۷) ۳۶۶'۳۲۰ ان الارض یرثها عبادی الصالحون (آیت ۱۰۶) ۴۵۲'۴۵۱ وما ارسلنک الا رحمة للعالمین (آیت ۱۰۸) ۶۶۳'۲۹۱'۱۳۷'۱۱۰'۳۱</p>	<p>سورة الکھف دجال کے لئے سورہ کف کی ابتداء آیتیں پڑھ (حدیث) ۴۵۲ فاؤا الی الکھف (آیت ۱۷) ۵۳۱ وکان ابوہما صالحا (آیت ۸۳) ۴۵۷'۱۹۵</p> <p>سورة مریم یلیتنی مت قبل هذا (آیت ۲۳) ۴۰۱ یوم امرت و یوم ابعث حیا (آیت ۳۳) ۵۲۸ رفعنا مکانا علیا (آیت ۵۸) ۴۵۰ و ما ننزل الا بامر ربک (آیت ۶۵) ۶۳۵ تکاد السموات یتفطرن منہ (آیت ۹۱) ۴۵۲</p>	<p>انالہ لحافظون (آیت ۱۰) ۳۶۵'۳۶۰'۳۵۸'۳۵۶'۶۶'۶۵ ۶۷۷'۳۸۱'۳۷۰ مایاتہم من رسول الا کانوا بہ یتستہزون (آیت ۱۲) ۵۳ فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی (آیت ۳۰) ۴۰۲'۱۷۱ ونزلنا ما فی صدورہم من غل (آیت ۳۸) ۴۴۱</p> <p>سورة النحل فستلوا اهل الذکران کنتم لا تعلمون (آیت ۳۳) ۴۷۱</p> <p>سورة بنی اسرائیل سبحن الذی اسرى بعیدہ (آیت ۲) ۶۳۴ المسجد الاقصا الذی برکنا حولہ (آیت ۲) ۴۵۱ عبادنا (آیت ۶) ۶۵۳ لا تقف ما لیس لک بہ علم (آیت ۳۷) ۷۰۹'۲۳۰ وان من قریہ الا نحن مہلکوها... (آیت ۵۹) ۵۸۰'۲۱۶ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی (آیت ۷۳) ۱۹'۵ ۵۳۳'۵۳۲'۳۷۱'۳۳۱'۱۱۲'۳۳ جاء الحق و زہق الباطل (آیت ۸۲) ۱۷۵ کل یعمل علی شاکلہ (آیت ۸۵) ۶۰۱'۶۰۰'۳۶۳ سبعان ربی هل کنت الا بشرا رسولا (آیت ۹۳) ۴۷۵'۱۵۳</p>
<p>سورة الحج فاجتنبوا الرجس من الاوثان..... (آیت ۳۱) ۴۶۶ لن ینال اللہ لحومہا..... (آیت ۳۸) ۶۶۶ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا..... (آیت ۴۱'۴۰) ۷۱ ان یوما عند ربک کالف سنة معا تعدون (آیت ۴۸) ۱۰۶ ما ارسلنا من قبلک من رسول و لانبی (آیت ۵۳) ۴۴۰ ما قدرواللہ حق قدرہ (آیت ۷۵) ۵۴۳'۵۴۳</p> <p>سورة المؤمنون والذین ہم عن اللغو معرضون (آیت ۴) ۱۷۱ ثم انشانہ خلقا اخر (آیت ۱۵) ۷۰۶'۶۶۴</p>	<p>سورة طہ لہ الاسماء الحسنی (آیت ۹) ۶۱۶ انک انت الاعلی (آیت ۶۹) ۴۰۳ من یت ربہ مجرما (آیت ۷۵) ۴۱۹ الا یرجع الیہم قولا (آیت ۹۰) ۷۱۰'۱۳۸ رب زدنی علما (آیت ۱۱۵) ۲۲۳'۱۳۲ ففس ولم نجدلہ عزما (آیت ۱۱۶) ۴۷۴'۸ عصی ادم (آیت ۱۲۲) ۴۷۴</p> <p>سورة الانبیاء فلیاتنا بایۃ کما ارسل الاولون (آیت ۶) ۴۹۶</p>	<p>سبحن الذی اسرى بعیدہ (آیت ۲) ۶۳۴ المسجد الاقصا الذی برکنا حولہ (آیت ۲) ۴۵۱ عبادنا (آیت ۶) ۶۵۳ لا تقف ما لیس لک بہ علم (آیت ۳۷) ۷۰۹'۲۳۰ وان من قریہ الا نحن مہلکوها... (آیت ۵۹) ۵۸۰'۲۱۶ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی (آیت ۷۳) ۱۹'۵ ۵۳۳'۵۳۲'۳۷۱'۳۳۱'۱۱۲'۳۳ جاء الحق و زہق الباطل (آیت ۸۲) ۱۷۵ کل یعمل علی شاکلہ (آیت ۸۵) ۶۰۱'۶۰۰'۳۶۳ سبعان ربی هل کنت الا بشرا رسولا (آیت ۹۳) ۴۷۵'۱۵۳ بالحق انزلناہ و بالحق نزل (آیت ۱۰۶) ۱۱۰</p>

فرحون (آیت ۳۳) ۹۳
ظهر الفساد فی البر و
البحر (آیت ۳۲) ۷۱۳'۱۱۰

سورة لقمان

ما نغدت کلمات الله
(آیت ۲۸) ۳۲۵

سورة السجدة

فلا تعلم نفس ما اخفى
لهم من قرة اعین
(آیت ۱۸) ۶۲۹
مَن هذا الفتح (آیت ۲۹) ۲۰۶
قل يوم الفتح کفروا
ایمانهم (آیت ۳۰) ۵۲۵

سورة الاحزاب

منهم من قضی نحبه و
منهم من ينتظر (آیت ۲۳) ۳۳۵
ما کان محمد اباً احد
من رجالکم و لكن
رسول الله و خاتم
النبيين (آیت ۳۱)

۵۳۳'۵۳۲'۳۱۷'۲۳۳'۳۸
و لن تجد لسنة الله
تبدیلاً (آیت ۶۳) ۳۸۱

سورة سبا

دابة الارض تاكل
منساقه (آیت ۱۵)
۳۵۵'۳۱۹'۳۵۳'۱۳۰
کافة للناس (آیت ۲۹) ۲۹۱

سورة الفاطر

انما يخشى الله من
عبادة العلماء (آیت ۲۹) ۲۲۳
فمنهم ظالم لنفسه و
منهم مقتصد و منهم
سابق بالخیرات
(آیت ۳۳) ۶۸۲'۶۶۹'۵۵۹

۷۰۷'۳۲۸
کلا ان معی دین
سیهدين (آیت ۶۳)

۷۰۷'۶۳۰'۳۲۸
فی کل واد یهیمون
(آیت ۲۲۶) ۱۲۶

سورة النمل

وجحدوا بها واستیقنتها
انفسهم (آیت ۱۵) ۳۳۸
اخرجنا لهم دابة من
الارض (آیت ۸۳)

۵۳۲'۳۱۹'۱۳۳
سورة القصص

هذا من عمل الشیطن
(آیت ۱۶) ۳۳۳
و العاقبة للمتقین
(آیت ۸۳) ۳۸۱'۱۵۲

سورة العنكبوت

احسب الناس ان
یترکوا ... (آیت ۳)
۵۸۱'۳۷۶'۳۰۹'۲۹۸'۲۵۸

رجزا من السماء
(آیت ۳۵) ۵۳۱
انما الایات عند الله
(آیت ۵۱) ۱۵۳

و الذین جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا
(آیت ۷۰) ۵۸۹'۳۳۱'۲۳۰'۲۲

سورة الروم

الم غلبت الروم... یفرح
المؤمنون (آیت ۵) ۳۳۱'۳۳۰'۳۲

فطرت الله التي فطر
الناس علیها (آیت ۳۱) ۳۳۹
کل حزب بما لديهم

ما سمعنا بهذا فی
ابائنا الاولین (آیت ۲۵) ۱۸۹
واوینهما الى ربوة ذات
قرار ومعین (آیت ۵۱) ۵۳۱'۲۹۳
کلوا من الطیبت
(آیت ۵۲) ۳۸۷

فلا انساب بینهم
(آیت ۱۰۴) ۲۳۳

سورة النور

سورة نور سے نور حاصل کرو
۳۱۷
اس سے دیر اختلاف
۶۶۳'۳۷۱
آیت اختلاف میں کج موعود کی

بشت کی منگولی
۳۲
دیر اختلاف اور شل میں
۳۶۱
طائفة من المؤمنین
(آیت ۳) ۵۲۹

الخبیث للخبیثین
و الطیبت للطیبتین
(آیت ۲۷) ۳۵۷

وعد الله الذین امنوا
منکم (آیت ۵۶)
۶۶۸'۳۹۹'۳۰۰'۳۸۳'۳۶۱

سورة الفرقان

کذلک لنثبت به
فؤادک ورتلنه ترتیلاً
(آیت ۳۳) ۲۳۶

یبتغون لربهم سجدا و
قیاماً (آیت ۶۵) ۶۰
قل ما یمبؤا بکم دین لو
لا دعاء کم (آیت ۷۸)

۶۳۳'۳۰۵'۲۲۱'۱۹۶

سورة الشعراء

لعلک باخع نفسك
الا یكونوا مؤمنین
(آیت ۳) ۱۶۳

انا المدرکون (آیت ۶۲)

سورة يس

والقمر قدرته منازل.....

(آيت ٣٠) ٥٣٣

بكل خلق عليم (آيت ٨٠) ٣٣

اذا اراد شيئا ان يقول

له كن فيكون (آيت ٨٣)

١٦٥'٢٣'٢٣٦'١٣٦

سورة ص

مفتحة لهم الابواب

(آيت ٥١) ٢٤٩

ام كنت من العالين

(آيت ٤٦) ٣٠٣

وما انا من المتكلفين

(آيت ٨٤) ٣٨٢

سورة الزمر

فيمسك التي قضى

عليها الموت (آيت ٣٣)

١٢٥'٢١٢'٣٣٨

سورة المومن

يصبكم بعض الذي

يعدكم (آيت ٢٩) ٣٤٤

افوض امرى الى الله

(آيت ٣٥) ٣٣٦

ادعوني استجب لكم

(آيت ٦١) ١٣٨'٦٨

١٥٣'١٦٤'٢٦٤'٢٩٤'٢٩٩'٣٣٨

سورة خم السجدة

ان الذين قالوا ربنا

الله..... (آيت ٣١) ٥٥٨

و ابشروا بالجنة التي

كنتم تعدون (آيت ٣٢)

٥٥٩'٥٥٨

سورة الشورى

فريق في الجنة وفريق

سورة الذاريات

وفي السماء رزقكم وما

توعدون (آيت ٢٣) ٢٥٤'١٣٠'٢٥٢

فو رب السماء و

الارض انه لحق

(آيت ٢٣) ٢٥٢

سورة النجم

دنا فتدلى فكان قاب

قوسين او ادنى (آيت ١٠٩) ١٤٠

ان الظن لا يغنى من

الحق شيئا (آيت ٢٩) ٣٤٨'٣٤٢

ابراهيم الذي وفى

(آيت ٣٨) ٤٠٣'٢٣٦

ليس للانسان الا ما سمى

(آيت ٣٠) ٥٨٨'٥٨٩

سورة القمر

وان يروا اية يعرضوا و

يقولوا سحر مستمر

(آيت ٣) ٦٤٣

سورة الرحمن

الرحمن - علم القرآن

(آيت ٣'٢) ٢٢٣

كل من عليها فان

(آيت ٢٤) ٣٣٣

ولمن خاف مقام ربه

جنتان (آيت ٢٤) ١١٣

١٥٣'٢٣٠'٢٥٢'٢٥٣'٥٥٩

هل جزاء الاحسان الا

الاحسان (آيت ٦١) ٢٩٢

سورة الواقعة

لا يمسسه الا المطهرون

(آيت ٨٠) ٥٠٢

سورة الحديد

هو الاول و الاخر

في السعير (آيت ٨) ٣٣٨'٦٥٨

ليس كمثله شيء (آيت ١٢) ٤١٥

جزاء سيئة سيئة مثلها

(آيت ٣١) ٢٨'٨٤'١٤٩

سورة الزخرف

جعلناه مثالا لبنى

اسراويل (آيت ٦٠) ٣٤١

و انه لعلم للساعة

(آيت ٦٢) ٣٤١

عنده علم الساعة

(آيت ٨٦) ٣٢٤

سورة الجاثية

فباي حديث بعد الله و

آياته يؤمنون (آيت ٤) ٥٣٦

ما هي الا حياتنا الدنيا

نموت ونحيا (آيت ٢٥) ١١١

سورة الاحقاف

فاصبر كما صبر

اولو العزم من الرسل

(آيت ٣٦) ٢١٢

سورة محمد

يتمتعون و ياكلون

(آيت ١٣) ١١١

سورة الفتح

لن تجد لسنة الله تبديلا

(آيت ٢٣٠) ٢٩٤

سورة الحجرات

انا اكرمكم عند الله.....

(آيت ١٣) ١٤٤'٢٦٠'٣١٥'٦٠٣

قالت الاعراب امنا.....

(آيت ١٥) ٣٠٤'٣٢٢

سورة ق

ولدينا مزيد (آيت ٣٦) ٦٣٩

فرعون رسولاً (آيت ١٧) ١٦٢'٣٦١

سورة المدثر

والرجز فاهجر (آيت ٦)

٥٤٦'٥٠٢'٢١٣

سورة الدهر

ان الابرار يشربون من

كأس كان مزاجها

كافورا (آيت ٦)

يفجرونها تفجيرا

١١٣ (آيت ٤)

سورة المرسلات

اس زمانه من طاعون كي مگوني

و المرسلت عرفا

عذرا او نذرا (آيت ٤٢) ٢٠٣

سورة النازعات

اما من خاف مقام ربه و

نهى النفس عن الهوى

٦٦١ (آيت ٣١)

سورة عبس

عبس وتولى ان جاءه

الاعمى (آيت ٢) ٢٨٨

سورة التكويد

واذ العشار عطلت

٦٤٣'٣٩٣'٢٨٩ (آيت ٥)

واذا النفوس زوجت

٦٤٣'٣٢٩'٢٩٩ (آيت ٨)

واذ الصحف نشرت

٦٤٣ (آيت ١١)

سورة الانفطار

ان الابرار لفي نعيم

٢٥٣ (آيت ١٣)

سورة الطارق

سورة الطلاق

من يتق الله يجعل له

مخرجا و يرزقه من

حيث لا يحتسب

(آيت ٣) ٤٠٤'٥١٦'٢٦١'٥٨

و من يتوكل على الله

فهو حسبه (آيت ٣)

٦٣٨'٥١٦'٢٦١'٢٥٢'٥٨'٥٤

سورة التحريم

ابن مريم كاسر

امت من آتة والى مسكي

مگوني ٣٠١

ومريم ابنت عمران التي

احصنت فرجها (آيت ١٣) ٦٦٨

سورة الملك

لو كنا نسمع او نعقل ما

كنا في اصحاب السعير

(آيت ١١) ٣٣٣'٢٢٣

سورة القلم

انك لعلى خلق عظيم

(آيت ٥) ١١٩

بعد ذلك زعيم (آيت ١٣) ٣٨٦

و لاتكن كصاحب

الحوت (آيت ٣٩) ٢١٢

سورة الحاقة

لو تقول علينا بعض

الاقاويل (آيت ٣٥) ٣٠٠

سورة نوح

رب اغفر لي و لوالدي

(آيت ٢٩) ٥٨٥

سورة المزمل

انا ارسلنا اليكم رسولا...

كما ارسلنا الى

(آيت ٣) ٣٣٢

اعلموا ان الله يحيى

الارض بعد موتها

(آيت ١٨) ٤١٣'١١١

و انزلنا الحديد فيه

باس شديد و منافع

للناس (آيت ٢٦) ٥٨٣'٥١٣

سورة المجادلة

كتب الله لاغلبن انا و

رسلى (آيت ٢٢) ٤١٧'٣٨٥

سورة الحشر

فاعتبروا يا اولى

الابصار (آيت ٣) ٣٣٣

له الاسماء الحسنى

(آيت ٢٥) ٢١٨

سورة الصف

مبشرا برسول ياتى من

بعدى اسمه احمد

(آيت ٤) ٥٩١

و الله متم نوره و

لو كره الكافرون (آيت ٩) ١٣٢

ليظهره على الدين كله

(آيت ١٠) ٥٠

٣٥٠'٢٢٠'١٤٥'١٣٥'١٣٢

هل ادلكم على تجارة

تنجيكم من عذاب اليم

(آيت ١١) ١٣٢

سورة الجمعة

و اخرين منهم لما

يلحقوا بهم (آيت ٣) ٣١'٣٠

٢٣٣'٣٦٥'٣٦١'٢٩١'١٣٥'٥٠'٢٩

٢٥١'٣٣٥

ذلك فضل الله

يؤتيه من يشاء

(آيت ٥) ٢٦١

والسماوات الرجوع۔

(آیت ۱۲) ۷۱۳' ۷۱۲

انہ لقلول فصل وما هو

بالهزل (آیت ۱۵) ۷۱۳' ۷۱۲

سورة الفجر

یا ایتھا النفس

المطمئنة ارجعی الی

ربک (آیت ۲۸) ۵۵۹' ۲۷۸

سورة الشمس

قد افلح من زکھا

(آیت ۱۰)

۷۰۱' ۵۸۹' ۵۵۷' ۵۳۱' ۳۳۱' ۱۸۲

ولا یخاف عقبھا (آیت ۱۶)

۲۵۷' ۱۹۵' ۱۸۵' ۱۳۱

سورة الضحیٰ

اما بنعمة ربک فحدث

(آیت ۱۲) ۳۰۳' ۳۸۹' ۳۸۶

سورة المنشرح

ان مع العسر یسرا

(آیت ۷) ۶۹۸' ۱۳۹

سورة التین

لقد خلقنا الانسان فی

احسن تقویم (آیت ۵) ۳۲۲

سورة البینة

یتلوا صحفا مطهرة

(آیت ۳) ۳۳

فیها کتب قیمة (آیت ۳) ۱۳۷

مخلصین له الدین

(آیت ۵) ۳۵۰

رضی الله عنهم ورضوا

عنه (آیت ۹) ۳۰۷' ۲۳۵

سورة الزلزال

اخرجت الارض

سورة النصر

اذا جاء نصر الله والفتح

(آیت ۲) ۵۵۷' ۲۳۲' ۲۲۹

ورایت الناس یدخلون

فی دین الله افواجا

(آیت ۳) ۵۲۵' ۲۳۲

فسبح بحمد ربک و

استغفره انه کان توابا

(آیت ۳) ۳۰۷

سورة الاخلاص

توحید کے کل مراتب کو بیان کرتی

۳۳

تورات اور انجیل کے سارے دفر

۱۳۶

پر بھاری پختی سورت

وہ انجیل کے مقابل سورۃ اخلاص

۱۶۹

قل هو الله احد (آیت ۲)

۷۱۵' ۶۰۳' ۵۰۵' ۳۵۲' ۱۳۶

الله الصمد (آیت ۳) ۵۰۵

لم یلد ولم یولد (آیت ۳) ۷۱۵

کفو احد (آیت ۵) ۱۳۶

سورة الفلق

یہودی اور عیسائی فتنے سے نکلنے

۱۶۹

قل اعوذ برب الفلق

(آیت ۲) ۱۶۹

و من شر غاسق اذا

وقب و من شر النفث

فی العقد (آیت ۵) ۱۶۹

سورة الناس

اس سورت میں یہودی اور

عیسائیوں کے فتنے کی طرف اشارہ

۱۶۹' ۱۳۳

قل اعوذ برب الناس۔

الناس (آیت ۲) ۳۵۲' ۱۳۳

☆☆☆

اثقالها (آیت ۳) ۵۱۳

من یعمل مثقال ذرة

۱۸

سورة العصر

اس میں دنیا کی تاریخ موجود ہے جس

پر خدا نے اپنے امام سے مجھ کو

۱۳۳

اطلاع دی ہے

و تواصوا بالحق و

تواصوا بالصبر (آیت ۳) ۲۲۱

سورة الهمة

نار الله الموقدة التي

تطلع علی الافئدة

(آیت ۷) ۱۱۳' ۲۰

سورة قريش

لایلف قریش الفهم

رحلة الشتاء والصیف

(آیت ۲) ۶۷۳

سورة الكوثر

تفسیر

اس سورت کی روشنی میں قائم

۳۸

النبین کی تشریح

انا اعطیناک الکوثر

(آیت ۲) ۵۵۳' ۳۱۷' ۳۹' ۳۸

فصل لربک و انحر

(آیت ۳) ۵۵۳' ۳۱۷

ان شانک هو الا بتر

(آیت ۴) ۵۵۳' ۵۳۳' ۵۳۲' ۳۱۷' ۳۸

سورة اللهب

اس سورت میں غیر المغلوب عظیم

کے فتنے کی طرف اشارہ ہے

۱۶۹

سورة الكافرون

قل یا ایها الکفرون

(آیت ۲) ۶۰۳

اسمار

آ	ا	ب
آ آتھم۔ عہد اللہ پادری ۴۹۹'۴۷۶	ابراہیم علیہ السلام ۴۳۹'۱۷۸	مجدد موعیٰ سنتی احنا کما اور کوئی مجدد یا نشان طلب نہیں کیا ۷۱۴'۳۳۳'۱۶۳'۵۵
اپنے قول سے رجوع اور توبہ ۵۱۲'۵۵۱'۴۷۸'۳۷۷'۳۳۱	ابو الانبیاء ۱۷۳	ان اللہ معنا کی معیت میں شامل ہیں ۳۳۰
بیکرام منسوب علیہ قہار اور آتھم ۴۲۹	ابو اظہار کی وجہ سے بنے ۶۶۶	گھر کا سارا اٹاؤ پیش فرماتا ۴۱۰
آدم علیہ السلام ۴۲۶'۳۶۶	اظہار ۱۳۹	بعض لوگوں کا آپ کو غلطی سے پیغمبر خدا سمجھنا ۳۸۸
۵۹۵'۵۱۹'۵۰۷'۳۵۰'۲۳۶'۱۷۳	ابراہیم وہ ابراہیم ہے جس نے وفا داری دکھائی ۷۰۳	سیاست اور جہل بانی ۱۱۶
بن ابی پیدائش ۵۹۲	طلب اطمینان کی حقیقت ۴۳۶	میلیوں کا توڑنا ۳۶۷
پچھلے دن پیدا ہوئے تھے ۵۳۳	آگ میں گرنے کے لئے تیار تھے ۵۳۳	ابو جہل ۵۷۸
لاہوتی اور ناموسی خواص ۱۷۱	آگ سے سلامتی کے ساتھ بچ جانا ۱۶۶	اس امت کا فرعون ۲۰۲
بائبل میں آپ کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے ۹۵	حیرت انگیز امر ہے ۱۶۶	فرعون سے بڑھ کر حکیم اور خود پسند ۵۵۴
قرآن کریم نے آپ کو بھی روح اللہ ۴۰۲	اگر آپ کی طرح کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ سے جلا نہیں سکتی ۴۱۸	نشان پر نشان دیکھے مگر تکذیب سے باز نہ آیا ۷۱۴
قرار دیا ہے ۴۰۲	ملک صدق کا آپ کو تحائف دینا ۴۳۲	شرارتوں کا ارتکاب ۳۷۸
شیطان کا حیات ابدی پیش کرنا ۵۳۳	لوہ کی ہستی کے متعلق سوال ۱۹۵	حضرت عمر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے قتل کے لئے آمادہ کرنا ۲۵۸
گمراہی کے لئے آپ میں عزم نہیں تھا ۴۷۳	ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ۲۹۷	ہر کی جنگ میں مباہلہ ۵۰۹
شیطان اور آدم کی آخری جنگ ۱۷۰'۳۳۳	ابراہیم اوہم دنیا کی بے ثباتی کا اثر ۴۹۱	اس کی موت ہر میں مقدر تھی ۶۵۰
آجکل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہئے ۵۷۷	ابن سیرین ۶۲۳	اس کا سر کٹنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ فرمانا ۲۶۳
یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تجاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی ۲۸۲	ابن عربی دیکھئے محی الدین ابن عربی ۴۷۶	لجی عمر بانی کی وجہ ۲۳۳
آمنہ علیہا السلام ۳۷۶	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ۱۹۳'۱۷۸	اگر آج اسلام کی ترقی دیکھئے تو..... ۳۵۳
آئل	۳۵۰'۵۵۱'۴۷۸'۳۷۷'۳۳۱	امر قمر میں ابو جہل کے اخوان و انصار ۳۲۵
آئل جبریل ہے فرشتہ بشارت دینے والا ۴۳۵	صدیق غفرات ۶۳۴	ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مسلک قابل قدر ہے آپ نے قرآن کو مقدم رکھا ہے ۴۳۵
		رضی اللہ عنہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ ۴۷۴

ابو رحمت حسن مولوی	احمد حسین از کلنگ	اعظم بیگ مرزا
ایک آیت کے متعلق اختلاف ۳۶۰	حضور کی خدمت میں نقدی اور الجیہ مرحومہ کی وصیت کے مطابق زیورات بھجوانا اور حضور کی آپ کے لئے دعا ۳۳۳	آپ کے پوتے مرزا احسن بیگ کا ارادہ بیعت ۲۵۷
ابو سعید عرب تاجر رنگون ۲۹۴'۲۹۵'	احمد خان سید - سر ۳۸۲	افلاطون ۳۳۳
۵۹۲'۵۹۳'۵۹۴'۶۱۳'۶۳۵'۶۳۱'	یورپ کی طرف میلان ۳۸۲	بادجوہر برلور دانشمند ہونے کے توجہ پر قائم نہ ہوا ۲۲
۶۶۱'۶۶۳'۶۶۳'۶۶۳'۶۶۳'۶۸۲'۶۸۹'	مسک موعود علیہ السلام کی کتب کے متعلق رائے ۳۸۹	عالم روحانی کے اسرار سے بے نصیب رہا ۳۳۳
آئینہ کلمات اسلام سے متاثر ہونا ۵۷۸	تقریب کی راہ ۵۷۹	الہی بخش فشی معصف مصائے موسیٰ ۳۳۳
حضرت ائمہ کی جذبہ کا ذکر ۳۸۳	دعا کا انکار ۳۷۷	بید مکتبہ اور کیڑوں کے استعمال پر اعتراض ۲۲۰
حیات دنیا و آخرت کے متعلق اختلاف ۵۹۹	دعا کی حقیقت سے عواقبیت ۱۵۰	اللہ بخش میاں امرتسری ۳۱۰
استغاثہ کے نتیجہ میں دلی کاسٹر منسوخ کرنا ۶۱۷	قبولیت دعا کو ناممکن سمجھتا ہے ۳۳۵	برائے کے ساتھ باہج بھانے کے متعلق اختلاف ۳۱۰
برائے کے ایک شخص کی وکھٹل کا ذکر ۵۸۳	بنی اسرائیل کے لئے سمندر بچانے سے مراد جو ارباب لیتے ہیں ۷۰۷	الیاس علیہ السلام ۲۷۷
ابو سفیان ۵۵۱	احمد دین میاں عرائض نویس ۲۷۷	یہود الیاس کی آمد طانی کے خطر سے ۶۸۳'۲۷۰'
فراسٹ کی کمی ۳۳۰	گوجرانوالہ ۶۷۵'۲۰۳'	آپ کی آمد طانی کے متعلق یہودی لکھی ۶۷۲
مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۳۳۰	حضور کے ارشاد کی قبیل میں تشریف آوری ۲۰۲	الیاس - جان الیگزینڈر ڈوئی ۳۳۹'۲۳۳'
ابو القاسم ۳۹۴	قانونی مشورہ ۳۱۸	الیگزینڈر ڈوئی - دیکھئے ڈوئی ۳۳۹'۲۳۳'
ابو مہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۷۱	اختر الدین احمد سید کلنگ بنگل ۳۳۳	الہ لواللہ حاجی ۳۳۸
حدیث متعلق ان من اہل الكتاب ضعیف ہے ۳۷۱	بیعت ۳۳۳	ایک خواب کی تعبیر بیان کرنا ۳۳۸
ابولہب ۱۶۹	اور رئیس علیہ السلام ۳۵۰	ایڈورڈ ہفتم ۲۳۷
مسک موعود علیہ السلام کے نام میں ذکر ۱۶۹	آپ کی موت کا اقرار ۲۷۳	ہندوستان کی سرپرستی ۲۳۷
ابو یوسف مبارک علی مولوی ۳۰۶	اسحاق علیہ السلام ۶۷۲	ایلیا نیز دیکھئے الیاس ۳۳۲'۳۷۷'۱۰۲'۵۳'۵۳'
انہا عربی قصیدہ الاستغناء من فداۃ العلماء ۵۰۶	اسماعیل علیہ السلام ۶۷۲	آپ کے قصے پر سی کی صداقت کا سارا معیار ہے ۷۲
احمد شہید سید رضی اللہ عنہ ۵۰۶	آپ کی اولاد میں ایک عظیم الشان نبی کی بیعت ۶۷۳'۶۷۳'	دوبارہ آنے کی جھگڑائی ۳۷۲
احسن بیگ مرزا ۲۵۷	اسماعیل شہید رضی اللہ عنہ ۳۲۰	
بیعت کا ارادہ ۳۳۳	اسماعیل علیگڑھی ۲۲۰	
احمد جان (مولوی) ۳۳۳	مباہلہ اور بلاکت ۲۲۰	

۷۰۸	ارض مقدس سے محروم رہے	بشیر اول کی وفات سے پالیس دن بعد	آدم علی سے مراد	۴۷۳'۳۷۳'۳۷۱
۷۷	افغانستان اور کشمیر میں آباد ہونا	۳۳	ایوب بیگ مرزا	
۵۹۰	ان کا سچ	آپ کی ولادت ہوئی	انعام کا ذکر	۳۰۹
	سچ کی بنیاد پر انکس ان کے لئے	۲۹۵	ب	
۵۹۱	ایک تنبیہ تھی	۳۳	باب	
	یہود کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان نبی		بائلیک	
۱۷۷	اسرائیل میں سے ہو گا		بجنت نصر	
۱۸۲'۳۸	بنی اسماعیل	۳۱	یہود پر مظالم	۱۸
	یہ اسرائیل کے پہلی بنو اسماعیل میں		چنگیز خان سے مماثلت	۱۵۳
۱۷۷	نبی آخر الزمان کا ظہور		بدھ گوتم	
	بوڑھے خلیفہ ڈاکٹر	۱۷۷	اس کا بیوی بچوں سے قطع تعلق کرنا	
۳۰۹	انعام کا ذکر	۲۰۷	اسلام کی رو سے درست نہیں تھا	۳۳۵
۲۳۹	ہمایہ الدین		بڑپلا لالہ بدر اسی	
	پ-ت-ث		حضور سے عقیدت اور نبوت کے	
	پر تلپ سنگھ رائے		حلق سوال	۵۸
	تاریخ کے لوگوں کو ظالم کا پتہ		برنیر	
۳۰۸	لگانے کے لئے آتا		کشمیریوں کو بنی اسرائیل قرار دیتا ہے	۷۷
	پطرس		برٹینیٹ وائٹ پلوری	۸۱
	آپ کی قبر سے صلیب کے واقعہ		شمبر داس لالہ	۲۷۲
	کے بعد سچ علیہ السلام کی زندگی کی		دعا کے نتیجہ میں نصف قبر صاف ہونا	۲۷۱
۳۳	تائید		بشیر اول	
	قرآن کریم نے پطرس کی دعا کی		آپ کی نقل صاحبزادہ مرزا مبارک	
۲۲۸	تصدیق کی ہے		احمد سے ملتی تھی	۳۳
۳۳	عمر کے حلق حقیقی		بشیر احمد مرزا قمر الانبیاء	
	ماننے کڑے ہو کر سچ پر منت کی		آنکھوں کی بیماری سے بھرا ہوا تھا	۲۷۱
۱۸۰'۸۵'۱۱	پگٹ مدی مسیحیت۔ انگلستان		آمین	۳۸۵
			بشیر الدین محمود احمد المسیح الموعود	
۵۸'۳۲۸'۳۲۹			خلیفہ المسیح الثانی	
۵۳	مدی مسیحیت			
۵۳۰	ہم میں برتر			
۵۲۸	اس کی شہرت ڈوئی سے زیادہ ہے			
۵۲۹	شیطان کا منکر			

۲۷۲	جھنڈا سنگھ درخت کاٹنے کا مقدمہ	۳۳	اے کامبلی نہیں ہوئی ج-ج-ج-خ جان الیگزینڈر ڈوئی دیکھے ڈوئی	۳۸	گوگوں کا محلہ اس کے متعلق ایک روڈ اور المام اگر یہ محلے مقابلہ میں آئے تو صحت اثر ہو گا
۲۷۳	چراغ حضرت سجاد مودود علیہ السلام کے ایک علوم	۳۷	جان محمد میاں امام مسجد کلدان	۳۹	پولوس - Saint Pal موجودہ میسائی مذہب پولوس کی انبار ہے
۲۷۴	چراغ الدین جمونی توبہ بندہ	۳۸	جبریل علیہ السلام آکل جبریل ہے فرشتہ جبریل دے	۴۰	میسائی مذہب کی خرابی اور اس کی بدعتوں کا اصل بانی کی شخص تھا
۲۷۵	چنگیز خان اسلام کے ملامت و دیانت کرنا	۳۹	والا خود کی کیفیت	۴۱	میسائی پولوس کی باتوں پر ایمان دار دے ہیں
۲۷۶	حافظ شیرازی بنت صبر سے ممانعت	۴۰	آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ کی تصویر پیش کرنا	۴۲	عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ اس کا چال چلن اچھا نہ تھا
۲۷۷	حامد حسین مولوی حمود کی طرف سے کلدان میں مزہ قیام کی فصاحت	۴۱	جعفر زنگی اچھا امیری پر اعتراض	۴۳	پیلیاٹوس Pilate اس کو میسائی شہیدوں میں شمار کیا گیا ہے
۲۷۸	حامد علی خادم حضرت سجاد مودود حضرت اقدس کی ایک روڈ میں آپ کا ذکر	۴۲	جلال الدین رومی - مولانا روم ۴۰°۵۲'۲۹'۱۵۳	۴۴	یہی کا خواب یہی کا عملی تذکرہ کی طرف توجہ دلاتا
۲۷۹	حامد علی شاہ بدولی سربلی کے پچھتوں والی روڈ کے شاہ	۴۳	جلال الدین فشی انعام کا ذکر	۴۵	مسیح کے نسب نامے میں مذکور ایک بدکردار عورت
۲۸۰	حامد علی شاہ بدولی بیعت	۴۴	جلال الدین مولوی ساکن سید والا بعض نوبائین کا ارتداد	۴۶	ٹھاکر داس (میسائی) انجیل کے متعلق اعتراض
۲۸۱	حارثی حربی پر سرزد کا اصرار	۴۵	جلال الدین مولوی سیکھوں والے تصدیق المسیح کے نام سے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک بھائی ظلم پر عدا	۴۷	خدا کی قسم سے فائدہ اٹھانا فخر نہیں آتا
۲۸۲	حسن ابن علی ابن ابی طالب حضرت سجاد مودود علیہ السلام کا آپ کے شریک پر ہونا	۴۶	جلال الدین خواجہ آپ کی ملازمت کے متعلق المام	۴۸	آختم کے متعلق بنگالی کی عمر جیل جو کی
۲۸۳	حسن ابو رحمت مولوی حسن ابو رحمت مولوی	۴۷	جنید بغدادی علیہ الرحمہ ۴۰°۵۲'۲۹'۱۵۳	۴۹	قلبان میں درود حضرت سجاد مودود علیہ السلام کی طرف سے آپ کے رشتہ کا تحریری جواب
		۴۸		۵۰	جواب الجواب شباعت دور کرنے کا عمدہ طریق جو منصوبہ وہ گذر کر لایا تھا اس میں

۳۳۶۲۸	مقدمہ نقل سے بری قرار دیا	۲۷۰	ایک آیت کے حلقی استدلال
	پادریوں کے مقدمہ میں کج موجود		حسین رضی اللہ عنہ امام
۹۷	علیہ السلام سے عزت و احترام سے	۵۳۶۲۹۰۳۸۶۳۵۹	
	پہنچ آئے		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
۲۶۱	فیصلہ کیجئے وقت دل میں ہے اطمینانی		خواب میں فرمایا۔ "میرے لئے
	پیدا ہونا		شہادت مقدمہ ہے اگر تو میرے کرے
	ڈوکی جان الیگزینڈر مدنی مسیحیت		گاؤ اختیار لیرار کے دفتر سے تیرا نام
۵۲۸۶۲۸۳۶۵۶۳۲۸۳۲۸۶۲۳۶		۲۶۱	کٹ جائے گا
۳۸۲	حضرت اقدس کا اس کے اخبار سننا	۳۳۷	سید پرہیز کر جان دی
۵۳	امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے		آپ کی تعریف میں غلو اور اطراء کیا
۳۳۹	دعاوی	۲۱۵	کیا ہے
۳۲۷	سب عیسائیوں کو کافر قرار دیتا ہے		روافضیوں کے خون کو اپنی نہایت کا
۳۳۹	عقائد میں تشو	۷۹	ذریعہ سمجھتے ہیں
۳۳۰	مہمات کج کی مٹی پلیدی	۳۳۰	شیعہ حسین پرست بن گئے ہیں
۲۳۳	عاقبت کی جہی کی سنگدلی	۲۴۰۳۳۱	نصیحت کی بحث
۵۳۰	دولت کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے	۲۳	مہدی علیہ السلام کی آپ پر نصیحت
	حضرت اقدس کی لدنی کے نام جھی	۲۳۳	قرآن نے آپ کا نام نہیں لیا
۲۵۰	کا نظام	۶۷۷	حسین بیگ تاجر
	حضرت اقدس کی طرف سے فتن		حمزہ رضی اللہ عنہ
۲۵۱۳۳۶	لہائی کے مقابلہ کی دعوت		آپ کے قاتل کو آنحضرت صلی اللہ
	آیزور اور پلینیر میں اس کے نام		علیہ وسلم کا فریاد میری نظر سے
۳۳۸	حضور کی دعوت پر دعا کس		اٹک چلا جا
	حضرت کج موجود علیہ السلام کی		حواطیبا السلام
	طرف سے گلاب کے ہلاک ہونے		بہائی خواص کی منکر
۳۳۹	کے حلق دعا کی دعوت		نماش کا حملہ
۳۳۱	اس سے گویا خدا اتر کر آیا		حیات خان سردار
	ذوالقرنین		حضرت اقدس کی دعا سے بھلا
۳۳۹	سنگدلی کی حقیقت		خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین
۳۳۰	تین قوموں سے مراد		آغاز دہائی کے موقع پر آنحضرت سے
۱۷۳	کج موجود لور ذوالقرنین		فرمایا کہ خدا آپ کو ضائع نہیں کرے
	ر-ز		۳۵۸
	راطب		خسرو پرویز شاہ ایران
	کج کے نب مانے میں مذکور ایک		
۷۱۵۱۰۰	بد چلن عورت		
۲۷۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار		
	کرنے کا منصوبہ		
	خصیلت علی شاہ سید		
۳۰۶	انعام کا ذکر		
۲۵۷	خضر علیہ السلام		
۱۸۵	ایک صلح کی اولاد کے لئے دیوار بٹا		
۵۶۱	آپ کے قدم سے سخی		
	خواجہ علی قاضی		
۳۳۵	لہ میاں سے ادب کے ساتھ آمد		
	و-ڈ-و		
	داتا گنج بخش دیکھے علی بھیروی		
۲۱۷۷۳۲۷	دانیال		
۲۳۶	داؤد علیہ السلام		
۳۳۳	تخت کی درافت		
	"میں نے بھی قتل کی اولاد کو بھولے		
۲۵۷	ہاتھ نہیں دیکھا"		
	کج کارلیناک میں داؤد کا تخت قائم		
۱۰۰	کرنے کے واسطے آیا ہوں		
	ولیب سنگھ		
۲۷۷	تاکام ہونے کی سنگدلی		
	دیا مندر چنڈت بانی آریہ دھرم		
۸۵	ہندوؤں کے مذہب پر ہاتھ صاف کیا		
۸۸	حقوق اللہ کا اطلاق		
	اس بات کا اعتراف کہ آنحضرت کی		
	بشت کے وقت ہندوستان میں گمراہی		
۱۰۹	چھائی ہوئی خشی		
۲۷۷	مرنے کی پیشگی خبر		
۲۳۶۱۱۸	ڈکسن		
	ڈگلس کپتان ڈپٹی کمشنر گورداسپور		
	حضرت کج موجود علیہ السلام کو		

۳۶۹	مخلوق ایک اعتراض سعدی شیرازی دیکھئے مصلح الدین	رضوی سید حیدر آباد دکن	رام
۲۴۹	سلطان بیگ	حضرت اقدس کی خدمت میں کیوڑہ بجور	دواندہ کا لکھا کہ رام کا نام دید میں نہیں ہے
	سلطان احمد مرزا	ذکر کیا علیہ السلام	رام محمدت پنڈت
	حضرت اقدس کی دعا کے نتیجہ میں سردار حیات خان کی بحالی کے گولو	تین دن کلام نہ فرما	آریہ پیڈر جو پادریوں کی طرف سے مقدمہ میں پائیس پیش ہو تا رہا
۲۴۵	سلوی ایک یہودی	زید رضی اللہ عنہ	رام چندر
۲۴۲	سلیمان علیہ السلام	زین الدین محمد ابراہیم	پیش
۲۳۶'۳۳۰	لکھ بھیس کو توجہ کا سبب دیا	زینب رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین	رجب علی پادری
۲۳۱	آپ کے لئے مواہزم کرنے سے مراد	قرآن میں آپ کے والد کا ذکر	پادری عماد الدین پر تہیہ
۲۳۷	آپ کے عصا کو داپہ۔ الارض کا کھٹا	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سب سے پہلے وقت پانے والی دودھ	رحمت اللہ شیخ لاہور
۲۲۸'۳۳	سلیمان شیخ سکرہ	س-ش	ایک روایت میں آپ کا ذکر پوربھین ہدی سے بیٹا ہوا جس کا نام حضور نے عبد اللہ رکھا
	حضرت مولوی اسماعیل حمید کی آپ سے گفتگو	سراج الحق نعمانی پیر	رحمت علی مذکور
۲۲۰	سومراج پنڈت	حضرت مصلح موعود کی بات میں شہادت	رحمت مسیح بیلہ
۸۹	نیوگ کا اقرار	سراج الدین	گھڑان کے مخلوق جھوٹ پر مبنی خط
	شاہ دین بابو	گھڑان میں آمد اور قاتلہ نہ اٹھانے کا تذکر	رحیم بخش فشی عرض نویں
۶۵	مولوی عام اللہ کا ذکر	اس نے اپنے محل سے دوسروں کو بد فتنی کا موقع دیا	بعض اعتراضات
	شاہ دین فشی شیش باسٹرموہن	سرور شاہ مولوی۔ سید	دقت مسیح کا قاتل ہو کر جنازہ پڑھنا
۲۵۳	مصائب پر مبر کے نتیجہ میں تنق	مباحثہ کی روداد	رسل بابا امرتسری
	شائق (پادری)	سفر امرتسر کے حلقہ گفتگو	ظاہر سے سوت
۳۶۰	اسلام کے خلاف ذہری تحریریں	مولوی شاہ اللہ امرتسری کا رقبہ آپ کے حوالہ کیا گیا	رشید الدین خلیفہ ڈاکٹر
	شجاع شاہ	ایک اختلاف	روڈ کی میں "حضرت مصلح موعود کی بات کا استقبال
۲۹	دنیا کی بے بجلی کا اثر	اس سے آمد ایک ہندو کا سوال پیش کرنا	آپ کے اطلاح اور نور فراست کا ذکر
۳۸۹'۳۲۷'۳۲۵	شرمیت۔ لالہ	سید اللہ لدھیانوی	انسان کی ابتدائی حالت کے حلقہ اختلاف
۳۱۸	مسح موعود علیہ السلام پر حسن عین	حضرت غلیفہ المسح الاول کی اولاد کے	طبی مشورہ
۲۷۰	آپ کی معرفت الیس المللہ کی انگوٹھی بنوائی گئی		

۳۲	عبدالحق اللہ کا خاص فضل عبدالحکیم مولوی امت محمدیہ میں الہام کا منکر عبد الحمید ڈاکٹر گلارک کے مقدمہ اقدام قتل ۳۱۸'۹۷ ۳۱۸ عبدالحی مولوی (فرنگی علی) بدعات و بدعات سے جدا رہتے تھے ۳۸ عبدالحی ابن حضرت غلیظہ - المسیح الاول حضرت سجاد موعود علیہ السلام کی ہنگامی کے مطابق پیدائش ۲۷۰ عبد الرحمن کابل میں مقیم ۹۸ عبد الرحمن مدراسی سیٹھ ۶۷۳ عبد الرحمن قلیانی شیخ اپنے ہندو والدین کے ساتھ دلجوئی اور حسن سلوک کی یقین ۳۴۲ عبد الرحمن ماسٹر نو مسلم ۲۲۷ بیسالی پرچہ اسی یقین سے مضمون ۵۶۵ عبد الرحمن لکھو کے والے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا ۳۲۷ عبد الرشید شیخ تاجر میرٹھ ضمیمہ شہید ہند میرٹھ کے خلاف عدالتی ۳۰۱ عبد الستار شاہ سید ڈاکٹر ۲۵۲	۵۲۹ پیش کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لڑتے۔ اے عائشہ ہم کو راحت پہنچا ۱۵۹'۲۲۰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے دوڑ میں مقابلہ ۳۸۸ ایک واقعہ ۳۳۲ واقعہ ایک ۳۵۹ حدیث پر قرآن کو مقدم فرمایا ۳۳۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو روایا کہتی ہیں ۳۳۶ عبداللہ امرتسری ڈاکٹر ۳۳۶ احکام ۳۸۷ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو مسلمانوں کی افواج دکھاتا ۳۴۰ عبدالحق قصوری نقشبلی عالم ۱۰۳'۹۳'۹۰'۸۹'۸۷'۸۰'۷۹'۷۰ عمر تین سال سے عیسائی تھے حضرت اندس سے لے کر دیان تشریف لائے ۶۹ اور اسلام کے حلقہ ہنگامی ۹۱ تیسری ملاقات تخلیث اور الوہیت سکا پر اپنا مضمون پڑھنا ۴۳ عبدالحق شیخ نو مسلم رسالہ اسلام انصاری کا کچھ حصہ ۳۰۱ حضور کی خدمت میں ملنا عبدالحق پوری نقشب نہ مرے گلاب تک چوتھے درجے کی پیدائش کی خبر نہ سن لے ۳۲۹'۲۳۷ عبدالحق غزنوی نہیں مرے گلاب تک چوتھے درجے کی پیدائش کی خبر نہ سن لے ۲۳۷	۲۷۱ شہر داس کے واقعہ کانگوا ۲۷۷ دعا کے کرنے کی ہنگامی کانگوا شریف احمد مرزا آمین ۳۸۵ شمس الدین میاں ۲۷۵ براہین احمدیہ کے مسودہ نویس ص - ط صدق سالم ملک ۳۳۲ ایراجم علیہ السلام کو حاکم دینا صدیق حسن خان نواب والی بمبئی ۱۵۸ آیات پوری ہونے کا اعتراف آپ کا اقرار کہ کل اہل مکاشفات و ملکین مسیح موعود کے بارہ میں چودھویں صدی سے آگے نہیں گئے ۵۸۹'۵۳۲'۳۰۳ آپ نے لکھا ہے کہ مسیح موعود قرآن کی طرف توجہ کرے گا ۳۸۱ صدی سے متعلق احادیث کو مجموع قرار دینا ۳۹۵ حضرت اور یس کو وفات پانچ ماہ کے اقرار ۳۵۰ صفدر علی (پادری) اسلام کے خلاف تصانیف ۳۶۰ صلاح الدین ایوبی ۱۲۹ ملیس قزو ۳۶۷ ٹیتوس رومی TITUS ۱۸۱ یورپ پر مظالم ۱۸ ع عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جبرائیل نے آپ کی تصویر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
----	--	--	---

۳۳۱	دعوت کوٹ میں مہاش کا تذکرہ	۳۸۸	صاحب لکھتے تھے	۳۵۱	نشی رحیم بخش عرض نویس کا خط پیش کرتا
۳۳۸	جسے عروۃ الصلوٰۃ کی روکڑ اور کاغذ کہتے	۳۳۵	ہر صوبہ پر شوکت کو از	۳۵۱	عبد الستار مولوی
۳۳۸	علاقت طبع اور حضرت اقدس کی	۵۷۵	قیام فی ما اقام اللہ	۵۷۷	تشریف آوری
۵۷۷	اور دہری	۵۷۵	قاریوں سے باہر بنانا پسند نہ تھا	۳۸۲	عبد الحمید آمد از کشمیر
	عبد اللہ خان چوہدری		ہر جود طبعیت طلیل ہونے کے رات		عبد العزیز شاہ محدث دہلوی
	نمبردار بملول پور	۳۸۱	تین بجے تک صواب الرحمن کی		آپ کے نزدیک شوق اہل ایک قسم کا
	کلام اور برادری سے سلوک کے	۳۸۱	کلیاں اور پروف پڑھتے رہے	۶۷۳	خوف تھا
۳۳۲	حلقہ افتخار	۳۸۱	حضور کی چٹاری کے سلسلہ میں دل میں	۳۸۳	آپ کے ایک شاگرد کا کلام لکھتے
	عبد اللہ		رقت		عبد العزیز سارنپور
	شیخ رحمت اللہ صاحب کی پوری پڑوسی	۳۸۱	المواہد کے جواب کی فصاحت و		آپ کا خط کہ لوگوں میں گلیاں کی
	سے پیدا ہونے والا فرزند جسے حضرت	۳۸۱	باعت کی تقریب	۳۸۱	زیارت کا مستحق پیدا ہوا ہے
	اقدس نے "امین میں اول ولد	۳۸۱	السلالت کی اشاعت بذریعہ خطوط		عبد العزیز نمبردار بمالہ میاں نبی بخش
۵۷۷	الاصلاح قرار دیا	۵۷۳	آپ کی بعض روایا	۳۳۹	توبہ نامہ
۵۸۱	عبد اللہ غزنوی	۳۸۳	ذاکر ظیفہ رشید الدین کے اظہار اور		عبد العزیز مولوی لدھیانوی
۵۵۳	آپ کا ایک کشف اور ایک المام	۵۷۳	صدق کا ذکر	۲۳۰	ہلاکت
۲۳۰	یہودیوں کا اشتقاق	۵۷۳	آتم کے رجوع کی گواہی	۱۵۳	عبد القادر جیلانی سید
	عبد اللہ چکڑالوی	۳۵۸	ایک نکتہ	۶۵	شینا للہ
	حضرت اقدس کی روایا میں		مولوی عبد الرحمن کھنہ کے والے کے	۳۱	آپ کے کلام کا مجہول
۵۳۷	نقد افکار حدیث	۲۳۷	ہام خط	۳۸	آپ کی بعض عبارتیں جو قرآن کے
۲۳۳	حکام حدیث کے بارے میں تقریر	۳۳۷	حضرت اقدس کے حضور ایک اہل	۳۸	رنگ کی نہیں
۲۳۷	دعا و کفر	۳۳۷	کی ترجمانی	۱۸۱	اللہ تعالیٰ کو والدہ کی شکل میں دیکھتا
	عبد المنان حافظ وزیر آبادی	۳۳۷	زیدی کے نام چھی پڑھ کر سنا	۳۸	اللہ تعالیٰ کو والدہ کی شکل میں دیکھتا
۳۷۱	سلسلہ کا مطالعہ سخت دشمن	۳۳۷	جماعت کو چندہ کی تحقیر کریں		امور شبہ باہرم بھی دعا سے دور رکھے
	عبد اللہ بن عباس	۳۳۷	شعزہ ہند کے ایک خط کا ذکر	۱۸۷	جاتے ہیں (عبد القادر)
	آپ کے نزدیک شوق اہل ایک قسم کا	۳۳۷	گور و اسچور سے وابستہ		عارف کی مہارت کا ثواب منسلح ہو جاتا
۶۷۳	خوف تھا		عبد اللہ سنوری	۵۵۳	ہے (عبد القادر)
۳۷۱	عبد اللہ بن عبد المطلب	۳۳۷	سرخ کے پھینٹوں والی روایا کے شاہد	۲۵۸	آپ کے چند اشعار
۳۳۳	عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ	۳۳۷	عبد اللہ عرب سید		عبد الکریم سیالکوٹی مولوی
	عزیر علیہ السلام		کشتی نوح کے چند اوراق کا عملی ترجمہ	۳۳۳	
۳۷۱	آپ بھی آیت اللہ تھے	۳۳۷	کرتا	۳۳۳	
		۳۳۷	علی حائری کے جواب میں علی رسالہ	۳۳۳	
		۳۳۷	روشیہ پر تصنیف	۳۳۳	
		۳۳۷	عبد اللہ مولوی کشمیری	۳۳۳	
			حضرت اقدس کے سامنے ایک تقریر	۳۳۳	
		۳۳۷	تلمذ پڑھنا	۳۳۳	
		۳۳۷	مہاش کی روکڑ اور کاغذ	۳۳۳	

<p>مقام</p> <p>تورات کے صرف شارح تھے ۶۱۷'۳۳۱</p> <p>میں تورات کو پورا کرنے آیا ۳۳'۳۳۱</p> <p>آپ کی دعوت صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی ۲۷۷'۳۳۸'۱۸۰</p> <p>آپ نے مٹی کے ہاتھ پر کتابوں سے توبہ کی ۵۲۱</p> <p>مٹی کا آپ پر ایمان لائے تھے نہیں ۳۳۲</p> <p>کلمہ اللہ ہونے کی حقیقت ۳۲۵</p> <p>روح منہ و روح اللہ ہونے کی حقیقت ۳۴۲'۳۴۱</p> <p>روح مٹی کا کلمہ تھا ۶۱۸</p> <p>آپ کے ایمان اللہ ہونے میں کوئی خصوصیت نہیں ۲۹۱</p> <p>قرآن و احادیث میں آپ کے معصوم ہونے کے ذکر کی وجہ ۲۰۲</p> <p>انہ لعلم للساعة کی حقیقت ۴۷۱</p> <p>انجیل کی رو سے آپ کا مقام</p> <p>انجیل کی رو سے آپ کے حالات زندگی ۹۹</p> <p>انجیل کی رو سے آپ کے اخلاق بہت ناقص ہیں ۱۲۰'۱۱۸</p> <p>غیر کامل نمونہ ۱۵۹'۱۱۸</p> <p>معصوم قرار نہیں پاتے ۱۵۹</p> <p>نیک کہلانے سے اللہ ۹۹</p> <p>افضل اور اقوال میں ناقص ۹۵</p> <p>پوری طرح قوم کی اصلاح نہ فرما سکے ۱۰۶</p> <p>آپ نے محبت و دوزخ کی حقیقت بیان نہیں فرمائی ۱۱۲</p> <p>دعاؤں کا جواب دینے سے قاصر ہیں ۱۲۸</p> <p>اپنے حواریوں کی بھی صحیح تربیت نہ کر سکے ۱۲۵'۱۱۲</p> <p>آپ کے حواریوں کی ضعیف لامتناہی اور انسانی و ایمانی احوال ۳۳۱'۶۰</p> <p>جنگ کرنے کا شوق ۳۳۳</p> <p>آپ کے وقت میں ارتداد ۶۸۹</p>	<p>مکمل کو پورا کرنے کے لئے ایک مہل کو سونے کے کڑے پہنا ۵۰'۳۷</p> <p>عزیز کے موقع پر آپ کا ایک اظہار ۲۷۷</p> <p>آپ کا قصہ ۵۵۵</p> <p>خدا پھوڑی تو پوٹا ہو گئے ۵۵۲</p> <p>عیسیٰ مسیح امین مریم علیہ السلام ۲۸۸'۲۳۸'۲۰۹'۱۷۸'۵۳'۳۲'۲</p> <p>۳۲۲'۲۰۸'۳۷۷'۳۳۱'۳۲۵'۳۳۱</p> <p>۱۸۳'۱۷۳'۵۳'۵۳'۲۲۲</p> <p>عبرانی میں یہ لفظ شجہ ہے جس کے معنی خلیفہ کے ہیں ۳۳۲</p> <p>سج کے معنی میر کرنے والا ۵۴۰</p> <p>عیسیٰ نور یسوع میں سے کون سا نام اصل ہے ۵۴۲</p> <p>ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ بن آپ پیدا ہوئے ۵۴۱'۲۹۰</p> <p>آپ کی پیدائش خالق خلقت امر تھی ۲۳۶</p> <p>آپ اور آپ کی والدہ کی ذہن جبرانی تھی ۱۱۲</p> <p>آنے والے سج سے طبع کافرق ۴۷۱</p> <p>آد ۳۷۲</p> <p>سوی کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے ۲۰۱'۱۱۲</p> <p>موسوی سلسلہ خلافت کا خاتمہ الخلاء ۲۳۳'۲۸۳'۳۷</p> <p>آپ کے وقت تک یہودی میں ہی آئے ۷۵</p> <p>حضرت مٹی سے زمانہ میں اشتراک ۱۷۳</p> <p>قرآن کریم کا آپ پر احسان ۱۲۰</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر احسانات ۵۰۶'۳۴۳'۲۴۳</p> <p>آپ کے قتل قدم پر حضرت مسیح موجود علیہ السلام کی آمد ۹۱</p> <p>میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں ۲۵۱ (سج موجود)</p> <p>آپ کو روایا میں دیکھنے کی تعبیر ۲۴۳</p>	<p>علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ۲۲۳'۱۷۸</p> <p>خواجه آپ کو گایاں دیتے ہیں ۲۳۰</p> <p>علی حائری سید شیخ مجتہد ۲۸۵'۲۲۲'۳۳۱</p> <p>فضیلت امام حسین ۲۳۰</p> <p>علی عمر ۲۳۰</p> <p>شہر و اس کے حلقہ ملاخبریت ۲۷۱</p> <p>علی بھویری دا تا ج بخش - لاہور</p> <p>آپ کے مزار پر رہنے والے دو نقیبوں کی تصدیق ۵۴۲</p> <p>عبداللہ بن پلوری ۱۰۲</p> <p>اسلام کے خلاف خطرناک تحریریں ۲۳۰</p> <p>سج کے نسب نامے میں تین صورتوں کو بد جان قرار دیتا ہے ۷۵</p> <p>انجیل میں کتاب کے قصہ کو الحاق قرار دیتا ہے ۷۷</p> <p>عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ۲۲۳'۲۸۸'۳۲۱'۱۷۱</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ۲۵۸</p> <p>آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب اسلام قبول کیا ۶۸</p> <p>آپ بحث تھے ۲۹</p> <p>رضیعت باللہ رہا و ۵۵</p> <p>محمد نبی کا اقرار ۲۸۲</p> <p>حسنینا کتاب اللہ ۲۲۰</p> <p>نصف مال پیش فرما ۲۲۰</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پُر مشقت سادہ زندگی دیکھ کر چشم پر آب ہوتا ۲۲۰</p> <p>سیاست مٹی اور جلاں پانی ۱۱</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی</p>
--	--	---

۳۳۱	فیر عرم سے نکل لوگ	۶۷۲	دایما	۱۲۰	سلی کی عمر میں کشمیر میں وقت پار
	تعلیم	۳۸۹	یہود کا آپ کو طعون قرار دینے کی وجہ	۷۶	دفع ہوئے کا ذکر
	ایلیا کی دوبارہ آمد کے متعلق آپ کا		یہود کی آپ پر ایمان لانے میں	۳۸	سربگرمی قبر کا
	فیصلہ آپ نے بھی کو ایسا قرار دیا	۶۷۲'۵۹۸'۵۱	مطکات		آپ کی قبر کے متعلق یہود میں
۴۷۳'۳۷۳'۳۷۳	بنی اسرائیل کو طو کی تعلیم دینے کی	۲۳۹	آپ کی زبان سے یہود پر لعنت	۲۱۹	اشعار کی اشاعت کا ارادہ
۲۷۷'۳۰	۱۔		واقعہ صلیب اور اس سے بچایا جانا	۷۶	یہود آسمان اور شہزادہ نبی
	عورہوں کو کپڑے کا کرکٹوں میں		آپ کو صلیب پر ضرور لٹکا دیا گیا		موجودہ عیسائیت کا یسوع مسیح
۱۰۰	عربوں نے کی تعلیم	۳۵۰	آپ اس سے زندہ اتر آئے	۲۰۷	ہلوس کی ساری عمر آپ کی حالت
	آپ کا قول: "میں نے حضرت نہیں	۲۳۳	پطرس کی ایک تحریر سے آپ کے	۱۳۵	عیسائیت کی بنیاد حیات مسیح پر ہے
۵۲	ہو تا کر اپنے وطن میں"	۷۶	واقعہ صلیب سے بچنے کی تائید		عیسائیوں کے نزدیک مسیح کا خون
	سوسوی جہادوں کی اصلاح کے لئے		صلیب پر نہ مرنے کے دلائل	۱	نجات دیتا ہے
	آئے تھے اور اخلاقی تعلیم پر زور دیتے	۱۳۸'۷۷	مرہم یعنی آپ کے صلیب سے		آپ کی تعریف میں طو اور اطراء کیا گیا
۳۳	تھے		زندہ اتر آنے کا ایک ثبوت ہے	۲۱۵	۲۔
	سوسوی جگہوں کے اعتراض پر حضرت	۷۷	آپ کی لاش آپ کے ایک شاگرد		آپ کے متعلق یہودیوں اور
۷۲	مسیح بھی جو اہد ہیں		کے سپرد کی گئی تھی		عیسائیوں دونوں نے افراتوا تقریب
۳۷۷	ایک انتہائی لطیف		رفع اور نزول	۷۹	سے کام لیا ہے
	ہیستگونیوں اور معجزات		جس عورت کی شہادت پر مسیح کو		مسئلہ تعدد ازدواج پر اعتراض کر کے
	آپ کی ہیستگونیوں اور ان کا معیار		آسمان پر چڑھایا جاتا ہے وہ اچھے حال	۷۳	مسیح علیہ السلام پر قتل کیا گیا ہے
	آپ نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے	۷۷	چلن کی عورت نہ تھی		الوہیت اور انہیت
	زمانہ کی طرح قرار دیا ہے	۳۳۲'۶۷۸	رفع کی حقیقت		آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا جانا
	آپ کے وقت میں بھی طاعون ظاہر	۲۳۶	آپ کے عدم نزول پر آمیت فلحا	۱۸۹	۳۔
۳۵۳	ہوئی تھی		توفیقینی نص ہے	۳۲۱	یہود نے آپ کو خدا مان لیا
	مردوں کو زندہ کرنے کی حقیقت		وقت		انجیل کی رو سے آپ نے خدا الٰہی کا
۵۶	طلب امراض کی قوت	۱۸۸	مسئلہ وقت مسیح کی اہمیت	۴۳	دعویٰ نہیں کیا
۲۸۰	طلب امراض کی حقیقت		قرآن کریم کی نہیں آیات سے آپ		الوہیت کی تردید کے دلائل
۳۷۲	طلب امراض کے معجزات	۱۹۲	کی وقت ثابت ہے	۳۸'۹۴'۹۴'۹۵	انجیل کی رو سے آپ کی سب کس
۳۳۱'۶۵۰'۳۷۷	آپ کے معجزات دیکھنے والوں نے	۳۷۵	فلحا توفیقینی کے معنی	۷۱۲'۷۷	خدا الٰہی
۲۶۷	نامکونہ الفاظ	۳۷۰	وقات	۹۸	اپنے ابن اللہ کہلانے کا جواب
	آپ کے شاگردوں نے نامکونہ کائنات	۲۲۹	وقات پر دو گواہ	۹۵	انہیت کا رد
۳۳۳	۱۱۔	۳۵۲	آپ کا جنازہ		موازنہ
	مخالفت اور انتلاء		وقات مسیح کے مسئلے نے ہی صلیب کو		قرآن کریم کی ہیستگونیوں سے آپ
	آپ پر انتلاء کی شدت	۳۶۸	پاش پاش کر دیا ہے	۳۱	کی ہیستگونیوں کا موازنہ
۲۸۳	یہود کی طرف سے آپ پر ٹکر کے		قبر مسیح		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ
	نقوے		آپ کو واقعہ صلیب کے بعد لونی جگہ	۲۳۵'۱۸۰'۷۷	۲۔ تعلیمات
۳۳۷'۱۶۸	آپ کو دین اور مل زول کا خطاب	۲۹۳	پتلہ دی گئی		مسیح موعود علیہ السلام کی آپ پر

۵۸۱	قائدہ	اس پر ایک نندہ یا شہید بھلا کر رکھا	۷۱	برائے ہر
۵۸۵	قدی میں رسالہ لکھنے کا ہر روز	۵۸۷	۵۶۷	در اس میں آپ کا ایک غیبی ماثق
۳۶۳	قد غزنویہ اور بخشی نوع کی اشاعت	مجاہدات	تعلق باللہ	
۳۶۳	قد غزنویہ کی تصنیف و اشاعت	۵۸۷	۵۶۷	خدا تعالیٰ سے محبت کے بارے میں آپ
۳۶۳	۳ اکتوبر ۱۹۹۲ کو عدو کے لئے ایک	۵۸۷	۵۶۷	کی غفلت
۳۶۳	اشاعت کی تصنیف	۵۸۷	۵۶۷	فوق المثلوق قادر استی پر ایمان
۳۶۳	عصری اخبار اطوار کا عربی میں جواب	۵۸۷	۵۶۷	ہمارا خدا ماثق ہے اور ہماری دعا میں
۵۸۷	اور قدی ترجمہ فرمایا	۵۸۷	۵۶۷	سکتا ہے
۳۶۳	انجمن حمایت اسلام کے اشاعت کا	۵۸۷	۵۶۷	ہمارا ایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ
۳۶۳	جواب لکھا	۵۸۷	۵۶۷	میں ہے
۳۶۳	جہد کی عقل کے حلقہ بیوریل کی	۵۸۷	۵۶۷	خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کے انکار
۵۸۷	تجوید	۳۶۰	۳۶۰	کے لئے کوشش
۳۶۳	مولوی شاہ اللہ امرتسری کے رفقہ کا	۳۶۰	۳۶۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
۳۶۳	تحریری جواب	۳۶۰	۳۶۰	عشق
۳۶۳	عہد کے مبارک موقع پر ایک اشاعت	۳۶۰	۳۶۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
۳۶۳	کی اشاعت	۳۶۰	۳۶۰	محبت و عقیدت
۳۶۳	مقام	۳۶۰	۳۶۰	غزنویوں کی طرف سے آپ پر
۳۶۳	آپ کو بھی اللہ میں آیت اللہ قرار	۳۶۰	۳۶۰	اعتراض کہ آپ نے آنحضرت صلی
۳۶۳	دیا گیا	۳۶۰	۳۶۰	اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضرورت
۳۶۳	آپ کے اہلالت میں آپ کا نام	۳۶۰	۳۶۰	سے زیادہ کی ہے
۳۶۳	”لکھنے“ بھی رکھا گیا ہے	۳۶۰	۳۶۰	ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
۳۶۳	ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ میں اور	۳۶۰	۳۶۰	کو اپنا امام اور حکم مانتے ہیں
۳۶۳	پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی	۳۶۰	۳۶۰	ہم تابع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
۳۶۳	اہل بیت میں فاشدہ کہتے ہیں	۳۶۰	۳۶۰	کے جو عمل تھے
۳۶۳	رسول کریم کے جملہ کلمات عقلی طور	۳۶۰	۳۶۰	میں ملنا لکھا ہوں کہ میرے دل میں
۳۶۳	پر آپ کو مخاطب تھے	۳۶۰	۳۶۰	اصلی اور حقیقی جوش بھی ہے کہ تمام
۳۶۳	جہد کی سہرا کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے	۳۶۰	۳۶۰	عہد و مناقب اور تمام صفات جلیلہ
۳۶۳	سہرا افضلی رکھا ہے	۳۶۰	۳۶۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
۳۶۳	میں قرآن شریف کا صدق و صداقت	۳۶۰	۳۶۰	طرف رجوع کروں
۳۶۳	۵۸۷	۳۶۰	۳۶۰	اس الزام کا جواب کہ آپ نے خاتم
۳۶۳	میں کج لکھا ہوں کہ میں جو کرتا ہوں	۳۶۰	۳۶۰	انجمن کی سرکوب توڑا ہے
۳۶۳	وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم اور اشارہ سے	۳۶۰	۳۶۰	مستقل طور پر یہ اختلاف آنحضرت
۳۶۳	کرتا ہوں	۳۶۰	۳۶۰	صلی اللہ علیہ وسلم باوریت کا دعویٰ
۳۶۳	ہم ہر روز افریقوں کی دیکھتے ہیں	۳۶۰	۳۶۰	مردود و فساد ہے
۳۶۳	میں خالق عادت امور مشاہدہ کرا سکتا	۳۶۰	۳۶۰	میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
۳۶۳	ہوں	۳۶۰	۳۶۰	شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہوں اور
۳۶۳	میں جس رول کی طرف جاتا ہوں یہی وہ	۳۶۰	۳۶۰	
۳۶۳	رہو ہے جس پر چل کر غیبت اور	۳۶۰	۳۶۰	

قطبیت ملتی ہے

میں انسان کو گمراہ سے بچنے کا حقیقی

ذریعہ بتاتا ہوں

میں چین رکھتا ہوں کہ جو میرے لئے

صدق دل سے میرے پیچھے آتا ہے وہ

ہلاک نہ کیا جائے گا

آپ کی کشتی نوح۔ جو اس میں سوار

ہو گا وہ بچ جائے گا

جو طالب حق ہے وہ ہماری صحبت میں

رہے گا

اندرونی تاریکیوں کو دور کرنے کے

لئے آپ کی صحبت کی ضرورت

حلاشیان حق کو اپنے پاس رہنے کی

دعوت

جسے اسلام کے ذمہ دہم ہونے کے

بارہ میں شک ہو وہ میرے پاس آئے

اگر کسی کو شک ہے کہ اسلام جبر سے

بھیلا ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ

لے

آپ کو اونچی جگہ پہنچا دیتے جاتے ہیں

مراد

آپ کی ذات میں بہت سے "جمع" یا

"اجمع"

مقصد بشارت

بشارت کا قصد اور غرض

میرے آنے کی غرض بھی وہی

مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی

تمہی

آپ کی بشارت کے اسباب میں سے

ایک سبب مسلمانوں کی موجودہ حالت

ہے

خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لئے کھڑا

کیا ہے

میرا ایک کام یہ بھی ہے کہ تکمیل

اشاعت ہدایت کروں

میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ ہر اعتقاد

اور قرآن کریم کے حصص کو علی

رنگ میں ظاہر کروں

اللہ نے اسلام کو کل امتوں پر غالب

کرنے کے لئے مجھے مامور کر کے بھیجا

اس نے مجھے بھیجا ہے تا میں علی

سچائیوں اور ذمہ نشینت کے ساتھ

اسلام کو غالب کروں

ہمارا دعا جس کے لئے خدا نے ہمارے

دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ

صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے

ہمارا اصل مقصد اور دعا آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اور

آپ کی عظمت کو قائم کرنا ہے

اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ رسول

کریم کی تقدیس ہو اور آپ کی

تعریف ہو اور ہماری تعریف اگر ہو تو

رسول اللہ کے ضمن میں

بشارت کی غرض خدا تعالیٰ کی توحید اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

عزت کا دنیا میں قائم

سب سے اول میرا غرض ہے کہ خدا

کی توحید قائم کرنے کے لئے تبلیغ و

اشاعت میں کوشش کروں

ہمیں خدا نے اس لئے مامور کیا ہے کہ

جو حد سے زیادہ شائیں خدا کی مخلوق

کی بنائی ہوئی ہیں ان کو دور کر دیں

میں دنیا میں قوت نہیں پیدا کرنا چاہتا

ہوں

خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان اسکا

اور مریم کی اصل عزت قائم کروں

عظیم الشان امور دینی کی طرف توجہ

ہونے کی وجہ سے کوئی امور کی طرف

توجہ نہیں دی جا سکتی

اس طوفان میں میری بنائی ہوئی کشتی

ی نجات کا ذریعہ ہو گا

دعائی

دعائے موعود و موعودت

۳۵۹'۹۷'۸۰'۶۵

اس نے مجھے صدی چارہم کا مہر دیا

میں وہی ہوں جس کا خدا نے وعدہ کیا

آخری خلیفہ

میں نور محمدی کا قائم مقام ہوں

خدا تعالیٰ نے میرے سب نبیوں کے

نام رکھے ہیں

خلقت انبیاء کے نام رکھے جانے کی

وجہ

میرا نام آدم رکھا گیا

آدم نام رکھے جانے میں حکمت

خدا تعالیٰ نے میرا نام نوح رکھا ہے

ایراہیم نام رکھا جانے کی وجہ

ذوالقرنین

ایک الہام میں آپ کو کرشن کے نام

سے طلب کیا گیا ہے

حضرت یحییٰ سے نسبت

اللہ نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر

سچ

اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام یحییٰ رکھا

میں اور وہ (سچ) ایک ہی جوہر کے دو

کھولے ہیں

برابری کے تعلقات میں آپ کو اور

سچ بن مریم کو ایک ہی جوہر کے دو

کھولے قرار دیا گیا ہے

اس نے نبی ماموری کے نمونہ پر مجھے

بھیجا ہے

سچ موسوی سے موازنہ

اپنی جگہوں کی سچ کی جگہوں

سے موازنہ

سچ اور حسین پر فضیلت کی حقیقت

میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ اللہ

اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کا انکار ہے

دلائل صد اوقات

اپنی صداقت پر یقین

۳۵	عیسیٰ مسیح ہے	۵۳	مجھے استجاب دیا کا نشان دیا گیا ہے	ہم کو اس کام کے بدلہ میں جو خدا
۲۰۵	سلف صالحین کے حلق آپ کا مسک	۶۲۲	خارق عادت روایت	تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے آگ میں
	مولوی عبد الی صاحب جنہوں نے		سبح موعود اور ہمدی کے لئے	ڈالا جائے تو ہمارا یقین ہے کہ آگ
	اجماع سنت کیا ہے مجھے ان سے بہت	۳۲	کسوف و خسوف کا نشان	جلا نہیں سکے گی
۳۸	محبت ہے		اقدام قتل کے مقدمہ سے بہت کا	قرآن کریم میں سبح موعود کی بحث کی
	میں طبعاً اور فطرتاً اس کو پسند کرتا	۳۸۱'۱۹۱	نشان	دیکھو نیاں
	ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے	۲۸۶	برکت کا ایک نشان	اگر کوئی ہم سے سکھے تو سارا قرآن
 بلکہ سخت طریق میں بھی یہ چاہتا ہوں	۳۵۳	طاہون میرا نشان ہے	ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے
۴۵	کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے		سارے ملک میں طاہون پھیلا کر	قرآن شریف کے نصوص پر میرے
	جمع بین الصلوٰتین ہمدی	۲۰۲	قادیان کو پچھانے کا نشان	دعویٰ کو سوچیں
۴۵	کی علامت ہے		خدا نے میرے وجود کے باعث	میں اپنے دعویٰ کو منہاج نبوت کے
	لما زوں کا جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے ایمان		سارے ملکوں (قادیان) کو اپنی پناہ میں	معیار پر پیش کرتا ہوں
۲۹'۳۵	اور اللہ سے تھا	۳۱	لے لیا	مجھے ان ہی آثار اور نشانات کے ساتھ
۶۲۷	نماز عید پڑھنے کا طریق	۲۸۵	خلافت کا دہرا	شناخت کر جو خدا کی طرف سے
	بھروسہ کی ولایت پر دعوت خلیفہ دینے کا		پیا توں من کل فیج عمیق کا	آتے ہیں
۳۵۳	مصدقہ	۲۷۹	نشان	صدقات معلوم کرنے کی آسان راہ
	مخالفیت	۲۳۶	تدریجی ترقی	خدا تعالیٰ سے فیصلہ طلب کریں
۱۹۰	خلافت کی وجوہات		ایک چینی قیافہ شناس کا آپ کی تصویر	صدقات کے ثبوت
	کفر کے لٹوے اور خلافت کے طوفان	۵۷۹	دیکھ کر آپ کو صادق قرار دیا	۶۸۲'۶۱۲'۳۳۱
۱۹۱	اور قرآن کریم میں ان کا ذکر		آخر خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق	دلائل صدقات
	ہمارا اور آپ لوگوں کا آئینہ پر مقدمہ		زور آور حملوں سے میری چھائی ظاہر	۲۵۹'۱۹۳
۶۸۶'۳۹	ہے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا	۳۸۰	کردے گا	ماور ہونے کی شہادت
	خالقین سے مباہلات نہ کرنے کا وعدہ		مسک	برابری میں مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر
۶۸۷'۶۸۵'۶۸۳'۳۱۷			ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے	اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا
۳۴	خالقین کی گالیوں کی پروا نہ فرما	۷۹	حضرت ابراہیم کے آگ سے سلامت	دعویٰ بیٹھ سے نہ تھا
	اللہ تعالیٰ نے آپ کے خالقین کی	۲۸۸	لکھنے کے حلق ایمان	۵۹۱'۳۵۶
۴۲	ہمتوں کو سلب کر لیا ہے		شق القمر ایک قسم کا خسوف تھا۔ ہمارا	(آپ کی تحریرات میں) ایک ایک
۳۵۵	آپ کی محراب کا نتیجہ	۶۷۳	مذہب بھی لکھا ہے	حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے
۳۸۲	خالقین کے مضامین بننے کی حکمت		ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح	لغات جو دل میں آتے ہیں میرا دل
	دس برس میں خالقین کے رویہ میں	۵۹۱'۲۹۰	بن باپ پیدا ہوئے	اس وقت گواہی دیتا ہے کہ اندر فرشتہ
۳۳۸	فرق		میں شرب حسن پر ہوں کہ جس نے	بول رہا ہے
	خالقین طاہون کو ہماری شامت اعمال	۵۳	جنگ نہ کی	تائیدات اپنے
۳۲۳	کا نتیجہ قرار دیتے ہیں		ہمارا مسلک بیش حدیث کے حلق	اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکفل
	خالقین کی طرف سے آپ پر مستقل		کیا رہا ہے کہ جو قرآن اور سنت کے	آپ کے لئے زور آور حملوں سے
۶۳	نبوت کے دعویٰ کا انکسار		مخالف نہ ہو وہ اگر ضعیف بھی ہو تب	مراد
	لیکھرام کو قتل کرانے کے الزام کا	۴۵	بھی اس پر عمل کرتا چاہئے	نشانات
۵۷۳	جواب		مجھ پر خدا تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ	خدا تعالیٰ قرآن شریف کے خالق اور
۲۸۳	ج نہ کر سکے کے اعتراض کا جواب		یہ حدیث (لا مہدی الا	مخالف مجھ پر کھول رہا ہے
				قرآن کریم کی محبت میں آپ کو
				کلام کا نشان دیا گیا
				عربی دینی کا معجزہ

عالمین کو چیلنج

جو مجھے حق پر نہیں سمجھتا وہ مجھ سے
مبار کر لے
مبار کرنے والے عالمین کی ہلاکت
قرآن شریف کے خالق و معارف
مہربان میں گھٹنے کی تھدی
آپ کے مقابل پر عطاء مہربان گھٹنے سے
مبار آجاتے ہیں
سیاستوں کو دھنگہ نہیں اور نشان نمانی
کا پہنچ
جان ہیگز پڑوڑی کو مقابلہ اور
نشان نمانی کی دعوت

الہامات حضرت مسیح موعودؑ

اپنے الہامات کے بارے میں خدا تعالیٰ کی
قسم
عہد میں کثرت سے الہامات کی وجہ
انگریزی، اردو اور فارسی میں بھی
الہام ہوئے ہیں
عالمین کی طرف سے لادنی کفر سے
پہلے الہامات
موردۃ الصبر میں دنیا کی تاریخ موجود
ہے جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام
سے مجھ کو اطلاع دی ہے

عربی الہامات

ابراہ
اتی امر الله
فلا تستعجلون
اجہز جیش
احافظک خاصة
ا حسب الناس ان

یتروکوا ان یقولوا امنا

وهم لا یفتنون
اذا جاء نصر الله والفتح
و انتهی امر الزمان
الینا الیس هذا بالحق

ار یک برکات من کل
طرف
افطرو اصوم
افلا یتدبرون امرک و
لو کان من عند غیر الله
لو جدوا فیہ اختلافاً
کثیراً

ایام غضب الله غضبت
غضباً شديداً ننجی اهل
السعادة

الا الذین امنوا و
عملوا الصالحات
الامراض تشاع و
النفوس تضاع
الله شديداً العقاب انهم
لا یحسنون

اللهم ان اهلکت هذه
العصاة فلن تعبد فی
الارض
الوم من یلوم
الیس الله بکاف عبداً
ان شانک هو الا بتر
ان الله لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسهم
ان هذا الا تهديد

الحکام
انا تجال دنیا فانقطع
العدو و اسبابہ
انت منی بمنزلة
اولادی
انت منی وانا منک

انک انت الالعلی

انه اوی القریة

انه کریم تمشی امامک
وعادی من عادی
انی اجهز الجیش

انی احافظ کل من فی
الدار
انی احافظ کل من فی
الدار الا الذین علوا
بأستکبار

انی احافظ کل من فی
الدار و لنجعلہ اية
للناس و رحمة منا و
کان امرامقضیا۔ عندی

معالجات
انی انار بک القدیر
لا مبدل لکلماتی
انی انا الصاعقه
انی اری الملائکة
الشداد

انی صادق صادق و
سید شہد اللہ لی
انی لک هذا
انی مع الرسول اقوم
والوم من یلوم افطر
واصوم
انی مع الافواج اتی۔
اپنا نمونہ ٹیکہ پائیں

ب

برق طفلی بشیر
بشارة تلقها النبیون
بورکت یا احمد

ت

تخرج الصدور الی
القبور

ث

ثله من الاولين وثله

من الآخرين ٢٤٣

ثمانين حولاً ٢٤٢

ج

جاعل الذين اتبعوك

فوق الذين كفروا الى

يوم القيامة ٢٥٢

جاء في اثل واختار و

ادار اصبعه و اشار

يعصمك الله من العدا

ويستوبكل من سطا ٢٣٢

جري الله في حبل

الانبياء ٢١٤

ر

رب كل شى خادمك رب

فاحفظنى وانصرنى

وارحمنى ٥٤٤'٥١٨

س

سلام على امرك صرت

فانزاً ٥٤١

سلام عليك يا ابراهيم

سلمان منا اهل البيت ٢٥١

سيغفر له ٢٤٣

ع

عذى معالجات ٥٨٠'٢١٣

غ

غضبت غضباً شديداً ٣٤٤'٣٤٤

ف

فحان ان تعان وتعرف

بين الناس ٢٤٥

ق

قتل خيبة وزيد مية ٢٧

ل

لا تثريب عليكم اليوم

يفغر الله لكم و هو

ارحم الراحمين ٥٥١

لاتخاطبنى فى الذين

ظلموا انهم مفرقون ٢٢١

لولا الاكرام لهلك

المقام ٢٢١'٢٢١

لولا الا لمر لهلك النمر ٢٠٥

ليظهره على الدين كله ٢٥٨

م

مات ضال عائداً ٢٠٤

محمد رسول الله و

الذين معه اشداء على

الكفار ورحماء بينهم ٢٢١

المسجد الاقصى الذى

باركنا حوله ٢٥١

من دخله كان امنا ٢٢٣

منعه مانع من السماء ٢٢١

و

واذا مرضت فهو يشفين ٥٣٩

و اما ثرينك بعض

الذى نعدهم للسلسلة

السموية او نتوفينك

..... اعدت للكافرين ٢٢١

والرجز فاهجر ٢١٣

والسما والطارق ٢٤٠

واصنع الفلك ٢٢١

واصنع الفلك باعيننا و

وحينا و لاتخاطبنى فى

الذين ظلموا انهم

مفرقون ٢٢٢

وان يروا ايه يعرضوا و

يقولوا اسحر مستمر ٢٤٣

و كان امرا مقضيا-

صدق الله و رسوله و

كان امرا مفعولا ٢١٤

و الله يعصمك من

العدا ٢٣٠

و اما ما ينفع الناس

فيمكث فى الارض ٢٢٣

هو الذى ارسل رسوله

بالهدى ٢٥١'٢٥٨

ي

ياتون من كل فج عميق-

ياتيك من كل فج عميق

٢٤١'٥٥٠'٢٣٣'١٨٣

ياتى على جهنم زمان

ليس فيها احد ٢٥١

ياتى عليك زمن كمثل

زمن موسى ٥١٤'٥١٠

ياتيك من كل فج عميق ٥٢٤

يا ليتنى مت قبل هذا ٢٠١

يا يحيى خذ الكتاب بقوة

والخير كله فى القرآن ٢٠٣

يا مسيح الخلق عدوانا

٥٢٥'٢٢٢

يبدى لك الرحمن

شيئا ٢٣٩'٢٣٩

يبدى لك الرحمن

شيئا- اتى امر الله فلا

تستعجلوه- بشارة

تلقاها النبيون ٢٢١

يخرون على الاذقان

سجدا ربنا اغفر لنا انا

كنا خاطئين ٥٥١

يريدون ليظفروا

نورك - يريدون ان

يتخطفوا عرضك ٥٨٤

۶۱	قیصر روم - دیکھئے ہر قل	مومن کی مثل فرعون کی بیوی سے	غلام مصطفیٰ پاپو میو نیل کشنوزیر آپد
		۶۶۹'۶۶۸	۳۵۵
		۳۶۱'۵۵۱	۳۵۵
	ک-گ	نیا ہے	کادیان تشریف آوری
		فضل احمد مرزا	غوث علی پانی پتی
	کاہن چند لالہ مختار عدالت ہلالہ	حضور کی دعا کے نتیجہ میں سردار حیات	۶۵
۳۹۹'۳۹۷	ایک سوال	۲۷۵	شاکت مت کے ایک حشر کا علیہ
	کرشن	۲۷۵	ف-ق
۶۲۵	آپ کی کئی ہزار بیویاں تھیں	۲۸۹	فار قلیط
۵۸	آپ کی پرستش		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
	ایک سال میں کچھ موعود علیہ السلام	۵۸۱	بھی ہے
۲۰۱	کو کرشن قرار دیا گیا ہے	۵۸۱	قاطبہ الزہراء رضی اللہ عنہا
	کرم دین مولوی بھیس والا	۳۳۴'۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرینہ
۳۱۸	ایک دھکی کا جواب	۲۶۰	کہ پیغمبر زادی ہونے پر تازہ نہ کرنا
۶	کسرٹی (شاہ ایران)	۳۴۱'۳	فتح دین مولوی
	کلارک ڈاکٹر پادری دیکھئے	۲۴۳	فتح علی شاہ
	ہنری مارش	۶۹۰	وفات
۳۶۸	مقدمہ اقدام قل	۳۲۶	فتح محمد
۶۳	کمال الدین خواجہ	۱۰۹	کلمہ کے معنی
۲۸۷	بڑے سید اور محقق ہیں		فتح مسیح پادری
۵۰۸	شرف ملاقات		حضور کی خدمت میں ایک روحانی
۵۸۷	احکام	۷۵	مقابلہ کی پیشکش کے بعد اس کی
۵۸۴	ایک خواب		گمراہی
۳۳	ابو سعید عرب کو تبلیغ کے لئے مسیح		۸۹
	موعود علیہ السلام کی کتاب دینا		فضل نشان کشمیری عرف نجر
	گر سفورڈ - پادری		حضرت اقدس کی ایک روایا میں آپ
	کتاب "مرزا غلام احمد قادیان کا کج		کا ذکر
۶۱۰	اور مہدی کا مصحف		۵۶۸
	گویند سنگھ گورو		۶۷۳'۳۸۷'۳۷۷'۳۷۷
	سنگھ باوانک کو پھوڑ کر گویند سنگھ کے		۵۵۲
۲۰۷	بیچے مل پڑے ہیں		۲۰۲
			۲۰۰
			۲۱۰
			۷۰۶
			۷۰۷'۳۲۸

گو تم بدھ دیکھتے بدھ
ل

لوط علیہ السلام

قوم سے سلوک

قوم کی بلا کھد چھی

ہن کی ہن پر کوہ آقل لعل سے چر
برستے تھے

قوم لوط پر عذاب کے موجبات

لیکھرام - چڈت پشوری ۱۸۰۱۸۲

اس کے قتل کے متعلق کھن

جنگوں میں دولت تاریخ اور قتل کی

طرز مذکور ہیں

اس کا قتل قبولیت دعا کا ایک ثبوت

ہے

بلاکت

قتل کرانے کے الزام کا جواب

لیکھرام مفضوب علیہ قاتل

آتم ضال

لیکھرام چنڈ کپتان و سرگت پر شہادت پالیس

ڈاکٹر کارک کے مقدمہ اقدام قتل

میں تفتیش

م

مارٹن کلارک ہنری

دیکھتے ہنری مارٹن کلارک

مارکو ٹیس لاہور

بذریعہ خط دریافت کیا ہے کہ

"جھوٹے سچ کو بھی آئیں گے"

کے کیا معنی ہیں

مبارک احمد مرزا ابن حضرت مسیح

موجود علیہ السلام

بشیر اہل کی قتل آپ سے ملتی تھی

احمد موسیٰ کی قتل
آپ کے لئے ایک کبوتر کا زخ کیا جاتا
مبارک علی ابویوسف مولوی

اپنا مہل قصیدہ الاستغناء من

ندوة العلماء

جلد ندوة العلماء کے سلسلہ میں

آپ کے والد کا ایک واقعہ ۳۳۸'۳۳۷

صناعات کے بارہ میں اظہار

حضرت اندس کی ایک روایت میں آپ

کا تذکرہ

مبارک کہ بیگم نواب - دختر حضرت مسیح

موجود علیہ السلام

آمین

محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ علیہ السلام

۳۸۵

۳۳۱'۳۳۵'۱۷۸

جنگوں کے طور پر آپ کا نام محمد رکھا

گیا

اسم ہاسی

آپ کا نام فاروق بھی ہے

آپ بھی آدم تھے

آپ کی تربیت میں کسی انسان کا دخل

نہیں

آپ نے کسی کے ہاتھ پر توجہ نہیں کی

بعثت

آپ کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

کا نتیجہ تھی

تورات میں آپ کے متعلق جنگوں کی

تورات میں آپ کے متعلق جنگوں کی

میں اخلا

نئی اسرائیل میں سے نہ آنے کی وجہ

آپ کی بعثت پر یہود کے لئے انتقام

بعثت کا مقصد خدا تعالیٰ کا جلال اور

کم گشت توحید کو زندہ کرنا تھا

قرآن میں آپ کی بعثت کے لئے

نزول کا الفاظ استعمال ہوا ہے
۳۷۲
بشعہ و رسالت کے دائرہ کی وسعت
۳۱
آپ کل دنیا کے لئے اور یحییٰ کے لئے نبی
تھے
۲۹۱'۲۹۲

آپ کی نبوت اور رسالت کا دامن

قیامت تک دراز ہے

مشیل موسیٰ

قرآن کریم نے آپ کو مشیل موسیٰ

قرار دیا ہے

۱۷۳'۳۸۲'۳۷۵'۱۷۳

مشیل موسیٰ موسیٰ سے نور تمام انبیاء

علیم السلام سے افضل ہے

۳۷

موسیٰ سلسلہ جس کے آخر میں مشیل

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

۲۷۲

آپ کا کلام اعجازی حدود تک پہنچا	حضرت عائشہ سے لڑنے والے عائشہ ہم	آپ کی ذات میں تمام نبیوں کے
۳۶ ہے	۲۲۰ کوراحت پہنچا	۲۷۸ کلمات جمع تھے
۳۹۹ احیاء اموات	۳۸۸ حضرت عائشہ سے روز کا مطالعہ	۷۳ تمام انبیاء پر آپ کا احسان
۳۴۱ روحانی سلب امراض کے معجزات	۳۸۸ حضرت عائشہ کو جیشیں کا نشانہ رکھنا	آپ پر تمام نعمت نورد اکمل اللہ تعالیٰ
آپ کے معجزات سے دیگر انبیاء کے	بے تکلف سلاہ نور پر مشقت زندگی	۳۷۱ ہوا
۲۷ معجزات کا موازنہ	۶۶۰'۳۸۸	۳۰ حضرت اور علو درجہ
۳۶ آپ کو کثرت سے غیب کی خبریں تھیں	۳۸۶ لباس کے سلسلہ میں آپ کی سلت	۲۰۱'۶۵'۵۹'۳۱ جامع جمیع کلمات
۸۵ آپ کی عظیم الشان جنگویاں	قوت قدسیہ	آپ سے بڑھ کر کمال کوئی انسان
آپ کی زبان سے ہر صدی کے سرے	عظیم الشان قوت قدسیہ۔ کمال باطنی	۳۶ نہیں گذرا
۳۸۸ مجدد آنے کی خبر	نور تاثیر نفس ۸۵'۵۱'۴۰'۳۳'۲۱	۲۲۲'۲۷۷'۲۷۷'۲۷۷ سید المصومین علیہ السلام
آپ کے صحابہ	آپ کی تاثیرات قدسیہ ابدی و مابعدی	۳۰ چاند اور کمال شمع
جس قدر پاک کردہ آپ کو طاسی اور	۳۹ ہیں	پہلے تمام انبیاء علی علیہ السلام کی
۵۹ کو نہیں ملتا	۲۵۹ آپ کی تاثیرات زمینی	۲۷ خاص خاص صفت میں
آپ کے صحابہ کی وفاداری اور	آپ کی قوت قدسیہ تیرہ سو برس	عقل عظیم
۳۷ جانشینی	گذرنے کے بعد وہ ابھی تک صلیب	۲۳۷'۲۳۷
آپ کی برکت سے صحابہ کرام سے	۲۸۰ ذنوب کی قوت رکھتی ہے	۱۵۹'۵۸
۱۲۲ رفع جلب	۲۰۰'۱۰۵ جذب اور انانیت کی قوت	آپ کو تمام انبیاء کے احوال کے
آپ اور آپ کے صحابہ کی سچ اور	۲۳۲ آپ کی بزرگی کا خاصہ	مواقع ملے
۲۳۵ ان کے حواریوں پر نفیست	قوت قدسیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ	۳۳ کریم ابن کریم
اتباع کے ثمرات	اسلام سے موازنہ	آپ کی امت و استر اور عزم کے
آپ کی بی اتباع آپ کے انبیاء	۲۰۲ آپ کی جہنمی برکت	۴۰ دائرہ کی وسعت
۷۲ قلند کارنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے	۲۳۸ وزارت رسول کو اصل مقصود نہیں	۲۸۳ صدق و وفا کا نمونہ
آپ کی اتباع کمال اللہ تعالیٰ کا محبوب	ملتا چاہئے	۲۸۳ طاہرین کا آپ کو الامین اور
۴۰ ہادی ہے	دلائل صداقت	۲۴۷ الحامون کنا
آپ کی اتباع سے وہ تمام نبیوں و	۶۸۳'۳۳'۵۰ صداقت کے دلائل	۲۵۳ آپ کا فقر اختیار کیا تھا
برکت ملتے ہیں جو شتم علیہ کردہ کو	آپ کا وجود باوجود ہے ضرورت نہ تھا	۲۷۸ حلیم و درنا کا اعلیٰ مقام
۳۸ پہلے ملتے تھے	آپ کے وقت ساری دنیا گری میں	اہل مکہ کو صاف فرماتے کہ آپ علیہ
بجز آپ کی اتباع کے کوئی شخص	۱۰۹ جتنا تھی	۴۹ اقدام
وصول الی اللہ کے دروازہ سے نہیں آ	موجودہ طور پر کامیاب زندگی	۳۰۴ فتح مکہ کے موقع پر اکابر
۲۱۵ سکتا	موجودہ ترقیاں بھی دراصل آپ کی	۲۷۸ طاہر کے مصائب پر صبر
۱۸۱ آپ کی حقیقی وارث جماعت	۳۳۷ ہی ترقیاں ہیں	گیارہ نبیوں کی وفات پر صبر اور
۳۸ آپ کی روحانی اولاد	معجزات اور معجزاتیات	۲۱۷'۲۸۱'۲۷۸ رنہا تھا
۳۱۷ آپ کی مرے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے	۲۳ آپ کے خولوق نور معجزات	۵۸۱'۲۲۸ بلند ہستی اور عالی حوصلگی
خدا کی قدرت نے چاہا کہ احمد کے نظام	۳۲ شق اقر آپ کا عظیم الشان معجزہ تھا	۳۳۳ صفت
کو سچ سے انکار قرار دیا	۳۲ آپ کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ دیا گیا	۱۳۳ نئی نوع انسان سے کمال بھر دی
۱۸۹ آپ کے ایک نظام کی عزت افزائی	۲۲۸'۵۶	ایک سال کو اس کی وفات کے وقت
۲۰۲ نبوت محمدیہ کا ثبوت سچ و سچ		۲۷۵ اپنا کر دینا
۱۳۷		۳۸۷ حسن معاشرت میں اس حد

مختلف	آپ کی ایک خصوصیت	محمد حسن حسین
آپ کے دعویٰ پر ماضین کا ذکر جمہور سال تک اہل مکہ کی ایذا نہیں برداشت فرماتا ۳۸۱'۳۳۰'۵۸	دعید آنے کی وجہ ۳۴۳ قبیر روم کے پاس آپ کی تصویر ۱۷۶ آپ نے ۳۳ اونٹ اپنے ہاتھ سے ۳۳۰ ذبح کئے تھے	گوٹھری نے اس کی بھی پردہ داری کی ۳۹۰ محمد حسین بٹالوی ابو سعید ۳۳۵'۵۸۱'۳۳۶'۳۹
آپ کے خلاف دارالحدود میں مشورے اور فیصلے کئے گئے ۳۳۵ کٹار کا آپ کو اجر کٹا ۵۵۳ آپ کو خلاف ساز اور بھون کئے ۶۷۶ تھے	حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر احسانات ۵۰۶'۳۴۳'۷۹ سک کو مردوں میں دیکھا ۳۳۹ آپ نے اپنی صفت سے ثابت کر دیا کہ ۳۷۲ باقی نبی بھی فوت ہو گئے	اپنے رسالہ میں تسلیم کیا ہے کہ ہمارے اور اہل کثف محدثین کی تنقید کے بغیر نہیں ہوتے اور وہ براہ راست حدیث کی صحت معلوم کر لیتے ہیں ۵۵۵'۳۷۸'۳۳۸'۳۵ مدنی کے متعلق احادیث کو مجموع ۳۳۰'۳۹۵ قرآن دہتے تھے
آپ کی لڑائیاں دفاعی تھیں ۳۳'۵۸۸'۷۵۲ آپ کے وقت میں کٹار کے قتل کی وجوہات ۳۳۳ آپ کٹار کے حق میں بہت ہمد فیصل پہنچتے تھے ۲۲ آپ کے وقت میں امرتار ۶۸۹ اس زمانہ میں آپ کی توہین اور جو ۳۱ میں کوڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں ۳۶۶ آپ کی مخالفت کی حکمت آپ کو گالیاں دیتے والوں سے حفاظت ۲۳۲ ایمانی غیرت کے خلاف ہے	اسرائیلی سک کا است کی اصطلاح کے لئے آقا آپ کی صفت کے معنی ہے ۵۹۰ حیات سک کا عقیدہ آپ کی توہین کے ۱۸۷ محرک ہے آپ کے مقام کے متعلق مولوی ۲۳۸ عبد اللہ پکڑا لوی کا عقیدہ ☆ ☆ ☆	مردی کے متعلق احادیث کو مجموع ۳۳۰'۳۹۵ قرآن دہتے تھے مولوی عبد اللہ پکڑا لوی کے خلاف مضمون ۳۳۷ مقام حدیث کے بارہ میں افراط ۵۳۶'۳۳۳ انطاس اور انطام ۷۳۶ رجوع ظائق کا گواہ ۵۸۱'۶۷۹ آپ کے مخالفانہ مضامین سے بھی لوگ اجری ہوئے ہیں ۵۰۰ سابقہ زمانہ میں انطاس اور خاکساری ۲۳۹ برائین پر دیوچ گھر کر ہمارے سلسلہ کی چند بزم پوری کی ۲۰۲ برائین پر دیوچ انطاس سے لکھنے کی نگی ۷۳۱ ہدف کی غلطیوں رہ جانے کا اعتراض ۶۹۰ آپ کے متعلق حضرت سک موعود کی رد کیا ۵۳۷'۳۳۹ الہام ۵۳۲ ذریعہ لیکن خود پسند ۷۳۱ اس کو فرعون کہا گیا ہے ۵۵۱ اس کا فوائدے کفر ۷۳۵ پادریوں کی طرف سے گواہ کے طور پر بٹیس ہوا ۹۷ لہ حیان میں حضرت سک موعود سے مباحثہ ۲۷ منج نہ کرنے پر اعتراض اور اس کا جواب ۲۸۳ ایک لفظ اعتراض کر کے شرمندہ ہونا ۳۷۹
حقیر قات	محمد احسن امروہی - سید	
آغاز دینی میں آپ کا فرما خشیت علی نفسی ۳۵۸ قاری زبان میں الہام "اس صفت خاک را اگر نہ غنیم چہ کسم" ۵۸۸ آپ کو حکایا گیا اسم اعظم ۶ آپ کو ازدیاد علم کی دعا سکھائی گئی ۲۳۳ اللہ تعالیٰ کے غلام وائی پر ایمان ۸۸ خدا کے دہرہ پر ایمان ۲۸۸ آپ کی سبکی آنکھ کی بیڑی ۲۷۴ آپ کے استغفار کی حقیقت ۵۶۶ آپ کی وصیت یہ تھی کہ کتب اللہ کافی ہے ۳۷۲ آپ کی زور دیا ۷۳۳ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے خطاب ۳۶۰ واقعہ ایک میں آپ کا روپ ۳۵۶	ایک روڈ میں آپ کا تذکرہ ۵۶۹ ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ۲۰۵ بر سر علی شاہ کے جواب میں اپنی تصنیف کا دیباچہ حضرت اقدس کو بستا ۲۸۹ حضرت اقدس کی خدمت میں انبالہ سے آمد ایک خط چڑھ کر بستا ۲۹۰ ایک مضمون بستا ۳۳۱ مولوی ثناء اللہ کو اس کے رقبہ کا جواب لکھنے کا ارشاد ۶۸۸ تخریج الصدور الی الصیور کا مطلب سمجھا ۳۳۳ حضرت مبلغ موعود کی ہدایت میں شمولیت ۲۹۵ محمد اسماعیل نام بخاری ۲۳۸ محمد اسماعیل میر حضرت مبلغ موعود کی ہدایت میں شمولیت ۲۹۵	لوگ اجری ہوئے ہیں ۵۰۰ سابقہ زمانہ میں انطاس اور خاکساری ۲۳۹ برائین پر دیوچ گھر کر ہمارے سلسلہ کی چند بزم پوری کی ۲۰۲ برائین پر دیوچ انطاس سے لکھنے کی نگی ۷۳۱ ہدف کی غلطیوں رہ جانے کا اعتراض ۶۹۰ آپ کے متعلق حضرت سک موعود کی رد کیا ۵۳۷'۳۳۹ الہام ۵۳۲ ذریعہ لیکن خود پسند ۷۳۱ اس کو فرعون کہا گیا ہے ۵۵۱ اس کا فوائدے کفر ۷۳۵ پادریوں کی طرف سے گواہ کے طور پر بٹیس ہوا ۹۷ لہ حیان میں حضرت سک موعود سے مباحثہ ۲۷ منج نہ کرنے پر اعتراض اور اس کا جواب ۲۸۳ ایک لفظ اعتراض کر کے شرمندہ ہونا ۳۷۹

۳۴۵	سوانح کا دریائے کرنا	محمد علی سیالکوٹی	۳۳۹	پوجود لاکھوں لوگوں کے احمدیت قبول کرنے کے وہ ابھی تک تین سو تیرہ ہی تعداد میں ہیں
۳۳۷	محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ	۳۳۸	۹۷	ذات
۳۳۰	مسئلہ وحدت الوجود	۳۳۷	۵۰۲	محمد رفیق بی۔ اے۔ ماسٹر
۵۱	جب کچ نازل ہو گا تو ایک شخص کے کان ہذا الرجل غیر	۳۳۶	۲۷۰	محمد شریف حکیم امرتسری
۵۱	دیننا	۳۳۵	۳۱۳	محمد صادق مفتی
۵۳	کچ جب آئے گا تو اسے مغتری اور	۳۳۴	۳۱۳	۳۸۲
۵۵۱	جال ٹھہرایا جائے گا	۳۳۳	۵۸۶	۵۸۶
۵۵۱	فرعون کے جنم میں نہ جانے کا عقیدہ	۳۳۲	۵۸۶	۵۸۶
	مریم علیہا السلام	۳۳۱	۵۸۶	۵۸۶
۷۱۵	۳۳۲	۳۳۰	۵۸۶	۵۸۶
۶۶۱	مریم بنت عمران	۳۲۹	۵۸۶	۵۸۶
۵۳	کلاخ کی مجبوری	۳۲۸	۵۸۶	۵۸۶
۷۱۵	آپ کے کلاخ سے تین تسمیں توڑی	۳۲۷	۵۸۶	۵۸۶
۶۹۰	کھیں	۳۲۶	۵۸۶	۵۸۶
۶۹۰	یوسف کے ساتھ کلاخ اور نولاد	۳۲۵	۵۸۶	۵۸۶
	انجیل کی رو سے آپ کی ذات قتل	۳۲۴	۵۸۶	۵۸۶
۵۳	اعتراض ٹھہرتی ہے	۳۲۳	۵۸۶	۵۸۶
۲۰۴	یہودی طرف سے آپ پر الزامات	۳۲۲	۵۸۶	۵۸۶
۲۰۴	یہودی کے الزامات سے آپ کی برکت	۳۲۱	۵۸۶	۵۸۶
	مقام مریمیت	۳۲۰	۵۸۶	۵۸۶
۲۹۰	احصنت فرجہا کی حقیقت	۳۱۹	۵۸۶	۵۸۶
۶۸۸	مریم کا مقام مریمیت	۳۱۸	۵۸۶	۵۸۶
۳۹	ابن مریم کی حقیقت	۳۱۷	۵۸۶	۵۸۶
	مریم الہیہ حکیم فضل دین	۳۱۶	۵۸۶	۵۸۶
۳۳	ایک روای میں آپ کا ذکر	۳۱۵	۵۸۶	۵۸۶
۳۹۰	مسلم بن عقیل	۳۱۴	۵۸۶	۵۸۶
	مصلح الدین سعدی	۳۱۳	۵۸۶	۵۸۶
۷۱۵	۳۳۲	۳۱۲	۵۸۶	۵۸۶
	منظر علی فشی	۳۱۱	۵۸۶	۵۸۶
		۳۱۰	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۹	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۸	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۷	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۶	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۵	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۴	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۳	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۲	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۱	۵۸۶	۵۸۶
		۳۰۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۹۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۸۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۷۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۶۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۵۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۴۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۳۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۲۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۱۰	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۹	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۸	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۷	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۶	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۵	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۴	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۳	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۲	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۱	۵۸۶	۵۸۶
		۲۰۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۹۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۸۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۷۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۶۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۵۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۴۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۳۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۲۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۱۰	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۹	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۸	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۷	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۶	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۵	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۴	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۳	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۲	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۱	۵۸۶	۵۸۶
		۱۰۰	۵۸۶	۵۸۶
		۹۹	۵۸۶	۵۸۶
		۹۸	۵۸۶	۵۸۶
		۹۷	۵۸۶	۵۸۶
		۹۶	۵۸۶	۵۸۶
		۹۵	۵۸۶	۵۸۶
		۹۴	۵۸۶	۵۸۶
		۹۳	۵۸۶	۵۸۶
		۹۲	۵۸۶	۵۸۶
		۹۱	۵۸۶	۵۸۶
		۹۰	۵۸۶	۵۸۶
		۸۹	۵۸۶	۵۸۶
		۸۸	۵۸۶	۵۸۶
		۸۷	۵۸۶	۵۸۶
	</			

<p>میر حسین قاضی</p>	<p>کوئی جواب میں</p>	<p>ایک مقدمہ کا انجام معلوم کرنے کا</p>
<p>آپ کے والد کی حضرت اندس سے ملاقات</p>	<p>جنگوں میں سخت گیری اور تشدد</p>	<p>مطلبہ</p>
<p>میور ولیم - سر</p>	<p>آپ کے قتل پر عیسائیوں کا اعتراض</p>	<p>طلائی نبی علیہ السلام</p>
<p>مسلمانوں سے متاخرہ کرنے کے بارے میں حالات پر مشتمل کتاب</p>	<p>آپ کا ایک قہلی کو بارگاہ شاہ نہیں تھا</p>	<p>آپ کی کتاب میں ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی</p>
<p>ناصر شاہ سید (جمونی)</p>	<p>قوم موسیٰ</p>	<p>ملاو اہل لالہ</p>
<p>گلابان تشریف آوری</p>	<p>بنی اسرائیل کی بے ایمانی اور قوم کو مصر سے نکالنا</p>	<p>آپ کی معرفت الیس اللہ والی</p>
<p>ناصر نواب میر</p>	<p>گنبد سے قوم کو بچانا</p>	<p>انگوٹھی بنوائی گئی</p>
<p>حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روایا میں دیکھا کہ آپ گلابان کے گرد</p>	<p>آپ کو جو قوم ملی وہ مانی مت اور مستقل مزاج قوم نہ تھی</p>	<p>دیانند کی موت کی پیشگوئی کے گواہ</p>
<p>فیصل آباد ہے ہیں</p>	<p>آپ کی قوم کا صحابہ سے موازنہ</p>	<p>موسیٰ علیہ السلام</p>
<p>امیر قلعہ ہارات حضرت مصلح موعود</p>	<p>جنگ کے موقع پر قوم کا جواب</p>	<p>فرعون کا آپ کی پرورش کرنا</p>
<p>ایک احتضار</p>	<p>اپنی قوم کو پورے طور پر درست نہ کر سکے</p>	<p>آپ کے مختلف تمام مصائب کا باعث</p>
<p>سزا مر تر کے احوال کا بیان</p>	<p>آپ کی قوم پر اصلاح کے لئے عذاب</p>	<p>آپ کی شامت اعمال کو سمجھتے تھے</p>
<p>نانک باوا</p>	<p>آپ کے لشکر میں طاغون</p>	<p>فرعون سے ہمالیہ کر غالب آنا</p>
<p>سکھان کی اصل باتوں کو چھوڑ کر گورو کو بدعقیدہ کی باتوں کو پکڑ بیٹھے ہیں</p>	<p>آپ کے وقت میں ارتداد</p>	<p>صرف بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے</p>
<p>نبی بخش میاں عرف عبدالعزیز</p>	<p>سلسلہ موسوی</p>	<p>بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلمی سے نجات دلانے کے لئے آئے</p>
<p>نمبردار شمال</p>	<p>آپ سے چودھویں صدی میں عیسیٰ آئے تھے</p>	<p>ہبلخ اشددہ سے مرو</p>
<p>مضوری خدمت میں گھسنا کہ وہ عیسائیوں سے مباحثہ کرنا چاہتا ہے</p>	<p>عیسیٰ آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے</p>	<p>آپ کی دعا سے عذاب نکلے رہے</p>
<p>دعویٰ درخوست</p>	<p>میر علی شاہ گولڑوی پیر</p>	<p>آپ کے پاس نکل نبیوں کی تصویریں تھیں</p>
<p>دعا کی درخواست</p>	<p>سیف ہشتیائی کی تصنیف</p>	<p>ایک باپ کی نکل کی وجہ سے اللہ نے آنکھوں کے بیڑوں کی دج اور درست کرنے کے لئے مژدہ دیا</p>

۳۱۷	لطیف کتب	حضرت مسیح نے اپنی آمد کا زمانہ نوح	نہولین
۳۱۶	مہاشہ کا ایک کتب	کے زمانہ کی طرح قرار دیا ہے	اس کے حلقہ کھانچے کہ وہ مسلمان
۳۱۷	دعوتوں کو ایک جواب	جس طرح کے نزدیک آپ کا منہ ہوتا	۳۱
۵۵۳	نور محمد کا ایک کتب	ایک ہزار سال کی عمر میں کیا دیکھا	۳۲
۵۵۳	ایک دعوت کا حوالہ	بچے کا روپ	۳۳
۳۵۱	قریش اور سادات کا کتب	آپ کے خاندان کا انجام	۳۴
۳۵۱	روڈ کی میں مسلمانوں کے شہد ہونے	نور احمد شیخ پلیر راجست آباد	۳۵
۳۵۱	کا ذکر	۱۸۲°۱۷۱°۵۳۱	۳۶
۳۵۱	دشوت کے حلقہ اختصار	نور الدین خلیفہ المسیح الاول	۳۷
۵۴۰	یہ خطاب کے بعد دیکھا	۳۲۱°۳۲۳°۳۲۱°۳۰۵°۳۲۱°۲۵۳°۲۳۱	۳۸
۳۵۱	نور محمد ڈاکٹر	۵۵۳°۵۵۳°۵۵۳°۳۲۱	۳۹
۳۵۱	حضرت مصلح موعود کی ہدایت میں	بعض واقعہ نوادر آپ کو ہی حضرت	۴۰
۲۹۰	شمولیت	صاحب کتب تھے	۴۱
۷۰۳	نور محمد از ٹائٹل	صدیقی نفرت اور رضینا بالملہ	۴۲
	نہلی	وہاوبک مسیح اور مہدی	۴۳
۳۰۵	قدون کی ایک خاکروب خاتون	کا اقرار	۴۴
	نیوشن پادری	آزاد نبوت کا پاس	۴۵
۷۰	فیروز پور میں تھیں	حضرت اقدس کی ایک روڈ میں آپ	۴۶
	و-۵-۵-ی	کا ذکر	۴۷
۸۱	وائٹ بریٹسٹ پادری	آپ کے بچے کی پیدائش کے حلقہ	۴۸
	ویب مسٹر	تنگوئی	۴۹
	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی	آپ سے اپنے انعام کا ذکر	۵۰
۲۸۷	طرف سے آپ کے نام خط	واقعات	۵۱
	ولی اللہ شاہ مجدد الف ثانی	قدون میں نماز مجدد حلقہ	۵۲
	سج موعود کے بیان کردہ اسرار لوگوں	حضرت مصلح موعود کی ہدایت میں	۵۳
	کی کتب میں نہیں آئیں گے اکھوتات	شمولیت	۵۴
۵۱	(د)	ابو رحمت حسن کے خط کا ذکر	۵۵
	بارون علیہ السلام	سید علی حائری کا ذکر	۵۶
۱۰۶	آپ کی موجودگی میں قوم کا کتب	خلیعت کی فاسازی	۵۷
۲۷۲	ہدایت علی حافظ	فرمودات	۵۸
۳۷۹	آپ کی فراست	الواء کے جواب کی فصاحت و بلاغت	۵۹
		کی تعریف	۶۰
		ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کے اظہار کا	۶۱
		ذکر	۶۲
		حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک	۶۳
			۶۴
			۶۵
			۶۶
			۶۷
			۶۸
			۶۹
			۷۰
			۷۱
			۷۲
			۷۳
			۷۴
			۷۵
			۷۶
			۷۷
			۷۸
			۷۹
			۸۰
			۸۱
			۸۲
			۸۳
			۸۴
			۸۵
			۸۶
			۸۷
			۸۸
			۸۹
			۹۰
			۹۱
			۹۲
			۹۳
			۹۴
			۹۵
			۹۶
			۹۷
			۹۸
			۹۹
			۱۰۰

<p>۲۹۰ یوسف (نجار)</p>	<p>۳۵۷ کا کل کرانا چاہتی ہے</p>	<p>ہر قل قیصر روم</p>
<p>۳۳ اسرائیلی بزرگوں نے اسے مجبور کیا کہ</p>	<p>۳۵ یہود کے ہاتھوں صلیب پر چڑھا</p>	<p>۲۲۰ عیسیٰ قاہن موعہ تھا اور مسیح کو</p>
<p>۴۵ مریم سے نکاح کرے</p>	<p>یہوشع بن نون</p>	<p>۱۷۰ امین اللہ نہیں ماننا تھا</p>
<p>۴۵ مریم سے نکاح سے پہلے اس کی بھری</p>	<p>۷۰۸ موسیٰ کی وفات کے بعد آپ</p>	<p>۱۷۰ قیصر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے</p>
<p>یوز آسف</p>	<p>۷۰۸ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں</p>	<p>۳۳۱ قزاقوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و</p>
<p>۷۱ مسیح علیہ السلام کا ایک مشہور نام</p>	<p>۷۰۸ یروشلم کی خواتین میں تنگد اور سخت</p>	<p>۱۷۰ سلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی</p>
<p>۵۸۰ یونس بن متی علیہ السلام</p>	<p>۷۰۸ گیری</p>	<p>۳۳۱ ایک نہ ہی جلسہ کا انعقاد</p>
<p>۴۷۷ آپ کی بیگم کو غیر مشروط تھی</p>	<p>۷۰۸ یعقوب علیہ السلام</p>	<p>۲۹ ہری سنگھ</p>
<p>۷۱ مسیح کی آپ سے مثل</p>	<p>۷۰۸ اللہ نے آپ کی نبوت کی بحیل</p>	<p>۲۵۳ ہلا کو خان</p>
<p>یہودا اسکر یو ملی</p>	<p>۷۰۸ آپ چالیس برس تک یروشلم</p>	<p>۲۵۳ ہندو کی بانی</p>
<p>۳۳ مسیح سے پہلے دفنی</p>	<p>۳۷۵ کے لئے دعا کرتے رہے</p>	<p>۳۷۵ ہنری مارٹن کلارک (پادری)</p>
<p>۱۸۰۰ تین روپے کے عوض اپنے پاک استاد</p>	<p>۳۷۵ گلستان سحر میں آپ کے متعلق</p>	<p>۳۷۵ مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف</p>
<p>۷۳ کو نکال دیا</p>	<p>۳۷۵ ایک حکایت</p>	<p>۳۷۵ مقدس اقدام قتل</p>
<p>۷۳ ملی و دیانی</p>	<p>۳۷۵ یعقوب علی عرفانی شیخ ایضاً مہتمم</p>	<p>۳۷۵ یاجوج و ماجوج</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ عیسائیوں کے سوالات پڑھ کر سنا</p>	<p>۳۷۵ من کل حدب یفسلون کے</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ ایک اشتہار کی طاعت کے لئے پریس</p>	<p>۳۷۵ بعد خدا سے جنگ کریں گے</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ کی دیکھیں</p>	<p>۳۷۵ ان کے حملوں سے میں اپنی قوم کو</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ یوحنا - The Baptist</p>	<p>۳۷۵ محفوظ کر رہا ہوں</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ مسیح نے آپ کی آمد کو یسایا کی آمد</p>	<p>۳۷۵ مسیحی علیہ السلام نیز دیکھئے یوحنا</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ قرار دیا</p>	<p>۳۷۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ الیاس کی آمد طانی کے صدائق</p>	<p>۳۷۵ حضرت عیسیٰ کو آپ کے ساتھ دیکھا</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ یوحنا (حواری)</p>	<p>۳۷۵ شراب نہیں پیچتے تھے</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ انجیل یوحنا</p>	<p>۳۷۵ حضرت عیسیٰ سے زمانہ میں اشتراک</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ یوسف علیہ السلام</p>	<p>۳۷۵ مسیح نے آپ کے ہاتھ پر گنتوں سے</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ آپ کی روایا</p>	<p>۳۷۵ توبہ کی</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ آپ نے نبیل سے باہر قدم نہیں نکالا</p>	<p>۳۷۵ مسیح نے آپ کو الیاس قرار دیا</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ جب تک اپنا با صحت ہونا ثابت نہ</p>	<p>۳۷۵ الیاس ہونے سے اللہ</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ کرا</p>	<p>۳۷۵ یزید</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ آپ کے لئے حضرت یعقوب نے</p>	<p>۳۷۵ ملیوں کا توڑنا</p>
<p></p>	<p>۳۷۵ چالیس سال دعائیں کیں</p>	<p>۳۷۵ یسوع نیز دیکھئے عیسیٰ</p>

مقامات

۲۳۹	انگلستان	پادری ڈاکٹر کلاؤک کا مقدمہ اقامہ قتل	۲۶۸	۱
۱۳۰	اسلام پر جبر سے بچنے کا الزام	امرتسر میں عیسائیوں کا پندرہ دن کا جلسہ	۶۵	اجمیر
۶۷۶	ایبٹ آباد	مید سرور شاہ کی سزا امرتسر کے حلقہ قتلگاہ		احمد
۳۰	ایران	میر ناصر نواب کا امرتسر کے حالات بیان کرنا	۱	صحابہ کی بے مثل قربانیاں
۲۳۸	آنحضرت کے زمانہ میں ایرانی لوگ شریک تھے	نکیم محمد شریف کے ذریعہ الہیوں اللہ بکاف عہدہ کی انگوٹھی		ارض مقدس
	ب	امرتسر سے ہوائی مٹی	۷۰۸	بنی اسرائیل کا پالیس سال کے لئے عہدہ ہونا
	بخارا	ایک امرتسری دوست کی بھینچ لقمہ		مسلمان اس کے وارث رہیں گے۔
	حضرت اقدس کے مضمون کی اشاعت	یہاں کے ایک بڑے ہندو تاجر کا قدم پوسی کے لئے حاضر ہونا	۲۵۱	یروشلم لڑایا ہے یہاں تکھا نہیں لڑایا
۵۷۲		امریکہ		افغانستان
۳۹۳'۳۳۳'۲۷۲'۲۵	بھارت	حضرت اقدس نے ۱۹ ہزار اشعار جوڑے اور امریکہ و جبری کر کے بجاوائے	۷۷	یہودی فرقوں کا یہاں آباد ہونا
۵۳۹	== سرزمین ہمت گندی ہے	پادری گر سرور کی کتاب "میرزا نظام احمد قادیان کا سچ اور صدی" کی تصحیح اشاعت		امرتسر
۳۳۳	وجودت اور دہریت کا تقاب	انجیل کے برخلاف طلاق کے حلقہ قانون بنانے پر	۵۲۳	شری ہندی میں کہ سے مشابہت
۳۷	حضرت اقدس کا سفر بھارت	۳۳۲	۳۲۳	اہل عدوہ کا یہاں آنا
۲۹۳	سفر بھارت کی حکمت	۷۰	۳۳۲	ندوة العلماء کا سالانہ جلسہ ۱۹۹۲ء
	نئی مجلس کا بھارت سے ملکہ دو عیسائیوں سے مباحثہ کرنا چاہتا ہے	۲۴۹'۳۰۲	۵۵	امرتسر کے دہائیوں کی ظاہر ہوتی
۲۰۲	ایک روڈ پائیں ذکر	۱۰۸	۵۷۰	ایک امرتسری شخص کا گندی گالیاں دینا اور حضرت اقدس کی طرف سے نرم روی اختیار کرنے کی تحقیر
۲۰۳	شاہ عبدالعزیز کے ایک شاگرد کا فتویٰ	۵۳'۲۳۳		غربت احمدیوں کے ساتھ مخالفین کی ہر سلوکی
۳۱۳'۲۳۳	پدر	۲۳۶	۳۱۵	تین سالہ جنگوں کی پورا نہ ہونے کا اشتہار
۱۵	صحابہ کی بے مثل قربانیاں	۱۷۸	۶۵۱	پادریوں نے پہلے یہاں مقدمہ دائر کیا تھا
۳۸۹	جنگ بدر کا ایک واقعہ	۲۹۰		
	باوجود فتح کے دہرہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں مصروف رہنا			
۱۹۸	بدر کے روز روئی بھی غائب ہوئے			

۶۷۶	بدو ملی (سیالکوٹ)	۶۷۶	مولوی کا دارالہ	۶۷۶	جلپان
۶۸۲	برما	۵۰۸	پشاور	۲۳۳	نہایت کاغذیں کا انحصار
۵۷۳	برما سے آنے والے مسلمانوں کی	۲۸۳	سب رجسٹر مولوی نظام حسن کی	۵۱۹	جائزہ ہر
۵۸۳	ایک امیر آدمی کی وکیل	۵۱۹	پشاور سے قادیان تشریف آوری	۳۳۲	وجودت اور دہشت کا لقب
۳۵۳	بغداد	۳۱۷'۳۱۷	ایک نو مسلم پشوری کا ذکر	۲۰۸	ایک شہیدہ یاز کا توہ کر کے
۳۵۳	مسلمانوں کی بچی کا سبب	۶۷۶	پنجاب	۲۰۸	داخل سلسلہ ہوتا
۵۴۰'۳۲۳	بمبئی	۳۲۹	باروں میں پرانی آبادیوں کے آثار	۲۰۸	طاعون پہلے ہندوؤں سے شروع ہوئی
۳۳۲	طاعون	۶۷۶	پنجاب کی ایک محل "جو سنگے سو مر	۲۰۸	جزائر غرب البند
۳۳۲	طاعون ہندوؤں سے شروع ہوئی	۳۸۷	رہے مرے ہو گئے جاتے	۲۰۸	ایک پہاڑ کی درجہ سے سینٹ پیری اور
۳۳۲	بسلول پور	۳۸۷	ایک پچھلے مشہور محل	۲۰۸	بارٹیک میں ہلاکت
۲۳۲	چمپدی عبداللہ خان نمبردار بسلول	۶۷۶	پنجابوں سے انگریزوں کی حسن فنی	۲۰۸	جموں
۲۳۲	پور کا ایک استفسار	۲۸۹	پنجاب کے دیہات کے لئے پنجابی	۲۰۸	جس پر جموں سے مسلمانوں کی آمد
۲۳۲	بھوپال	۵۰۶	منظوم لہجہ کی ضرورت	۲۰۸	سید ناصر شاہ کی جموں سے آمد
۱۳۱	لاہیر کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام	۵۰۶	ایک پنجابی نظم جو درو اور وقت سے	۲۰۸	طاعون کی خوفناک چائی
۲۵۱	کوہ جال کرنا	۲۵۳	کلیں گئی	۲۰۸	چراغ الدین جوئی کا توہ نامہ
۲۵۱	بیت المقدس	۲۵۳	طاعون کے نشان کا پنجاب سے خاص	۲۰۸	جہلم
۲۵۱	ہیروت	۲۵۳	تعلق ہے	۲۰۸	دو ضعیف العمر افراد کی آمد
۲۵۱	بریکانیر (راجپوتانہ)	۲۵۳	یہ گھوڑی کے مطابق طاعون کا سلسلہ	۲۰۸	مقدمہ
۲۵۱	قند کی شدت	۲۵۳	پنجاب میں حملہ	۲۰۸	سفر جہلم کے متعلق احوال
۲۵۱	بھیں	۲۵۳	پنجاب کی تاریخ میں گذشتہ ایک ہزار	۲۰۸	۱۵ جنوری کو جہلم جانے کا ارادہ
۲۵۱	ہماں کے فیضی نے اجازت مسیح کا جواب	۲۵۳	سال میں ایسی طاعون نہیں پڑی	۲۰۸	لاہور سے جہلم روانگی
۲۵۱	کینے کا ارادہ کیا تھا مگر ہلاک ہو گیا	۲۵۳	طاعون میں شدت اور اس کی وجوہات	۲۰۸	چاچڑاں شریف
۲۵۱	بھین (نزد قادیان)	۲۵۳	پنڈوری	۲۰۸	حضرت خواجہ غلام فرید کا ذکر خیر
۲۵۱	پاک پٹن	۲۵۳	ہماں میں بھل نمبردار	۲۰۸	چک نمبر ۱۰۸
۲۵۱	پٹیاہ	۲۵۳	پیرس (فرانس)	۲۰۸	ہماں میں بھل نمبردار کی درخواست دعا
۲۵۱	خسوف و کسوف کے نشان پر ایک	۲۵۳	گناہوں کی کثرت	۲۰۸	چکڑالہ
		۲۵۳	ٹانڈہ	۲۰۸	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
		۲۵۳	ہماں کے نور محمد ہائی مہس کا تذکرہ	۲۰۸	حدیث کے متعلق مولوی عبداللہ
		۲۵۳	ٹرانسوال (جنوبی افریقہ)	۲۰۸	پکڑاوی کا عقیدہ
		۲۵۳	قوی حیت و پاسداری کے لئے جائیں	۲۰۸	چمن
		۲۵۳	قریب کی باری ہیں	۲۰۸	چمن کے مسلمانوں میں عربی کتب بھیجے
		۲۵۳	ن-ج-ب-ج-خ	۲۰۸	کا ارادہ

<p>سہارنپور</p> <p>مولوی سید محمود شاہ کا قادیان تشریف</p> <p>۳۳۵</p> <p>۳۳۱</p> <p>سیالکوٹ</p> <p>۲۹۳'۲۵۶'۲۲۵</p> <p>۳۳۳</p> <p>۱۹۶</p> <p>سید والا</p> <p>۳۳۷</p> <p>مولوی جمال الدین</p> <p>سیکھواں (تحصیل پٹالہ)</p> <p>مولوی جمال الدین سیکھواں کا حضرت</p> <p>اقدس کے سامنے تصدیق المسح کے</p> <p>نام سے ایک پنجابی نظم پڑھنا</p> <p>۳۳۷</p> <p>سینٹ پیٹری (جزائر غرب النہد)</p> <p>۳۱۷</p> <p>زفر سے بلاکت</p> <p>۳۰</p> <p>شام</p> <p>۳۵۱</p> <p>الادھن سے مراد شام کی زمین</p> <p>حضرت ابو بکر نے شام سے واپسی پر</p> <p>راستہ میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ و</p> <p>سلم کے دعویٰ کی خبر سنی اور</p> <p>ایمان لے آئے</p> <p>۶۳۳'۵۵</p> <p>ایک بار طاعون سے یہاں کے جانور</p> <p>تک ہلاک ہو گئے تھے</p> <p>۶۳۸</p> <p>شہر پور (پاکستان)</p> <p>۳۳</p> <p>شہر جہان پور (بھارت)</p> <p>یہاں سے آئے والے ایک شخص کا</p> <p>۳۹۶</p> <p>سوال</p> <p>۲۳۳</p> <p>شکاگو (امریکہ)</p> <p>ط</p> <p>طائف</p> <p>۳۱۰</p> <p>ریجنٹن میں مہشت کا نمونہ</p>	<p>حضرت مصلح موعودؑ کی ہرالت کی</p> <p>۲۹۵</p> <p>قادیان سے روڑی روانگی</p> <p>۳۳</p> <p>ہرالت کی واپسی</p> <p>بعض مسلمانوں کا آریہ مذہب قبول</p> <p>۳۳۹</p> <p>کرنا</p> <p>روم</p> <p>مطلوب ہونے کے بعد اہم انہوں پر</p> <p>۳۳۰'۳۱</p> <p>عالم آئے کی سنگولی</p> <p>سلطان روم کی خواہ</p> <p>۲۹۲</p> <p>رہتاس</p> <p>مولوی غلام علی رہتاس کی قاری کی</p> <p>۳۰۵</p> <p>اطلاع</p> <p>س-ش</p> <p>سانمہر (راجپوتانہ)</p> <p>۹۳</p> <p>مسلمانوں کی آمد</p> <p>سچین</p> <p>۱۳۱</p> <p>مذہبی قتل و غارت</p> <p>سرحد (صوبہ)</p> <p>۶۵۲</p> <p>یہاں کے لوگوں کے نظریے جہاد کا ذکر</p> <p>سرحدی مسلمانوں کو غازی کہتا ہوا</p> <p>اور جہالت ہے</p> <p>۱۲۹</p> <p>سرینگر کشمیر</p> <p>۲۱۹'۳۵'۵۸'۷۶</p> <p>قبر سچ</p> <p>سرحد</p> <p>۵۷۲</p> <p>حضرت اقدس کے مسمون کی اشاعت</p> <p>سنگھ</p> <p>۳۳۰</p> <p>مخاطب سلیمان سے مولوی اسماعیل شہید</p> <p>کی سنگھ</p> <p>سوال (خلع کور واسپور)</p> <p>یہاں کے خیالوں کے جواب میں</p> <p>مولوی جمال الدین سیکھواں کی ایک</p> <p>پنجابی نظم</p> <p>۳۳۷</p>	<p>۳۷</p> <p>حکایتیں</p> <p>۳۷۷</p> <p>اجتاد اور عمل صورت حال</p> <p>حیدر آباد و کن</p> <p>۵۴۸</p> <p>سید رضوی کا کیڑہ بھونا</p> <p>خانیار (سرینگر کشمیر)</p> <p>۷۶</p> <p>حضرت عینی علیہ السلام کی قبر</p> <p>و-و-و-ر-ز</p> <p>رمشن</p> <p>۳۶</p> <p>مبارہ رمشن</p> <p>۳۷۵</p> <p>سج کا مبارہ پر نزول</p> <p>رمشن سے مشرق کی طرف عینی کے</p> <p>۵۷۱</p> <p>اترنے کی حقیقت</p> <p>دھرم کوٹ</p> <p>۳۳۱</p> <p>مولوی عبداللہ کشمیری کا مبارک</p> <p>دہلی</p> <p>۳۳۱'۳۸'۷۷'۵۴۳'۳۶۳'۲۲۷</p> <p>۷۸</p> <p>دلی والوں کا رویہ</p> <p>عہدہ کے جلسہ دہلی سے پہلے کتب</p> <p>۳۳۹</p> <p>نزول المسح کی تیاری کی ضرورت</p> <p>دہلی دربار</p> <p>۶۷۸'۶۰۳</p> <p>دربار دہلی کے موقع پر میموریل کی</p> <p>۷۰</p> <p>اشاعت</p> <p>راولپنڈی</p> <p>۹۳</p> <p>جلسہ ہر مسلمانوں کی آمد</p> <p>۳۵۲</p> <p>رحیمہ</p> <p>رنگون</p> <p>ابو سعید عرب آج بھی رنگون کی</p> <p>۵۷۸</p> <p>قبول احمدیت</p> <p>حضور کا جذبہ ابو سعید عرب کو رنگون</p> <p>۷۳</p> <p>سے قادیان لانا</p> <p>روڑی</p>
---	---	--

۲۴۷ امام حضرت مولوی عبدالکریم کاکڑ
 لندن (انگلستان) ۲۴۰°۲۵۳'۲۳۰°۱۶۰
 گناہوں کی کثرت ۷۸°۲
 بچے سچ کی آواز (جھوٹے سچ بکٹ
 کے) بعد لندن پہنچے کی ۵۴
 اول ولد الاسلام علی رحمت اللہ کا بیٹا
 عبد اللہ ۵۳۷

م-ن

مارشنگ (جزائر غرب الہند)

۲۱۷ جی
 مالیر کوٹلا
 جاگیردار مالیر کوٹلا خضاب نواب
 ۲۲۳ تن کا ایک استفسار
 ۲۰۲ طاہون کا محل
 ۵۴۵°۲۸۲ (ضلع امرتسر)
 ۳۷۹°۳۷۵ مہاشہ کی رو خدا
 مہاشہ میں ایک اعتراض اور اس کا
 جواب ۳۸۸
 مہاشہ میں ہماری فتح ہوئی ۳۸۱
 میاں محمد یوسف کا بیٹا کاٹ ۵۳۰

مدراس

۶۷۲°۵۱۳
 ۵۶۷ حضرت اقدس کے ایک نہیں عاشق
 ۵۱۱ ایک عقیدت مند ہندو کی آمد
 یہاں سے آنے والے لالہ بڑا پکا
 سوال ۵۱۸
 مدینہ طیبہ (منورہ)

۷۱°۲۸۸°۲۴۷°۶۵
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مدینہ آنے کی حکمت ۲۹۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تشریف آوری پر بیچوں کاکیت کاٹا ۳۱۱
 آنحضرت کی تشریف آوری پر ایک

اپنی کشتی گورداسپور مشرقی
 عدالت میں بریت کاغذیں
 طاہون کے ٹیکوں کی بندش

ل

لاہور ۷۳°۳۳۰°۲۳۱°۷۱

ولدہ کے انتقال کے وقت آپ لاہور
 گئے ہوئے تھے ۲۷۰
 لاہور میں ہمارے پاک حب ہیں
 ۲۳۹ (لہام)
 داتا گنج بخش کے دو فقیروں کی تصدیق ۵۰۳
 چینیوں والی مسجد ۲۳۷
 جلم جانے کے لئے لاہور میں قیام
 (۱۲ جنوری ۱۹۰۳ء) ۷۱۷

مولوی عبدالغلام سے مہاشہ ۳۹
 ایک شخص کی خواب ۵۰۲
 ہشپ آف لاہور کی قرآن دہانی ۱۳۳
 جلسہ پر مسلمانوں کی آمد ۹۳
 آنے والے مسلمانوں کی ملاقات ۵۷۳
 بعض رؤساء کی نیک لگائی پر
 رضامندی ۲۱۳
 لاہور کے ایک ہندو رئیس کا حضور کی
 خدمت میں حاضر ہونا ۶۰۳

لہریانہ

۶۳۵
 ۹۳ مسلمانوں کی آمد
 اول الکفین مولوی عبدالعزیز
 کی جنازی ۲۳۰
 مولوی محمد حسین سے مہاشہ ۲۷
 ایک عیسائی کا جواب ہونا ۳۰۳
 طاہون کی خوفناک بلیغاد ۸۶

لکھنؤ

شخص لاخبر لکھنؤ کا پادری محمد اللہ دین
 کی تحریروں پر تبصرہ ۳۶۰
 لکھنؤ کے
 مولوی عبدالرحمن لکھنؤ کے واسطے کے

۷۷ نئی اسرائیل کا یہاں آباد ہونا
 سچ کی کشمیر میں آمد اور پھر ۵۰ سال
 کی عمر میں وقت پاکر سرینگر میں دفن

۳۶۸°۲۹۳°۸۰°۱۳۵°۷۶ ہونا
 دو ہزار سال پرانے مجید کی برآمدگی ۵۰۳
 کشمیر سے پرانی لکھنؤ پر آمد ہونے
 کے حلق حضرت اقدس کی روایا ۵۲۷
 قبر سچ کے سلسلہ میں کچھ اور امور
 ظاہر ہوں گے ۵۲۸°۵۲۷

عبدالصمد صاحب کی آمد اور کشمیریوں
 کے لئے لکھنؤ کو خاص دعا ۳۸۲
 شہادہ بخش جتنے ۱۲۷

کلکتہ

۵۷۸
 کلکتہ کے ہشپ کی لندن میں تقریر ۳۷۰
 کنعان ۷۱۰°۳۵۷°۳۷۵

کوٹ کپورہ

۳۷۵ یہاں سے ایک ہندو فقیر کی کادیان آمد
 کوہاٹ ۵۷۸

گجرات

۲۵۳
 گنگا (دریا) ۸۰

ہندوؤں کے دلوں میں حکمت اور

۵۲۵°۳۳۸ پیار
 گوجرانوالہ ۶۷۵

۹۳ مسلمانوں کی آمد
 حضرت اقدس کے مرشد پر میاں احمد
 دین صاحب اہل نویس کی تشریف
 آوری ۳۰۲

۳۸۹ طاہون کے ٹیکوں کی بندش

گوجرانوالہ

۲۵۳ فشی شاد دین کی بلور شیش ماسٹر
 تقریر

گورداسپور ۵۷۷°۵۷۵°۳۷۳°۳۱۶

۲۳۵	ہندوستان	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طوعام	۱۲۲	یسودی کا آپ کو چہرے سے شائستہ کرنا
۸۵	شمالی جیش	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور ابوسفیان کی فرات میں کی	۷۱	اہل مکہ کی مدینہ پر چڑھائی
۱۰۹	کے وقت گمراہی میں پڑا ہوا تھا	مکہ معظمہ کی حالت	مردان	
	یہاں کے مسلمان بادشاہوں نے عربی کی ترویج نہ کر کے سعیت کا اور کتاب کیا	اونٹ جلد ہی بھرد ہو جائیں گے	شیشین ماسٹر فٹنی شاہ دین کا مبرد	
۵۳۱	دو اہم واقعات سید احمد شہید کا احمد	ملکوال	استقامت	
۵۰۶	گدوانی کا	نیک کے باوجود ظالموں سے انہیں	مصر	
۲۳۷	ایڈورڈ جیمز کی تاجپوشی	اموات	عزیز مصر کی روڈ	
	ہوشیار پور	مونیگھیر (بہار)	بنی اسرائیل کی بیگار	
	نماز میں تبدیل ارکان ملحوظ نہ رکھے	دو احباب کی بیعت	بنی اسرائیل کا مصر سے لگنا	
۳۳۵	جائے کی بدعت	میرٹھ	بیسائیت کا فائدہ	
۵۳۹'۳۰۳	ظالموں کے مظاہر	ضمیرہ شہنشاہ میں حضور کی خلافت	لکھا ہے کہ برہمن مصر سے آئے تھے	
۳۳۳	وجودیت و دہریت کا نظریہ	شیخ عبد الرشید تاجر میرٹھ کا حضور کی خدمت میں شہنشاہ ہند میرٹھ کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی تجویز	حضور کی کتب کی اشاعت	
	میر و شلم		اخبار اللہاء کا کشتی نوح پر اعتراض	
۳۵۱	اس کے معنی دار اللہ ہیں	ٹاگپور	اللہاء کے اعتراض کا فصیح و بلیغ جواب	
	یہاں	یہاں کے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں	مکہ مکرمہ	
۳۷۷	ہجرت مجاہد کا خیال درست نہ لگتا	ننگل (نزد قادیان)		
۳۹۹'۵۱۳'۳۱۳'۲۱۰	یورپ	نیل (دوبلا)	مکہ میں دو عمرتے ابو جہل اور عمر بن الخطاب	
۳۷۷'۸۵	شمالی جیش	نیل (دوبلا)	وحی کا نزول اور اس کے اثرات	
	یورپین مورخین کا صحابہ کرام کی بے مثال وقار اور اطاعت کا اعتراف	بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں سے راستہ ملی گیا	حضرت ابو بکر کا شام سے مکہ آنا	
۱۱۱	مسکریزم کے ماہرین		مکہ معظمہ کی عیدوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سرو سامانی	
۵۸۷	مغربی پادریوں کے سوا باقی نوگ	و-ہ-ی	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تہجد سال تک	
۷۸'۳	لاذہب کلمات میں	وزیر آباد	ایذا نہیں برداشت کرتا	
	الاجتی زندگی		اہل مکہ کی طرف سے صحابہ پر مظالم	
	خود کشی کا رجحان ان کے مذہب کی موت اور حقیقی راحت کے نہ ہونے کی دلیل ہے		اہل مکہ کے خیلے	
۲۵۳'۳۹	کفارہ کے عقیدہ نے یہاں کے لوگوں کو گناہ سے نہیں بچایا		اہل مکہ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا	
۳۰	اسلام پر جبر سے بچنے کا الزام		مکہ کی فتح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا نتیجہ تھی	
۱۱	اخلاقی اور روحانی حالت	ہائیک پارک (لندن)	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار	
	سلطنتوں کا اقبال اور محض اسباب پر	بدکاریوں کی کثرت		

۳۲۱	بھروسہ
۱۸۳	قفسہ اور جدید علوم کا اسلام پر اثر
	یورپ کا قفسہ اور اس کی محدود
	طاقتیں اگلے لئے رہبر نہیں ہو
۲۱۸	سکتیں
۳۸۲	سرید کا یورپ کی طرف میلان
	صدی نام کے مئی یورپ کی اقوام
۵۹۹	سے فکست کما چکے ہیں
	مسلطوں کو جب سالن جنگ کی
	ضرورت ہوتی ہے تو وہ یورپ کی
۵۹۹	مسلطوں سے منگواتے ہیں
	حضرت اقدس نے یورپ اور امریکہ
۳۵۲	۱۶ ہزار اشتہار دہشری بھجوائے
	قبر مسیح کے متعلق اشتہار کی یورپ
۲۱۹	میں اشاعت کا ارادہ
	یونان
۲۳۳	دنوی علوم کا چرچا
۲۲۲	حکمت یونانیوں

کتابیات

کتب جو اس جلد میں مذکور ہیں

۵۰۸	کثرت سے اشاعت کی تاکید	۳۷۲'۳۳۰'۳۸۶	جامع صحیح بخاری	آئینہ کلمات اسلام
۳۰۷	دار پڑھنے کی تہنیں	۲۳۸	اس میں برکت اور نور ہے	ابو سعید عرب کا اس کو پڑھ کر احمدیت کی طرف حوجہ ہونا
۳۹۹	اس میں جو ضلع لکھی ہیں ان کو ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرو	۳۹۹	حدیث امامکم منکم	۵۷۸
۳۹۹	ہر احمدی کو اس کی تعلیم پر عمل کرتے رہنا چاہئے	جامع صحیح مسلم		۳۹۹
۵۰۶	ہماری کشتی نوح بکثرت کشتی نوح پر قاب آئے گی	۳۹۹	حدیث امامکم منکم	۵۵۱
۵۰۳	مشرقیں کی رو سیاسی	اس زمانہ میں آخر دعا کے ساتھ مقابلہ ہو گا		۵۳۰
۵۳۶	انہدات کے تہرے	۵۹۹	حدیث امامکم منکم	اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے کسی بھی
۳۸۹	گلستان سہی	۵۱	حدیث امامکم منکم	۵۰۵
۳۵۷	گیارہ	نواب صدیق حسن خان کا آیت پوری ہونے کا اعتراض		۵۵۶
	"ہے کرشن رور گویاں میری مہا ہو۔"	۱۵۸	حدیث امامکم منکم	شخص ہند کی طرف سے جواب لکھنے کی
	میری اتنی گیتا میں لکھی گئی ہے۔"	۳۷۷	حدیث امامکم منکم	تاری
۲۹۱	(الہام)	در مشور		۵۳۳
۵۱۱	لسان العرب	سبیل الرشاد		مخالف اس کا جواب نہیں لکھ پائیں
	متی	علی حائری کے جواب میں سید مہد اللہ		۵۲۳
۳۲۵	حق کی انجیل	۳۸۵	حدیث امامکم منکم	۵۲۳
۶۰۵'۳۳۳'۹۹۱'۷	مثنوی مولانا روم	۳۶۷	حدیث امامکم منکم	انجام آتھم
۳۲۲	مثنوی مولانا روم کی ایک حکایت	۳۹۰	حدیث امامکم منکم	حائنین سے مباحثہ نہ کرنے کا امر
	مقامات حریری	۳۰۵	حدیث امامکم منکم	تحفہ الندوہ
	صرف قلیہ ردیف کے لئے بے جوڑ	۳۳۹	حدیث امامکم منکم	۹۷
۵۰۵	ہاتھی جوڑی گئی ہیں	۳۳۳	حدیث امامکم منکم	اشاعت و تقسیم
	مواہب الرحمن		حدیث امامکم منکم	۳۲۸
۶۹۰	اشاعت اور پروف ریڈنگ		حدیث امامکم منکم	تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار
۶۹۰	دلوں میں داخل ہو گی		حدیث امامکم منکم	۳۳۷
			حدیث امامکم منکم	تفسیر منظری
			حدیث امامکم منکم	حدیث ابو ہریرہ کے مطابق

نزول المسح

نزول المسح

اشاعت

ایک سو پچاس نکات کا ذکر

وید

وید کی دعائیں بے ثمر ہیں

اخبارات و رسائل

OBSERVER

ڈولی سے متعلق مضمون

اخبار عام لاہور

مقدمات کا ذکر

اشاعت السنہ ثلثہ ایڈیٹر

مولوی محمد حسین بٹالوی ۵۱۵'۳۷۸'۲۲۷

ساحب الہام براہ راست حدیث کی

صحیح کر لیتے ہیں

ہدف کی ظہیر کا اعتراف

اللواء - مصر

کشتی نوح پر اعتراضات

حضرت اقدس کی طرف سے جواب

اسی فینیسیائی اخبار

۵۱۵'۵۱۳'۲۳۶'۲۳۵

انب کے معنی پر بحث

پاپونیزر الہ آباد

ڈولی سے متعلق ایک مضمون

سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور

حضرت اقدس کی طرف سے اخبار

کے رویہ کی تعریف

شخصہ ہند میرٹھ

مضمون کی خلاصہ

توہین آمیز مدعیہ کے خلاف عدالتی

ہارہ جونی کی تجویز

ایجاز احمدی کا جواب کھٹے کی تباری

مولوی محمد حسین کی خلاصہ

ایڈیٹر کی ایک خواب اور اس کی تعبیر

مجلس الاخبار لکھنؤ

علامہ الدین کی خطرناک تقریروں پر

تبصرہ

فری تھنکر

☆☆☆